

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

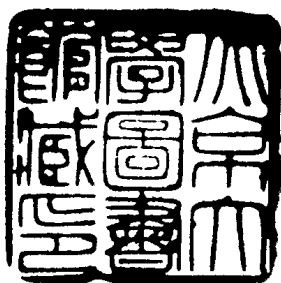
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第二一冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

ZC06/11

四庫全書存目叢書·經部二一

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利太街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 46.25 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第二一冊目次

經部·易類

周易揆十二卷(二)

〔明〕錢士升撰
天津圖書館藏清順治賜餘堂刻本

.....一

周易時論合編圖象幾表八卷周易時論合編十五卷

〔明〕方孔炤撰
文鏡文化事業公司影印清順治十七年白華堂刻本

.....一二七

周易揆十二卷(二)

〔明〕錢士升撰

天津圖書館藏清順治賜餘堂刻本

附《四庫全書總目·周易揆十

二卷》提要

周易揆卷之七

明 嘉善塞菴錢士升著

夬

乾上

五乾

兌與爲下經之主猶乾坤爲上經之主自夬至鼎凡八卦或兌上或與下而乾坤坎離四客卦以次包括于兌與之內其不及震艮者震艮陽也兌與陰也下經易之陰體也

壯夬內卦皆乾故立意繫辭皆同外卦震兌不同故詞亦不同夬以中爲主初與三剛不中四剛不當位故凶咎悔各皆所不免二五剛中故

二勿恤五无咎

初二三爻以夬責小臣四爻以夬責大臣五爻以夬責君凡小人在朝係戀于君依違于柄臣而小臣動戾機宜未有能去者

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陽上進決去一陰故爲夬高舉在上曰揚推播在前曰揚五爲王位上在五前王庭之象揚

于王庭猶詩言在前上處也三五重剛陽實爲孚卦爻中三號字皆指上六兌爲口故稱號號者號呼求援以比五應三故號也孚則有憑藉之勢號則有同患之情能无厲乎厲卽九二之惕也二體剛中爲決之主衆陽爲自邑乾爲言有告象觀九四聞言不信可見戎謂上六卽戎者急治之也不利卽戎又言利有攸往者正彖所謂決而和也卽戎則有躁進之凶无攸往則失決絕之利陳寶之去節卽戎者也五王不去

周易卷之七

三

賜餘堂

三思无攸往者也先儒以揚于王庭爲暴揚其惡與不利卽戎不合近解以聯五陽之交伸五陽之氣爲揚又與彖傳柔乘五剛不合故斷主小人言爲是又以孚號屬君子于理亦通然旣曰號又曰告卦詞似複且內乾爲言外兌爲口安得以乾爲兌耶自疏夫言利有攸往欲其爲純乾也剝言不利有攸往不欲其爲純坤也

彖曰大決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭

柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃寤也利有攸往剛長乃終也

卦德健而能說是以決而能和五陽決一柔似若甚易惟其居上乘剛且倚五援三尤爲可懼蓋乘其勢在三五故終決之亦惟三五觀兩爻重言夫夫致丁寧之意則孚號有厲情狀可想其危乃光者精神從戰兢出則光明透露非十分惕厲陽爲兌掩便不光矣所尚乃寤者徒尙陽剛壯趾壯頰寤道也剛長乃終者五陽勢盛一陰自消終到純乾也乃光乃寤慎詞也恐剛之不勝也乃終幸詞也喜剛之必長也象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌雲上于天需待成雨故爲需澤上于天決注卽雨故爲夬君子以施祿及下如澤之必下于天居德則忌如天之不居乎澤初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

此彖所謂不利卽戎者夫自大壯積故初與三

猶存壯名夫五陽而初欲躍四近五以決上是壯于前日之趾也然大壯初言有孚此初不言孚者其所施壯之爻異也壯初施壯于震震陽吾朋也過其朋是以決藩而輟壯此施壯于兌兌陰非吾朋也豈復決藩而信我哉君子慮勝而後動故勝在往前不能必勝而往宜其咎也京房欲去恭顯劉蕡欲去宦官似之

周易

卷七

四

賜餘堂

道也

九二惕號莫夜有戎勿恤○象曰有戎勿恤得中

此象所謂有厲告自邑也惕號莫夜警也有戒勿恤靜也乾為惕惕號惕于上之號也兌酉為莫乾亥為夜又兌秋屬金為戈兵有戎之象有戎與即戎相應上欲興戎以驚二二但守中而勿恤如周亞夫軍中夜驚堅卧不動是也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠

象曰君子夫夫終无咎也

高子曰九三過剛而應上過剛故有壯頄之戒應上故有夫夫之戒獨行而不暴其意遇雨而不避其嫌雖若濡而見疑于正人有愠而暫晦于形迹然至于夫夫臻厥成而晏如矣何咎之有

周易

卷七

五

賜餘堂

乾為首三乾上畫頄象頄顙也三四頄臂倒置與咸艮異者咸艮合六爻成象夫分二體取象三在下卦之上為頄四在上卦之下為臂也三

此以有溫屬九三說

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象
曰其行且次位不當也聞言不信聰不明也

四以剛居柔不當其位故迫于三陽之進欲止
則不安係于同體之說欲進則不決无膚次且
皆兌毀折之象也兌羊之性牽其前則却隨其
後而鞭之則行四在上後能以牽羊之法迤邐
決之則不當位之悔可亡矣奈坎壅成兌聰之
不明聞二之告而不信也大臣為陰邪所累不
周易卷之七 六 陽餘堂

能決決每如此

一云兌為羊九四羊之在後者九五羊之在前
者四隨九五牽連而進為牽羊

九五覓陸夬中行无咎象曰中行无咎中未
光也

覓陰物生于高平之陸喻小人而比于剛中之
五也陽與陰比有一私潛注不斷中德便未光
剛夬而又夬以係其中可以免咎夬夬正是中
行非夬夬又要中行也內三爻乾體純剛故戒

其過而取其中四五兌體少剛故四次且五未
光

上六无號終有凶○象曰无號之凶終不可長也
此象所謂利在攸往也上六比五應三孚號者
也今正應夬夬則三不可號矣近比亦夬夬則
五不可號矣故曰无號坤將變乾衆全失矣故
終有凶終凶正與剛長乃終相應壯上剛動之
體剛能自決猶有艱之吉夬上柔說之體柔不
自決終有決之凶大壯以撰體為羊震之原體
周易卷之七 七 陽餘堂

周易卷

卷之七

七

陽餘堂

顯則喪夬以本體為羊乾之撰體成則決仍為
兌便不決

或曰小人可盡去乎曰小人不能使盡于下不
可使不盡于朝盡之之道黨則漸散于外魁則
必置于刑斯義也解卦備之曰解拇曰射隼是
已

姤

乾下 互乾

姤古文作遇遇也亦婚媾也子陰初生髮髮欲
奪諸陽之柄女后之象故从女从后

七年始薨十四年陳完奔齊亡齊者至矣
漢宣帝甘露三年匈奴來朝而王政君已在太
子宮唐太宗以武德丙戌即位而武氏已生于
前二年宋太祖受命之二年女真來貢而宣和
之禍乃作于女真治亂倚伏之機微矣

姤女壯勿用取女

卑正繇辭取字下誤增女字象辭勿用取上脫女壯字勿用取

下誤增女字

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天
地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之

周易

卷之七

八

賜餘堂

詩義大英哉

剛稱復宜其反也陰稱姤不期其遇也四剛成
大壯姤一柔遇剛女壯戒勿取者大壯震男動
于外男為主姤與女入于內女為主主在女賓
在男壯在女消在男非如小畜之乾為主于內
其于與女可以妻可以婦也勿用取女非是終
于不娶只是不與長剛為主柔為繫使女守婦
順之常男操制義之柄而已

姤者乾之末坤之始也故曰天地相遇以四時

言之則建午之月萬物相見乎離而蕃衍乎大
夏品物咸章之際也陰之長自九二之亡而後
為遯始无臣也自九五之亡而後為剝始无君
也姤之時上有君下有臣君子欲有為无所不
可故曰剛遇中正天下大行

文王所戒者微陰而防其盛也孔子所贊者陽
盛而謹其微也其義則一

象曰天下有風姤后以施命誥四方

觀為地上之風旁行遍歷姤為太虛之風自上

周易

卷之七

九

賜餘堂

而下此省方觀民施命四方之所以異詞也風
行天下物无不遇后王尊居難與民接惟誥令
一申人心鼓舞而後君民之情始遇故以為象
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅○
象曰繫于金柅柔道牽也

陰雖向長然幸陰性喜牽遇二即繫不擇應也
與為繩繫象柅者絡絲之跌九二為乾金繫于
金柅二所以得包也繫之定則在初為貞在諸
陽為吉有攸往往四也往則不得繫矣與入而

隱見則傷陽四能无凶乎蓋取而與之長也與
究爲躁即繫之亦有不能定者羸即大壯羸其
角之羸孚信也信之而不復制則跳擲之勢不
可遏矣欲諸陽知其躁進之性不以一繫而已
也曆家以四月爲小滿易以姤初爲羸豕坤初
爲履氷曆言于一陰方萌之初易言于一陰既
生之後其義一也

初六取象非一曰豕曰魚曰瓜皆取陰物在下
之象又魚爛瓜潰皆始自內而外不覺取象甚

周易探

卷之七

十

易象說

精

九二包有魚无咎不利賓○象曰包有魚義不及
賓也

包如包苴之包異爲白茅初既繫二二以近而
包之包者不激不弛勿取之妙用故无咎四初
正應魚本四之有也二先與初遇包而有之二
爲主四爲賓矣使此魚而及賓能免攸往之見
凶乎二以賓既不利義不可及賓所以先賓而
包之故初之不遽消陽者九二力也

陰之有權制者莫如巽惟九二剛中上應九五
陽剛中正之主足以繫之二之包初蓋五以之
也故九五有以杞之象五以二得初二雖與初
姤終能有初者惟五耳

按泰言包荒蒙言包蒙此言包魚三包字大有
深義

九三臀无膚其行次且厲无大咎○象曰其行次
且行未牽也

夬一陰在上五陽皆趨而上姤一陰在下五陽
皆反而下陰陽相求之情如此九三志亦在初

周易探

卷之七

十

易象說

而初比二應四與三无係三介其間求與之遇
而承乘皆剛居則碍二進則碍四有臀无膚行
次且之象惟知危而止則无牽係之咎大爲陽
故曰无大咎臀爲下體夬四居兌體之下姤三
居乾體之下皆臀象各以同體次且然四位柔
又處上柔之下故牽而不決三位剛又處初柔
之上故行而不牽

陰性喜牽惟牽則爲二剛所繫陽性惡牽未牽

則不爲初陰所消兩牽字正相呼吸

九四包无魚起凶○象曰无魚之凶遠民也

一魚耳二包有魚則四包无魚矣何者遠民也
初四正應豈可謂遠以二視四則遠矣四在上
而二爲主故視四爲賓初在下而四正應故視
初爲民四不中不正不知其不利賓也以爲乃
我之民引而起之起者異自下而興起也以不
可與長者起而至四則陽消而爲觀矣故凶四
遠正與二義不及相應

周易揲

卷七 姤

生

賜餘堂

九五以杞包瓜含章有隕自天○象曰九五含章
中正也有隕自天志不舍命也

四居近君之位持正應之說遠民起凶二雖金
杞恐終不能繫之矣則所以使四之終不起凶
者非全賴九五之中正與故于五爻復言包瓜
焉初爲瓜二爲杞杞與木之高大者乃樹杞也
東坡解爲苞杞五二正應以所應之杞包之蓋
陰惟初長可包惟九二與初近能包含二不可
包矣章卽品物咸章之章易遇陰中陽皆曰含

章包之含之君子所自盡其心力于一陰之遇
者此耳然陰陽消息盈虛一皆天行初陰從乾
而下故曰有隕自天包瓜者志有隕者命又安
能以志而舍命哉舍止也亦盡人事以俟天命
而已

六爻以初爲主上五陽皆自此起義凡陽于陰
遠則不遇近乃得之二與初最近遇之最先四
雖應初而初已爲二得故有魚无魚不同三亦
欲遇初而介二四兩剛之間進退有碍五去初

周易揲

卷七 姤

生

賜餘堂

遠而借二正應以包之上極遠而窮故有姤角
窮吝之象

蘇紫溪曰復爲天根陽含陰也姤爲月窟陰含
陽也如陽不遇陰陰不遇陽卽天地无以成咸
章之化矣聖人之心亦然謂陰可與長而不抑
之非也謂陰可終絕而使之不遇亦非也女不
可取壯豕不可使躡躡何峻也魚可包瓜可包
又何宏也有履霜堅冰之防未嘗无納淨藏垢
之量非所謂剛遇中正天下大行乎唐虞之于

庶頑周公之于殷士、豈不駁駁踣蹢而納之、竝生、絃于式訓、未始引繩而批根也。孔子于七十二君、何國不遇、陽貨公山佛肸、何人不遇、豈已甚而絕之哉、故曰聖人之心、天地而已。

上九、姤其角、吝、无咎。象曰：姤其角、上窮吝也。

上剛居首之上、有角象、角剛能觸、蓋將觸陰而不使之長也。夫姤而上陰已極、盛繫之不能包之、不能徒逞于一觸、豈不為窮為吝、然非上之咎也、有隕自天、五已言之矣。

周易揆

卷之七 夫姤

五

賜餘堂

姤之上、即夫之初、夫之壯前趾、即姤之姤其角。

夫初剛躁、姤上剛極、故不免于咎吝。

夫三三三 姤 夫姤反對之義。

雜卦傳曰：姤遇也、柔遇剛也。又曰：夫決也、剛決柔也。君子道長、小人道憂也。

曰：夫果之也、以垂盡、一小人在外、決之難、故危。其詞以慮終、曰：姤駭之也、以始生、一小人在內、遇之難、故危。其詞以謹始、上經剝復、見天地之心、下經夫姤、嚴天人之辯。

夫之一陰、不為主者、陰往而窮也。故曰：剛決柔、姤之五陽、不為主者、陰來而伸也。故曰：柔遇剛、月建一陰、月曰蕤賓、則陰為主、而陽已為賓矣。故姤主陰、遇陽而為言也。

周易揆

卷之七 夫姤

五

賜餘堂

萃

坤下 兌上 五 艮

萃比皆陽統陰之卦相似而實不同此惟一陽故九五爲顯比之主萃之九五羣陰所萃也而九四貳之一則聚三則分故初曰亂二曰引三曰嗟上曰涕洟五必元永貞而後悔亡萃之難如此然六爻言无咎者萃雖難而往萃之志不分也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

周易卷

萃

六

賜餘堂

下坤上兌中互艮巽澤潤土厚華茂實繁又正秋肇斂地氣所聚皆萃象也壅隔不通無由得聚聚之爲義其道必通故亨王者萃萬國之歡心以事祖考曰王假有廟此屬九五一爻人臣萃萬國之大順以事其君曰利見大人利貞五與二皆得正故曰利貞此屬初至四諸爻用大牲吉承王假有廟利有攸往往五也承利見大人

萃渙皆言假廟者萃因其精神之聚而格之渙

因人心之散而收之也鬼神以陰爲身坤兌陰卦也兌爲秋穀成薦黍之時互巽有史巫之象坤爲牛牛稱大牲損用二簋萃用大牲因其時而已

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

下順于上上說乎下上下萃也剛中下交柔中

周易卷

萃

六

賜餘堂

本應君臣萃也假廟孝享神人萃也利見大人亨言三陰隨九四以見九五聚得其正是以亨也言正者恐萃之分于四也蓋九四爲疑主之臣惟見大人則四之萃皆萃于五矣萃安有不正哉

用牲攸往爲順天命者子事親臣事君皆受命于天不可得而逆者也事親如事天是爲順以假廟事君如事天是爲順以攸往莊子引仲尼曰子之愛親命也不可解于心臣之事君義也

无適而非君也无所逃于天地之間與此相發
由情而適之爲天命由天命而之焉爲天地萬
物之情命即天命之性情即中節之和也自疏
于咸見情之通于恆見情之久而萃見情之同
象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

比地上有水水流縱橫何往非地故失前禽人
不誠也萃澤上有地不戒則潰矣故戒不虞也
又臨之澤勢卑于地深而能受故客保无疆不
虞潰也萃之澤勢高于地一潰即涸隄防可不

周易

卷七

九

賜餘堂

講乎人聚而无防則衆心生除戎器而修之非
以右武特戒不虞耳彖言假廟象言除戎者國
之大事在祀與戎皆萃時要務也兌金與木戈
矛之象坤衆艮止重門禦暴之象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往
无咎○象曰乃亂乃萃其志亂也

此下三爻彖所謂利有攸往者初四正應有孚
孚四也不終應四不終也乃亂乃萃者自亂其
萃道也若號者四求初而號呼也兌口象一握

者四握初也五艮手象笑者四得初而笑也兌
說象夫初所以應四不終者意其疑主耳不知
四五同德又兌體相說乃萃人心而效之五者
非與五分民也故告之曰若四號汝而握手爲
笑則汝勿以從四失五爲憂從四即以從五往
何咎焉凡言无咎者以往而萃五无不正之咎
也

六二引吉无咎孚乃利用禴○象曰引吉无咎中
未變也

周易

卷七

九

賜餘堂

此與四爻彖所謂利見大人亨利貞也

卦中爻多引其類如泰與小畜之二是也本爻
在三陰之中而與五應惟牽引上下以萃于五
聚以正矣故吉无咎孚者二中虛上應五中實
下交中虛信之本中實信之質也中未變對初
三言未變其萃五之志也中實者不假文飾用
禴之義禴祭至薄卦用大牲二用禴者備物王
者所以隨時至誠臣下所以通上也
祭有四春曰祠夏曰禘秋曰嘗冬曰烝周禮改

勺从龠龠和樂之器其祭以樂為主夏物未備
惟薦麥與魚而已

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝○象曰往无
咎上巽也

三與四比故亦曰萃如又疑四不當位上應齋
吝之口發而為嗟然上終不得萃非四卒无由
往五徒嗟亦何所利哉惟往四可以无咎蓋往
則上連四五成巽三自然善入四自然巽五矣
小吝者三四近比非若初與四二與五為正應
也

周易揲

卷之七

三

陽餘堂

九四大吉无咎○象曰大吉无咎位不當也

九四與五剛同而四非下所當萃之位然初之
握二之引三之巽又非四无由萃五四合三陰
之順以萃之五四之吉莫非五之吉故曰大吉
大指五與家人之四小過之彖同惟四不當位
使五雖萃而匪孚不能无咎然亦以大吉而善
補之矣此與大有九四匪其彭同義蓋大臣身
處其難伊尹周公漢之孔剛是也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡○象曰萃有
位志未光也

此彖所謂假廟之王利見之大人也九五德本
剛中止言萃有位所以別于四之不當位也二
五相應二孚而五匪孚者二止孚五一人五則
四分其萃而我之所孚者少矣必其元永貞之
德足為萃順之大人而匪孚之悔始亡此言元
永貞于彖此言元永貞于爻雖別其非四所能
同一卦兩陽畢竟不若一陽之專有其德也且
此五互艮光明故稱顯萃互艮在四五无其光
剛矣故曰志未光

周易揲

卷之七

三

陽餘堂

夫五志未光上係之也萃五志未光四貳之也
胡雲峯曰四位不當五志未光然則欲當天下
之萃者不可无其位有其位又不可无其德按
中庸三重本此

上六齋咨涕洟无咎○象曰齋咨涕洟未安上也

漢音訓曰洟涕
洟出曰洟

上在說終與比上之為險者不同故比上絕无

求比之意萃上實有求萃之心然居五之外當萃之窮惟其心不安于乘五故與三相應以兌口發爲齋咨以兌澤流爲涕洟而三猶可往上終不得萃則其居使之然也其心可諒故无咎三上皆處卦極三失萃而嗟所謂庶婦羈臣靡室靡家者也上六无位失萃而齋咨涕洟此孤臣孽子操心慮患者也

升

巽下 互兌
坤上 互震

一陰在下象木之根二陽象木之幹三陰象木

周易揲

卷七 升

三

賜餘堂

之華由根而幹而華升進之象與坤互震兌巽股震足坤偶以階股後足前見于階下亦升象也

上經无妄與下經升卦反對天地陽生之氣自北而東由乾亥而震而巽已則陰生矣陰成之氣自南而西由巽已而兌而坤亥則陽又生矣元亨爲陽利貞爲陰本卦始巽已終坤亥已滿利貞之成適完元亨之始故前曰元亨後曰利貞

升之道不實不能升故初九二孚不虛不能升故三虛四亨不循序不能升故五曰升階非不息則升亦有時而已故上曰冥升不息

升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升與而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

前此三陰萃于陽下今三陰升于陽上是柔以時升也陰升陽降宜非大亨之時而復系以元亨者蓋以二體言內巽外順以二五言二剛五

周易揲

卷七 升

三

賜餘堂

應順巽是以大亨剛中而應是以用見大人是以二字緊承上二句當連讀大人謂九二陽爲大二人位與五正應故六五用順應之道見之也勿恤者慮巽柔不果故掖而進之即九三象詞无疑之意南征者巽居東南坤居西南巽坤之間爲離九二歷三入坤涉離南征之象有慶即二爻象詞有喜志行即五爻象詞大得志與木春夏相見乎離往役乎坤故曰以時升象曰地中生木升君子以順德積小以高大

坤土資生與木入之生惡可已由蒙末而成合抱升之象也升處全在一生故曰地中生木因其生理之自然謂之順君子之順德也自邇自卑以循其序勿忘勿助以養其機所以下學上達日進高明也歟

初六允升大吉○象曰允升大吉上合志也

初雖與主中在二剛初信二而從之南以征是以大者而得吉也五志大得初合二亦得以上故曰上合志

周易揲

卷之七 升

二

賜餘堂

或以允屬四與坤同體爲合志不知升之六爻以次而進故五曰升階雖初四正應而階級自不容紊若使初躡等合四則九三豈遂虛邑而无所疑乎聖人于升進之塗示人循序之道如此

自疏

九二孚乃利用禴无咎○象曰九二之孚有喜也此象所謂用見大人勿恤有慶也五主升而才弱二當升而質剛天下之所疑也孚而用禴鬼且不疑況虛中相應之主乎故无咎此與萃

二辭同而稍異萃取上下相孚合散爲一之義此取臣忠格君自下達上之義用見用禴二川字相應陰陽相遇爲喜福及天下曰慶

九三升虛邑○象曰升虛邑无所疑也

下卦三爻漸次而升至九三將入坤矣坤爲邑陽實陰虛自三升四上遇坤順中撰震塗如入无人之境升虛邑之象无所疑者剛在上而不疑間于柔柔順剛而不疑畏乎剛此與道之極也

周易揲

卷之七 升

三

賜餘堂

六四王用亨于岐山吉无咎○象曰王用亨于岐山順事也

升至四而止過此則君位矣四以陰居陰雖近君而能止其分以順事乎上文王三分天下以服事殷爲王用亨于岐山之象亨通也岐山之業始于太王成于文王隨之維繫太王之始也升之順事文王之終也

六五貞吉升階○象曰貞吉升階大得志也此象所謂南征吉志行也六五柔中虛納委心

剛德秉志不回有貞之吉臣自陞升君自上接
都俞一堂所以大得志也

上六冥升利于不息之貞○象曰冥升在上消不
富也

九三自己向申盈變為虛上六從申入亥虛變
為冥此乾居西北之時也故曰貞以對待言之
消則息謂之不富以流行言之貞復起元貞自
不息坤之終即乾之始乾坤至萃升而終後此
乾坤不復見矣

周易探

朱子升

二

賜餘堂

木利南征盛夏也上窮而冬矣木葉凋落幾于
槁哉然木生柔而死剛上六能柔生意猶在也
雖當凋落木土之氣未嘗不升人不見耳所為
冥也冬則貞矣明年春夏復轉為升故彖不
言利貞特于此言之而明許其不息

順德之道由實而虛由虛而冥冥則消而不富
矣為學日益為道日損故富有欲消消富而歸
之冥非不息之貞孰能之文王不識不知順帝
之則冥升也無然畔援無然歆羨消不富也純

亦不已不息之貞也自疏

萃䷬ 萃升及對之義

雜卦傳曰萃聚而升不來也

上為往下為來聚于下者勢必往于上升于上
者勢不求于下卦辭一曰利見大人一曰用見
大人萃以五為大人為下三陰所利見升以二
為大人為上三陰所用見皆重陽也萃而无主
則亂升而无德則困伏羲言萃言升而三聖人
言所以處萃處升之道小人即得其眾不能理
也即有其位不能履也故萃升不同剛中而應
則一

周易探

卷七 萃升

二

賜餘堂

困

兌下 互離

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君

子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

兌陰在上坎剛在下坎一陽陷二陰之中兌一

陰蔽二陽之上皆剛揜于柔也處坎之險有兌

之說險雖處非其所說則自常不失所即所謂

剛中也困所无失即因為通故亨先言亨後言

貞與他卦不同者困必不失其所亨方謂之正

周易

卷之七 困

六

賜餘堂

也其惟君子明非初與三之可與君子即大人

指二五陽為大二五為人位同德相與不撓而

折于困不躁而重其困故吉无咎吉即亨也有

言指上六上兌口不掩有言象所謂曰動悔者

是也兌取說心而戒尚口尚口之說无坎之孚

故曰有言不信尚口乃窮窮與隨上窮同義困

極而不知變窮道也

古之聖賢鮮有不困者惟處險而說則險不能

陷有坎之信可以習坎有兌之說可以亨困彼

木石蒺藜剗別葛藟天所以玉成君子也酒食
朱紱金車即存于飢渴勞苦之中困何負于人
乎

象曰澤无水困君子以致命遂志

屯蹇困皆以坎名而莫若困甚者坎在内也坎

在内欲動如屯止如蹇不可得也解與渙坎亦

在内然解得雷而動渙得風而散水在澤下則

渙之象也故名困致命非見危授命之謂致猶

委也人不信命則死生禍福營為百端居貞之

周易

卷之七 困

九

賜餘堂

志何以自遂今一委之命則志不為困窮所阻

抑所謂困而不失其所也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿○象曰入

于幽谷幽不明也舉正不明字
上誤增幽字

下三爻皆受困者然象曰其惟君子則惟陽剛

在困能不失所耳陰柔必不能也况初與三皆

為險者宜其困極而不安也初與四應雖有互

離之剛以四來徐徐故初有困株入幽之象歷

三爻故稱三歲正與徐徐應初言臀者人行則

趾在下坐則臀在下初困而不行坐困之象坎于木爲堅多心株木象又坎爲隱伏初坎窞也幽谷象

水者木之母也澤无水水竭則木枯初在坎下屬正冬霜雪所殺枯木僅存爲株木六三秋冬之交葉脫刺存爲蒺藜上六一陰始秋蔓草未殺曰葛藟

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎○象曰困于酒食中有慶也

周易換

卷七 困

三

陽餘堂

坎爲酒兌爲食二處坎中而應兌之中故曰酒食需于酒食自養以需時也困于酒食困而有以自養也所謂困而不失其所也乾爲大赤大赤曰朱朱紱指五坎爲赤赤紱指二詩云朱芾斯皇君也赤芾三百臣也自九二期待九五之通困而言曰朱紱方來自九五推本九二之方困而言曰困于赤紱九二曰利用亨祀九五曰利用祭祀誠敬可格鬼神况君臣之間乎征凶與困于酒食反不待朱芾之來而往求出險則

險未必出而徒喪其所矣故凶諸卦二五以陰陽相應而言惟小畜與困皆尾于陰故同道相求

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶○象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

三承乘皆陽進遇于四如戴石退據乎二如坐刺兌爲剛鹵坎爲叢棘故取以爲象坎男以兌女爲妻三之應在上而上六非其應也宮則是

周易換

卷七 困

三

陽餘堂

矣而妻則非故曰入于其宮不見其妻凶坎爲宮互翼爲入互離爲見兌揜其上故不見九四來徐徐困于金車吝有終○象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

上三爻皆揜剛成困者亦所極剛之困者故其困也以下之困爲困非自困也拯之能事在四五兩陽六爻惟四與初相應故有下而拯初之志然二五爲卦主爻五未通二四亦安能速拯乎初故有來徐徐困于金車之吝四在坎兌之

交坎爲輪兌爲金車之象待二五相通則可
拯初而出困雖三歲不覿而終于相覿矣雖不
當位以說體未成也有與以剛柔相應也

九五剝剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀○象曰
剝剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受
福也

九五乃通天下之困爲一身者艮剛爲鼻今兌
缺无上陽是剝其鼻也震剛爲足今坎陷无下
陽是剝其足也二爲赤紱未得上通不勝其自

周易

卷七

三

賜餘堂

以爲困志安能得乎但其中直之德原具說體
說則兌坎相通而不相揜然必徐而有說者處
困之時徐則說躁則敗也二以君臣遇合爲慶
五以上下亨通爲福卽象所謂大人吉也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉○象曰
困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六爲成卦之主實與坎主不相當而與爲險
之三相應應三則有葛藟之纏束又踞五則有
臲臲之高危困極而悔曰動悔者兌口之言也

既已有悔必實見之行柔不可牽則捨之剛不
可棄則去之何征不吉如徒說于口有言不信
困終不得亨矣二曰征凶不宜動而動也上曰
征吉宜動而動也通卦爻辭獨上六曰征吉者
兌之揜剛不在四五而在上上六行而揜體滅
困于是全亨矣故上曰征吉

自疏

按困欲有應六爻初四正應二五非正應而同
德相求惟六三與上六无應故三爻最凶上爻
以變而吉然初曰三歲四曰徐徐二曰方來征

周易

卷七

三

賜餘堂

凶五曰乃徐有說皆緩辭蓋處困之時雖有應
而尤當緩以待之非至上窮而變未可遽征也
總以大人剛中爲君子之貞困而不失其所而
已

井

巽下 互兌
坎上 互離

此卦巽下坎上象曰巽乎水而上水井舊解巽
木爲汲水器而本義以卦中言瓶无水象鄭康
成謂爲桔槔引瓶入水汲而上出之象而郝解
又非之以古之爲井穴土以木爲轆轤累而上

然後砌以瓴甌漢武帝立井幹樓幹卽韓也其說甚辯竊謂木最得水氣其根入重泉之下異乎水也上而枝而幹而杪至干霄拂雲而水貫注其間故沃其根則葉潤絞其枝則液流皆水也水之性流下者也水之氣升上者也水之性本乎坤坎之全體也水之氣本乎乾坎之中畫也是則異乎水而上水乃乾坤升降之理而木器與瓶桔槔井韓之說俱可存而不論矣自疏

周易

卷七

三

賜餘堂

以險喻其得水之真性者惟井是也以畫觀之一陽實其中二陰圍其外譬之陽氣初回于凝陰之中冬水因而變溫此坎之真性也嘗觀天下之水在冬而溫者獨井泉而已蓋得之地脈不失其本真及注之川澤風雨霜露之所剝失其本性无復有向來一陽之溫矣載觀井泉之水在人身則精血是也川流之水在人身則涕洟之類是也精血固藏者井泉生動之性而涕洟往而不反者諸水下流之失也

坎上之卦凡八惟井六爻无險象以水上出能養人也他卦上爻多窮極惟井鼎至上吉以養人功成也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

坤爲邑坤與乾交而成坎改邑也坎水爲井陽畫居中不變不改井也无喪无得往來井井正明不改之義舊井无水似喪修井有水似得然而泉源如故何嘗以舊而失修而得哉在困則

周易

卷七

三

賜餘堂

坎來而下在井則坎往而上往來有變而井井不變所謂不改井也井之利濟无窮而汲井以出水則在人如汲而幾至于井未成出水之功則亦與未施繙于井者等耳羸其瓶則汲之用廢矣既棄自養之利又失養人之資凶能免乎與繩爲繙互離大腹爲瓶互兌毀折爲羸其瓶象曰異乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

舉正乃以剛中上脫无喪无得往來井井

坤邑變爲坎井而井不改者以剛畫居坤卦之中也剛中者泉在下也不釋无喪无得往來井井者攝也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

坎爲勞與爲申命君子養人非人人而濟之也勞來其民勸勉以相助田里樹畜養而不窮矣初六井泥不食舊井无禽○象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以三陽爲泉三陰爲井初陰在泉之下體本

周易

卷七

三

易餘堂

土爻爲泥互兌在初外不食象井泥而不可食是久井不見漂治者也淮南子八方風至浚井取新四時皆服之管子鑽燧改火杼井易木古人蓋以未浚未易水之井皆稱舊矣禽汲水之輓轆也卽井收一云與爲魚魚爲川禽井廢无魚與射鮒反

井之用在上不在下象于六爻始末揭上下二字相應

九二井谷射鮒甕敝漏○象曰井谷射鮒无與也

二无應與而下比于初以井言如谿谷之水僅能下注于鮒以汲井言如敝甕不足以上水而反下漏泉出注谿爲谷初潛井底爲鮒鮒潛泥中鮒也互離大腹甕也互兌毀折敝也初下偶開漏也

困之水欲下四曰有與退而有與也井之水欲上二曰无與進而无與也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明竝受其福○象曰井渫不食行惻也求王明受福也

周易

卷七

三

易餘堂

九三處巽之中齊乎巽與井泥異有應于上與井谷射鮒異但井以上出爲用三猶在兌口之下雖漂治而人不見食也漂除去不停汚也或解作泄非爲我心惻言行道之人爲我心惻惻此水可用汲而不汲也汲之者其惟五乎若得王明用之則上下竝受井養之福无如不食何也五撰離王明之象求亦行人希望之辭非三有求也

六四井甃无咎○象曰井甃无咎修井也

四爲巽木上水之交值互兌爲附決爲毀折實處忽虛偶畫相對有甃砌之象敝者修而補之漏者修而塞之則井常潔而无汚常新而无舊矣夫何咎

三之滌滌初之泥也四之甃甃二之谷也三在內卦滌井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚内外交泰寒泉之食不窮矣

九五井冽寒泉食○象曰寒泉之食中正也

五爲井主以剛居剛已滌已修冷然至清坎北

周易揲

卷之七 井

三

賜餘堂

正體離不能炎兌不相涼寒泉之象六爻惟五稱泉坎中也居兌口之上食象五于井道爲至善顧不言吉者以未上出井口井必至上而後成功也

上六井收勿幕有孚元吉○象曰元吉在上大成也

井泉至五而食上位五上旋坎輪以收巽繩汲水而上井收之象拆而不闔勿幕象與三以應爲孚不窮于汲與五以近爲孚不窮于食是爲

有孚元吉象言大成見井井之功滌猶小成收乃大成也

坎原心亨困不失其所亨坎原有孚井上亦曰有孚井卽習坎之水惟孚故亨兩卦二五之中是也中實卽乾元之精乾行而不息水流而不盈是一脈只爲功未繙瓶自贏故日墮日下若從巽入滌之甃之便可達天下達上達在人汲與不汲耳

按三陽爲泉三陰爲井九二之射旁出之泉也

周易揲

卷之七 困井

三

賜餘堂

九三之滌未汲之泉也九五之冽可食之泉也初六之泥方掘之井也六四之甃已修井也上六之收往來不窮之井也以人事擬之初二如巢許三四如孔孟五上其堯舜伊周乎

困 ䷮ 困井反對之義

雜卦傳曰井通而困相遇也

遇者抵塞不通之象巽之上爻主塞坎水之上源而井之坎乃出其上塞而復通故謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下

正遇其塞所以困也又水春夏則盈秋冬則涸
與夏故井通兌秋故困塞

澤中有水也而曰无水涸也木上无水也而曰
有水水升也

坎中一陽為有源之水內以潤身外以澤物困
之九二酒食自潤者也井之九五寒泉及物者
也

周易揲

卷之七 困井

罕

易餘堂

草 三三

離下 五巽
兌上 五乾

草卦風爐之象初爻為爐底二爻為爐眼三四
五爻是爐腰上爻是爐口

草物者取水于井熟之以火而後升于鼎故草
在井鼎之間水火相息為草既濟水在火上不
言相息者坎動水也火不能息澤止水也止水
在上而火炎上故息中女上少女下志睽焉已
耳若中少失序譬隙必生則不但志不同行而
且不相得矣皆草象也

周易揲

卷之七 草

四二

易餘堂

離三爻皆主草初日未巳二中巳日正草三草
事成就皆火之功也兌三爻皆從草四受天命
五正夫位六天下化成皆所為說也

草巳日乃孚元亨利貞悔亡

澤秋離夏必待巳日夏始草而為秋巳巳土也
離兌中間為坤土月令于季夏金火之交置中
央土正巳土也戊巳皆土不言戊而言巳者甲
至戊五干屬陽巳至癸五干屬陰離兌皆陰卦
也土于五常為信惟土能合水火之交惟信能

成上下之孚故曰巳日乃孚

彖曰草水火相息二女同居其志不相得曰草巳日乃孚草而信之文明以說大亨以正草而當其悔乃亡天地草而四時成湯武革命順乎天而應乎人草之時大矣哉

李氏曰澤火相息必有一勝兌非北方之正水少陰之氣不敵南方之正火兌陰畫下有二陽畫限之而離火從下噴之此火能草澤水也故有溫泉而无寒火

周易

卷之七

四

賜餘堂

息止也又生也燥溼往來如人呼吸之息故謂之息

草而信之者文明以說也內離文明則酌義理而非妄草外兌和說則隨時勢而非強草自其顯于變通曰大亨自其本于中正曰利貞

草春而夏草秋而冬方成歲功然離兌之交春夏為陽盡于離秋冬為陰始于兌是一歲中間大變易處凡繼世更代皆為草惟湯武革命以仁易暴以治繼亂尤草之大者以征誅變揖遜

以臣子擅放伐非常之原黎民懼焉必信後乃草草後愈信至天順人應而聖人之草直與四時合其序故曰草之時大矣哉時字與巳日相開

象曰澤中有火草君子以治曆明時

天時變草无不以火為候火出于震旺于離伏于兌澤中有火變草之象歷經曆也日月五緯之纏次也三辰有差曆亦萬變治曆所以明時不曰澤下有火而曰澤中有火者草當夏秋之

周易

卷之七

四

賜餘堂

交季夏之火遇庚而伏未及改令而火已入于澤中矣兌金與坎水不同有引陰火夜然為證非也自疏

初九鞶用黃牛之革○象曰鞶用黃牛不可以有為也

革以二中為主黃離牝牛之象初非革時下非革位其才離體而陽不中而躁必以二中順之德固束之鞶用黃牛之革之象不可以有為也惟不為然後可有為也

六二已日乃草之征吉无咎○象曰已日草之行有嘉也

草以火之草金爲主六二離火之正位也故爻詞畧與卦同已爲土中象也日離象也已日乃草非已出不遽草也又必待于征者二乃議草之臣出命在五布命在四非二所敢專也征則與五正應而文明以說與四同功而異命以頒吉又何咎易以陰陽相合爲嘉

九三征凶貞厲草言三就有孚○象曰草言三就周易條 卷之七 草 四四 陽餘陰 又何之矣

九三離極不中躁動于草者也卽二議草已當而或喜于變更故戒以征凶貞厲者貞卽居貞之貞厲卽乾三之厲上應兌口以議草之事播之爲言歷三爻至五而文明與說意相通草事就矣象曰又何之決其當草也有孚彖所謂已日乃孚也凡舉大事必再三曉諭以通衆志武行之矣語誓是也

一云離居三爻故言三就然三四五互乾同體

皆言有孚則三就當以前義爲勝

九四悔亡有孚改命吉○象曰改命之吉信志也上三爻皆言草此下三爻言改言變則皆在已日之後從離之草矣四爲說之始當其時當其地而又有柔剛相濟之用草而當正在此故以悔亡歸之互巽爲命夏令改爲秋令改命之象三之言將草而謀也四之命草而布之也三之有孚欲衆之孚也四之有孚衆之相孚也曰信志者中心信其當草也

九五大人虎變未占有孚○象曰大人虎變其文炳也周易條 卷之七 草 四四 陽餘陰

二三四其襄草事九五拱手受成而離之文明自內見于外矣虎爲西方之宿兌秋乃鳥獸毛毳之時毛落更新文采外著大人受命制作一新虎變之象占在未草之先孚又在未占之先則其孚也久矣二剛過故孚在就後四剛柔濟故孚而改命五剛中故孚在占前

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉○象曰君

子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六與九三應九三陽爻稱君子上六陰爻稱小人居外卦之上故爲面革面非謂革面不革心也不革心何以爲有孚面者向也古語面皆謂向所謂遵王之道也斯時變道已成功成則事損事損則無爲若復有所往則躁擾而凶故以居貞不動爲吉

三之征凶未革戒其輕動也上之征凶既革戒其輕動也革道貴于貞六二中順貞之則也九

周易

卷之七

鼎

賜餘堂

三貞厲上六居貞此全卦大亨利貞之旨

虎大而文疎曰炳豹小而文密曰蔚革命用武而虎變豹變言文何也文所以孚而說之者也三曰言四曰命皆文也非文則不說

革之六爻以湯武革命言之於燦王師遵養時晦初之聲也戎衣一著二之征也十有三年大會孟津三之就也乃反商政四之改也皇皇維辟五之變也世變風移會極歸極上之革面也

鼎

卷之七

五

聖人名卦必以道獨井鼎以器由器以推道也

器莫重于鼎故鼎獨以象釋初偶下峙爲足五偶中虛爲耳二三四奇內實爲腹上奇橫亘爲鉉足以承鼎腹以實鼎耳以行鼎鉉以舉鼎鼎至于鉉之舉厥功成矣

鼎神器金丹之所藏也道家之修命者重之與之初陰離之中陰玄牝之真氣也木爲火胎火爲木子相生相制烹煉成丹且互體爲乾金有金丹之象故觀鼎而知玄易之合也

周易

卷之七

鼎

賜餘堂

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木與火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢與而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

舉正帝字下誤增而大亨字

以木與火烹飪也七字爲句與字最精與入也烹飪本欲火氣之物然火太緩不入太緊愈不入與即文武火之謂勿忘勿助溫故知新皆此法也烹飪不過祭祀賓客祭祀帝爲大賓客聖賢爲重享帝貴賈用饋而已養聖賢貴豐饗牲

牢體皆備故曰大亨何謂聖賢聚而耳目聰明
六五柔進上行得中應剛是也離中虛外剛耳
目聰明之象柔進上行德之凝而鼎命新也得
中應剛德之助而鼎養行也元亨者春夏生長
萬物鼎新之象也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

離五君位卽心位虛中爲正與爲命離屬神與
屬氣寧神以息氣人所以凝壽命也中心无爲
以守至正君所以凝天命也火之光雖在木上

周易

卷之七

四

賜餘堂

而命必藏于木木盡則火亡然火不調則炎燥
而反焚木故正心盡性所以至命也

心有正位此吾身內鼎也至人煉鼎以延命大
人奠鼎以凝命凝其已改之命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎○象曰鼎
顛趾未悖也利出否以從貴也

初爲與主而居鼎下趾象禮祭先夕溉鼎滌濯
顛趾之象初未有鼎實舉否惡之積顛而出之
以納新豈爲悖哉六五爲九二正配故初六于

九二爲妾妾于嫡君夫人俱稱子中饋之事內
子主之左右曰以初比二而得爲妾便從五而
以其子能以與火之功左右中饋之事有以賤
從貴之義何咎之有

按初與四應四之覆餗鼎實之否者也故初利
顛其趾而出之初既出否故四有折足之凶足
卽趾也五陰爲子初陰爲妾初比二而從五爲
從貴

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉○象曰鼎有
周易

卷之七

四

賜餘堂

實慎所之也我仇有疾終无尤也

二爲鼎腹陽剛爲實仇與好速之速同二與五
正應我仇也有疾指三四兩爻互兌毀折耳草
不食三之疾也折足覆餗四之疾也二在揆兌
之下故疾不我就而上與五應鼎中之實得五
耳而无不行矣故吉象言慎所之者恐其與三
四同功也終无尤者无三四卽疾之尤也
舊說我仇指初初與否二視之爲疾與井初爲
泥二視初爲餅相類皆陰惡之象但井二无應

故功不上行鼎二有應能以剛中自守故初不能即而吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉○象曰鼎耳革失其義也

三居木之極應火之極木熾火烈上連四金金火相守則流革及鼎耳為革物者鼎腹也鼎耳豈可以革物哉以鼎耳革失以木與火烹飪之義衰凡物之行以足惟鼎之行以耳耳炎不可舉其行塞矣離為雉雖液于離火而為膏未通干兌口而為食雉膏不食之象然雜撰兌乾澤上于天決而為雨方有水火均調之意然後炎勢息鼎沸乎故雖有不足之悔而終獲相得之吉

按三五同功六五以陽居陰陰陽和調為遇雨九四鼎折足覆公餗其形渥凶○象曰覆公餗信如何也

鼎之量極于四其上則耳矣受實必有餘量以為溢地也加之不已鼎腹已滿則足不勝任勢

周易揲

卷七 鼎

五

賜餘堂

必折而覆餗矣四為公位餗其所食之祿也其形渥言其素餐自潤也大烹以養聖賢而徒為私養沾渥之具六五聰明應剛如何而信之哉六五鼎黃耳金鉉利貞○象曰鼎黃耳中以爲實也

此象所謂柔進而上行得中而應乎剛者也五為鼎耳居中黃耳之象耳以舉鼎鉉以貫耳鉉指上九而于五言之者因耳納鉉故兼及之也觀象詞但釋黃耳上九象詞只取玉鉉可見中以爲實實即二鼎實五雖非實而一虛之中能含萬實則非以實為實得中應剛乃所以為實也此正異而耳目聰明處

上九鼎玉鉉大吉无不利○象曰玉鉉在上剛柔節也

上居師保之位六五賴以舉鼎如鉉貫耳以行然于五言金于上言玉者非有二鉉也乾為玉為金金喻其剛玉喻其和五以柔中視上九則剛克為金上以剛畫居柔位則溫和為玉鼎道

周易揲

卷七 鼎

五

賜餘堂

貴和有玉鉉而水火均齊陰陽適調雉膏以爲
鼎食公餗以養聖賢靡任不勝靡行有塞大吉
无不利卽象之元吉亨蓋盡一卦之美而歸之
矣

節卽中節之節與前巽字義字同意大抵水貴
通火貴節井收以上水通之也鼎玉以鎮火節
之也故二卦之上言元吉大吉

井欲其盈鼎概其滿而皆以上極爲貴水火致
養以上出爲功也

周易揆

卷七 草鼎

五三

賜餘堂

草鼎 三三 草鼎反對之義

雜卦傳曰草去故也鼎取新也

草火金相克曰去故鼎木火相生曰取斤火在
澤上爲睽澤在火上爲革睽者其情違革者其
事變火在木下爲家人木在火下爲鼎家人者
中饋之事鼎者大烹之享金從革而鼎成故革
反爲鼎火附薪而草就故鼎反爲草

困井草鼎四卦極五氣升降之變坎水離火兌
金巽木四象往來土寄四象之中坎在澤下困

而成井井成則坎水上出而井通火在澤下草
而成鼎鼎成則離火上出而鼎新困遇而後井
通故革而後鼎新此易道往來屈信之妙
自損益至此几十卦以兌巽爲首尾而以艮震
乾坤坎離緯之每對先兌後巽少陰用事也

周易揆

卷七 草鼎

五三

賜餘堂

周易揆卷之七

終

周易揆卷之八

明 嘉善塞菴錢士升著

震 ䷲

震上 互坎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

震一剛動二柔之下在天為陽氣迅發之雷聲在人為天理迅萌之動機雷氣發則萬物怒生天心復則陽德暢達亨象也來即一陽來復之來虩虩驚顧之狀震驚百里承虩虩不喪七鬯承笑言震為善鳴笑言象二陰為坤土長子為

周易揆

卷之八

賜餘堂

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

舉正出可止脫不喪七鬯四字

恐懼必修省修省則福至矣後有則者則即天則恐懼之後意思安閒言動各循其則也笑言啞啞即是受福不喪七鬯即是有則遠為卦外邇為卦內出者長子出而繼世如帝出乎震之

出當遠邇震驚之時而處之從容不喪七鬯其

中心有主可知有此真主守一身守一家以至

守天下无不可者艮為宮闕坎為隱伏宗廟社

稷之象諸卦中言祭者多互陰爻祭求諸陰也

使民如承大祭人心亦有主焉即七鬯也得其

主則為恐懼修省喪其主則為索索矍矍矣爻

中喪字得字失字皆與彖詞相應

象曰洊雷震君子以恐懼修省

震為人心恐懼之動機淵嘿尸居有雷聲焉非

周易揆

卷之八

二

賜餘堂

因雷所驚而始動也人心无所驚則昏昏則心死有所驚則惺惺則善生故必恐懼乃能修省初九震來虩虩後笑言啞啞吉○象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

卦中二陽爻震陰者震動之震也四陰爻震于

陽者震懼之震也

此以主爻中正而直繫以彖辭與屯初謙三草

二同例其以爻之中正直當以彖義而不必同

彖辭者乾坤五二師蒙二需訟比五否泰五二

困二井五艮上是也以其爻不中正而繫以井辭之不美者履陸人大過棟撓小過飛鳥未濟濡尾是也卦爻互相發明如此

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得○象曰震來厲乘剛也

二乘初剛剛逼而震柔邇而懼二五同德自五之二為來震來厲之象億喪貝四句諸說紛紛竊謂古以貝為寶故寶字从貝然有世寶有真寶世寶在外真寶在中中之寶即初之有則

周易卷之八

震

三

賜餘堂

五之所有事者人但知世寶可愛日馳逐于利欲而不知在中之真寶所喪已億萬矣惟震動而後知其喪也然所喪者原我固有不從外求若進而能止一意收斂毋為緒使毋為坐馳而所喪者復還其故矣互艮為陵六爻周而復始七日之象向非一番震動有弱喪而不知歸耳貝何由而得耶故震者起死回生之要訣也二之致福以此

自疏

六三震蘇蘇震行无眚○象曰震蘇蘇位不當也

蘇死而復生也三以不當之柔處二震之間下初之震將盡上四之震復生蘇蘇之象互坎宜有眚幸下震方全坎不得互若震行奮發而起則不為坎陷故无眚也行即震恐懼修省无眚即三之致福也

震蘇蘇以震驚言震行以震動言征行同義三在内卦之終故行无眚上在外卦之終故征凶九四震遂泥○象曰震遂泥未光也

泥去聲

初四兩剛皆為震者然初剛得位四陷羣陰故

周易卷之八

震

四

賜餘堂

震之亨在初不在四亨者剛當上達也泥者剛不能達也震貴行而不貴泥

初九動之初也九四動之繼也人心第一念為真第二念為雜故泥而未光

六五震往來厲億无喪有事○象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

始震為往洊震為來二喪而復得五曰億无喪有事事即在中之事君子恐懼修省終身不廢至此工夫純熟固有億貝完完全全豈若二之

有所喪哉但言无喪不言有得者貝原无喪无喪惡用得乃得无所得也所謂笑言啞啞不喪七鬯爲祭主而致福者此其後之極則與自疏二乘初初之來也有可畏之勢故厲而有喪五乘四四牽于二陰泥則勢緩故雖厲而无喪曰大無喪者五以剛居柔與二以柔居柔大小不同也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚婦有言○象曰震索索中未得也雖凶无咎

周易揲

卷之八 震

五

賜餘堂

畏隣戒也

二內震之極上外震之極故三曰蘇蘇上曰索索矍矍而以陰居陰過于畏懼神氣消索瞻視周章山其中无主未得五之在中者耳征凶所謂之其所畏敬而辟也失其常何以致福故凶震于其鄰言當于震驚未洊之時初震者洊震之鄰也一云鄰謂五四老子云其安易持其未兆易謀其脆易判其微易散爲之于未有治之于未亂又云猶若畏四鄰震于其鄰可以无咎

原缺第六葉

止艮其背也若曰必艮其背則已見背矣且得言不獲乎故彖傳不曰背而曰止心可動背不可動止之義也不在乎心不在乎背亦不離心亦不離背无處是心无處是背節節皆心節節皆背知此可語艮背之學

不獲其身非无身也不見其人非无人也不見其人先之以行其庭者行而不見非不行而不見也吉凶悔吝生乎動者也艮靜而无靜動而无動在吉凶悔吝之外故无咎非僅得无咎也

周易揲

卷之八 艮

七

賜餘堂

不獲其身承艮背不見其人承不獲其身觀彖傳是以二字自明艮爲門闕庭象

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

行與止原非等待聖人恐人之二之也故于艮止之下以時行時止發艮止之義楊敬仲云善止者行善行者止知止而不知行實不知止知行而不知止實不知行知行止之非二則動靜

不失其時矣其道光明者禪錄云惺惺寂寂是惺惺擾亂非寂寂惺惺是寂寂无記非動失其時者擾亂之惺惺也靜失其時者无記之寂寂也故惟不失而後其道光明

自疏

時止則止止也時行則行亦止也艮其止猶言止其所止也止曰所以有方向然上下敵應不相與則所而无所也不屬動不屬靜不屬止不屬行而行者行此止者止此動者動此靜者靜此无往非所无所非止而實无所无止也无止

周易

卷之八

八

賜餘堂

之止真止矣

敵應者不與爲應而與相敵止而止也應雖其敵敵仍其應行而止也所謂相與于无相與也象曰兼山民君子以思不出其位

位即止其所之所著于无思即爲沉空著于有思即爲逐物皆出位也

初六艮其趾无咎利永貞○象曰艮其趾未失正也

凡身之動由趾行初六自震上來震爲足其動

未息居艮之下爲艮其趾趾動而能止脚跟站定未爲失正然動靜惟時正乃可久故利永貞永則要敦艮之終矣六二欲拯不快以此

卦爲艮背故六爻皆從背取象二腓足後肚也三脊夾背肉也四身而象言躬从呂即脊脊骨也五言輔不言頰舌者面則并見頰舌背從後但見輔也獨初趾在前以初由震來也

六二艮其腓不拯其隨其心不快○象曰不拯其隨未退聽也

周易

卷之八

九

賜餘堂

腓不自動隨趾而動六二以不能救所隨之趾之動所以不快而恨不能降伏其心也道心不能爲主人心豈退聽乎舊解謂二拯三然咸三執其隨執下也三居二前二安得謂三爲隨乎九三艮其限列其夤厲薰心○象曰艮其限危薰心也

三據二體之中橫截內外有門限之象在身爲腰脊連屬上下者此豈可止之所哉死守此限使一身脈絡列絕而不通列夤之象限分上下

言黃列左右言四體隔絕危及于心活潑之物遂成枯槁甚于二之不快矣蓋二柔中三過剛也

以上三爻艮趾慎動之學也艮腓欲止而恨不能止之學也艮限者艮于動地而強欲其不動告子勿求于心之學也皆有聞于敵應之說而未能止其所者也

无心爲咸終日感而未嘗感反身爲艮終日止而未嘗止朋從累咸艮限累艮

周易參

卷之六

十

賜餘堂

六四艮其身无咎○象曰艮其身止諸躬也

三分上下爲兩截四艮其身則通上下爲一身矣爻言身象言躬者信爲身屈爲躬艮爲反躬則躬之所見者惟背止諸躬猶言止諸背也傳恐人以身爲面故以躬釋之屈信互用身心俱融此不獲身不見人而止其所止者也故以卦之无咎歸焉

雪園曰咸四屬心恐爲有心之感故不言心艮四爲心恐以思搖止故亦不言心而言身卽背

是心卽心皆身通一身爲背是爲无身之身通一身爲心是爲无心之心无心无身則无靜无動是謂无所之所曰止其所

二三身位而曰其心曰薰心四心位而曰其身正可悟身心合一之旨自疏

六五艮其輔言有序悔亡○象曰艮其輔以正中

也五在身之上口之上爲口輔自背視之但見其兩輔之不動則知其言必有序矣有序時然後

周易參

卷之六

十

賜餘堂

言也四爲躬行五爲言語庸言之信庸行之謹止至善矣

象言中正重中字初之艮趾僅未失正而已五之艮輔不動而動動而不動自以中爲正者也自疏

上九敦艮吉○象曰敦艮之吉以厚終也

重艮之終止而又止丘再成爲敦敦與敦復敦臨皆取下爻厚土爲義言敦艮而不言身亦不言背者身无其身止无其止也厚終與初利永貞

相應震原始艮要終震以乾之動闢坤之靜艮以坤之貞直乾之元厚終即厚德載物之厚坤以大終之終

凡上爻除井鼎外鮮有吉者惟艮之在上體者凡八而皆吉蒙貴剝大畜蠱頤損艮是也

震䷲ 艮反對之義

雜卦傳曰震起也艮止也

自出震以至成艮化工之起止也自動震以至敦艮聖功之起止也非恐懼脩省无以見天地

周易

震艮

士

賜餘堂

之心非止其所止无以正天地之性

震因艮止艮因震達無動不止無止不動動而

止躋陵之象止而動行庭之象動失其動為喪

貝為泥止失其止為不快為艮限動得其動如

初之號號啞啞原非有動無止止得其止如上

之敦亦非有止無動此兩卦反對互發之義

動以初為貴故震吉在初而九四以內荏而泥

止以終為貴故艮吉在上而九三以強陽而厲

漸䷴

艮下 互坎

漸女歸吉利貞

咸與漸皆男女之卦然咸感也感應乃人生大事故因取女而極言之不專以取女言也漸則專言之矣巽以長女于歸待男下而後進是謂漸之進也此女歸所以吉也漸便是正利貞非戒辭

咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以艮為主止而說則感以正是為取女之

周易

漸

吉

賜餘堂

吉止而巽則進以正是為女歸之吉

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以

正可以正邦也其位剛得中也正而巽動不窮也

舉正女歸吉下誤增也字與上經比同例

漸之進取不輕進之義如是之進女歸則吉以

其得位而有功可以正邦也得位者剛中之謂

也遁下以釋二五之為正辭義甚明諸家以三

四為得位今觀三四爻辭無得位有功之義且

五居尊位為多功正邦即是有功三四無應相

比豈得爲正耶目疏

止而與合兩體言止則未進之先廉靜无求與則將進之間相時而動故其動不窮漸之利貞以此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗象正俗字上脫風字

山上有木由山氣浸潤而成且中互坎離水以潤之日以暵之漸長之勢居賢德即寬以居之謂賢德疊疊而不已循循而有序則日進而不知善俗亦然漸涵浸漬而无速化之心則風

周易

卷八

漸

陽餘堂

移俗化而不覺矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎○象曰小子之厲義无咎也

此下六爻初女之將歸者二五女歸之經也三四女歸之權也上女歸之貞且節也而皆以鴻爲象者漸以婚姻立義鴻至有時飛有序終身不重配于女歸尤切也初在互坎之下河干之象陰爲小初爲子坎爲加憂曰小子厲鴻性多警每集必少者伺察凜凜避害常有哀鳴之聲

有言之象處子之將歸似之始進知危于義无咎

鴻水鳥而乘風以飛下卦艮止而有坎水故爻象曰干曰磐曰陸皆鴻之漸進而止于水際者也上卦巽爲風爲高故爻象曰木曰陵曰達皆鴻之漸進而飛于風中者也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉○象曰飲食衎衎不素飽也

爻居偏者多迫狹處中則寬平如乾二寬以居

周易

卷八

漸

陽餘堂

之履二坦坦需二衍在中是也磐乃水涯之石取艮之小石與互坎爲象坎離互撰水火之交有飲食象凡黔喙啄食多驚顧今漸遠人害安然和樂衎衎之象象曰不素飽明其從容待時非徒飽飲食以自養而已

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇○象曰夫征不復離羣羣也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也羽族無雄六外但不育耳故云失其道也三四成卦之主而皆无正應艮男止于内有浩

浩乎水之歌。巽女長于外。有其實七兮之數。豈得拘六禮而廢大倫乎。故因其相比而相合。所謂女歸之權也。但三重剛好進離其同類之二陰。互離獨上夫征不復之象。互坎中滿孕象。爲多青婦孕不育之象。但四獨女无依。强暴可慮。而三艮體上。且有捍內蔽外之象。以禦坎寇。夫婦可相保矣。故利也。易蔡云。夫婦謂鴻。鴻水鳥。孕必于陸。其育也。夫婦亦抱。今夫既不復。故婦孕亦不育也。又雁水宿。必有奴伺夜以防掩捕。

周易繫

卷之八 漸

去

賜餘堂

遇警一號舉羣皆起亦禦寇之象

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。○象曰。或得其桷。順以巽也。

四之比三。亦心不自安。若漸在木。豈鴻所棲哉。正以无應。无依危厲實甚。漸木而或得桷。亦可无咎耳。鴻足蹠踵企。木棲最不安者。桷爲橫平之柯。巽爲不果。故曰。或得順以巽者。謂夫婦順相保者。以巽而附下也。

九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。○象曰。

終莫之勝。吉得所願也。

卦惟二五爲正應。然亦離而後合者。漸乃陰陽不交之卦。夫漸于陵。婦漸于磐。高下相隔。安得孕乎。離中虛。不孕之象。言三歲。自二至五。歷三爻也。雖九三爲艮止。互坎以阻之。而其應本正。非三所能止。故終莫之勝。得愜其室家之願。所以爲吉。孟光之擇對不嫁。梁鴻簡斥數婦。晚而得配。是也。所謂女歸之經也。

周易繫

卷之八 漸

去

賜餘堂

內卦艮男。外卦巽女。而爻以六二爲婦。九五爲夫。蓋但取畫之陰陽。不拘卦體之男女也。

上九鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。○象曰。其羽可用爲儀。吉不可亂也。

傳義改陸爲逵。是也。巽爲高。長爲風。鴻飛乘風。仰視其羽。有倫有序。可爲人道之儀法也。易因云。失偶之鴻。至死不配。孤飛隨後。憂然長鳴。其不可亂如此。故羽可用爲儀也。漸于宿。也有言鳴也。行衍食也。漸木漸陵。漸逵。飛也。候時護羣。一配不再。鴻德備矣。易類萬物之情。此其一也。

卦與上者終多凶。以其究爲躁也。惟漸與家人吉。家人上九以反身爲威。漸上九以不亂爲儀。惟反身可齊家。惟不亂可修身。故漸曰女歸利貞。家人曰利女貞。

歸妹 ䷵

兌下 震上 互離 互坎

歸妹征凶无攸利

兌少女也。女少爲妹。兌三爻皆妹也。古天子一娶九女。諸侯一娶三女。同姓媵之。穀梁傳云。一人有子三人。緩帶是也。初娣三須爲媵。二爲歸。

周易揲

卷六 歸妹

大

賜餘堂

五之妹。所謂其君也。三爻以六三爲兌主。乘二說四駁駁上行有賤妨貴。小加大之勢。征凶言其始无攸利。言其終以此爲戒。後世猶有以禍水亡國者。自疏

咸取女吉。以取屬男也。歸妹征凶。以征罪女也。蠱隨漸。歸妹男女長少皆非正配。與咸恆二長二少相配者不同。而隨漸優于蠱。歸妹者蠱歸妹。女下于男。女爲主。故凶也。隨漸男下于女。男爲主。故吉也。

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動所。歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

震爲天。交于地之始。兌爲地。交于天之終。其在六爻。坤乾交于上下。坎離交于南北。震兌交于東西。象天地之交。出震見離。說兌勞坎。象萬物之興。天地不交而萬物不興。故歸妹爲天地之大義也。婚嫁者人之終生育者人之始。本非凶也。本无所謂不利也。惟陰之說而陽動焉。則女

周易揲

卷六 歸妹

九

賜餘堂

先乎男。所歸在妹。乃妹之自爲非正理而實私情矣。以陰居陽。位爲不當。以六三踞九二爲乘剛。所以征凶无攸利也。皆卽兌主致戒。舊解以二五三四位皆不正。三五上皆以柔乘剛。似泛

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。水性易蕩。而動之以雷。歸妹之象。欲永其終。必知其敝。敝于始。未有永其終者。此悅以動之可畏也。

澤中有雷。雷隨澤止。君子以嚮晦宴息。取其止

也澤上有雷澤隨雷動君子以永終知敝戒其動也

初九歸妹以娵跛能履征吉○象曰歸妹以娵以恆也跛能履吉相承也

初與三皆賤二而為娵者二歸五初左右之以歸五歸妹以娵之象震下為履兌毀為跛跛能履者避娵不敢正行也以跛自處以履承二征則為良娵之袂故吉也征吉與象辭征凶相應象曰以恆者恆夫婦之常道娵之賤二止于其

周易卷

卷之六

歸妹

三

歸妹

分亦恆理也初承二娵二承五夫曰相承

小星之夫人能謹進御仲氏之淑慎能勗莊姜可謂良娵矣

无應不行故跛居位當而近二故能履適二而賤五得娵之正故征吉

九二眇能視利幽人之貞○象曰利幽人之貞未變常也

九二陽剛得中妹之君也為三所乘任三有說而不輕于動與五正應惟五所歸而不自為主

互離為目眇能視者不全用其明也以剛婦事柔夫之道也震主雖在四而不當相應之位必待時而後可歸故以幽人之貞為利深隱澤中

无一毫說意是之謂幽幽貞則非彖之征矣

在履九二幽人貞吉此亦曰利幽人之貞皆以近于三故也履三武人不貞者也然後見二為君子之幽貞此三反歸不貞者也然後見二為女子之幽貞

娵之從娵必當如城者之履而不足以與行則

周易卷

卷之六

歸妹

三

歸妹

无僭上之疑而嫡妾之分明妻之從夫必當如

眇者之視而不足以有明則无反目之嫌而夫婦之倫是妾婦之常道也釋象于初曰以恆

于二曰未變常唯各安其常此初之所以吉二之所以利歟

六三歸妹以須反歸以娵○象曰歸妹以須未當也

天官須女四星賤妾之稱又亞于娵者三為說主邪媚可賤故以為須其意與四皆卦主故乘

二以上比于四、不知在二以德配德、三之容說、豈足與震剛相當、此象所謂征凶也、若反而歸

二與初同爲娣以相承、乃可耳、

九四歸妹愆期遲歸有時○象曰愆期之志有待而行也

九四震主妹所歸者以未進五位未能與二相應故二守幽人之貞四有愆期之志待時待五也行震陽上進之象

離夏坎冬寒暑代嬪已過冰泮之期矣震木方

周易

卷之六 歸妹

三

賜餘堂

春其桃天之時乎

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉○象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

舉正良字下誤增也字

五則出震之帝歸妹此其時矣震爲剛卦言乙者以五柔也歸妹所歸之二也方歸曰妹已歸稱君君歸則初三之娣皆歸矣君之袂不如其娣之袂良者以二之中位中爲貴不尙容飾也且惠能逮下无娥眉爭妒之意婦德之盛可知震

兌之中坎離之交東西相望五虛已歸二男之教理于外陽之輝出于震日之光昱于晝二娣進五女之教理于內陰之美見于月之華昱于夜月幾望之象如是則天地交而萬物興遂成天地之大義而何不終始之存故吉小畜中孚月幾望以位言陰盛而與陽亢也此幾望以德言陰盛而承陽也

泰言帝乙歸妹以下教爲義此言帝乙歸妹以

上從爲義泰之歸妹帝乙妹女也此之歸妹帝

周易

卷之六 歸妹

三

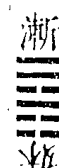
賜餘堂

乙迎后也泰美君德此美后德舊謂震謂兄兌爲妹兄嫁女弟謬甚矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利○象曰上六无實承虛筐也

上六居卦終而无應居終則過時无應则无配不成夫婦故但稱士女无納幣之將故承筐无實无燕享之具故刲羊无血皆不成婚之象筐竹器也震爲竹无實陰虛无陽也兌爲羊坎爲血无血陰居陽位也

歸妹卦辭獨戒征者以女君有盛德而娣妾不能安分以相承則有凶无吉見娣可承而不可征也夫妾媵之微聖人諄諄示戒者兒女情多豪傑不免齊桓公凶終于内寵趙主父胎禍于吳娃故曰美女破舌婦傾城可不畏哉

漸 漸 漸歸妹反對之義

雜卦傳曰漸女歸待男行也又曰歸妹女之終也男女之合有正有時漸歸妹年不當時陰陽不皆偶又不當德然漸男下女少男丁時而德止

周易揲

卷六 漸歸妹

二四

賜餘堂

長女需時而行漸猶之順也歸妹柔乘剛長男時過而動少女從内而說不已逆乎漸艮情止乎性也故貞吉而正邦歸妹兌情感于欲也故征凶无攸利

漸 巽女自外歸内 歸于下止之家如土庶之夫婦歸妹兌女自下歸上 歸于上動之玉如帝王之嫡娣 漸之二五正配也三四雖成卦之主而陰陽相比故曰夫征不復婦孕不育歸妹之二五正嫡也三四亦成卦之主而時位不當故曰

反歸以娣遲歸有時自正配之義不剛于是新昏宴爾而黽勉同心者有御窮之嗟自正嫡之分不嚴于是嬖寵並后而慍于羣小者有綠衣之嘆凶于家害于國女禍可勝道哉咸恆漸歸妹于男女之義三致意焉聖人之著訓嚴矣

周易揲

卷六 漸歸妹

三五

賜餘堂

草茂曰豐卦離下震上萬物相見乎離時方盛
夏庶草蕃蕪又雷雨之動滿盈草昧之象故爻
中豐象皆草蓍草名也沛沛澤草所鍾也
豐亨王假之勿憂宜日中

王假之假至也即雷電皆至之至豐有亨道亦
有憂道然徒憂无益如日之中斯可矣

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜
日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛

周易

卷之八

三

豐餘堂

與時消息而況于人乎況于鬼神乎

剛則見微動則成務曰明以動者明主在二動
主在四兩主位不相當是明不得以乎動也五
爲王位比四應二假而通之則明動皆得上行
而成其大故曰王假之尚大也夫二五未合故
震以其恐懼爲憂憂者憂其蓍也合則爲明以
動其蓍已發而中天之日照及天下矣若夫日
纔中撰爲兌西而昃又至月纔盈撰爲兌毀而
食又至盈虛消息乃造化人事自然之運徒憂

何爲惟在善息以制消持盈以制處守其中而
不使之昃可也言勿恤言勿憂皆所以造命也
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

刑獄象天之震曜故震離之卦皆以之噬嗑動
先于明慮或未中故言明罰敕法此明而後動
動无不當故電以折之即雷以致之

初九遇其配主雖无咎往有尙○象曰雖无
咎過旬災也

二爲明主四爲動主正相配者初雖與四應而

周易

卷之八

三

豐餘堂

非明主不得配四不能配而適與之遇曰遇其
配主謂遇二所配之動主也以初日之明遇初
動之震未有與兌雜撰明无所蓍雖无咎者
十日爲旬卦以三十日配六爻一爻爲五日二
爻爲十日謂由此至二爻與四共尙于五則明
動相合而成中天之章更復何咎越此則過中
而昃矣故曰過旬災也往字與來章之來應尙
字與尙大之尙應

舊云凡卦爻取剛柔相應豐則取明動相資初

當離體之初四當震體之初同德相應句古均字雖兩陽均敵往而從之則能成其豐故曰往有尙初視四爲配以下假上也四視初爲夷降上就下也夷卽左傳夷于九縣之夷傳義皆同六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉○象曰有孚發若信以發志也

二本明主而雜撰巽木木象蒙昧濃陰覆蓋離日无光故爲日中見斗又巽爲進退不果往得疑疾之象然二乃離中明體不變五以虛中上

周易卷

卷之八

元

賜餘堂

應志本相孚信以發之撤其蔀而去其疑則疾化爲吉矣

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎○象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三爻互兌以離明處沛澤之下所見惟沫沫微昧之光斗後小星也小剛而大暗豈可與圖尙大之事乎震左兌右三以兌橫于二前象右肱兌毀象折肱以右爲用折則終不可用矣此由所應上六非其配耳豈三之咎哉

他卦應爻貴陰陽相應獨此九三與上六不然蓋以柔掩剛失其所應也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉○象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

上脫正行字

二三四皆互巽又四體震震爲蕃鮮故亦曰豐其蔀夷主指二舊指初初无主義夷卽明夷之夷日中見斗明體受掩而傷矣故二爲夷主四以動遇明而引以同升正彖所謂明以動尙大

周易卷

卷之八

元

賜餘堂

也不亦吉乎震爲行行故吉位不當者四與二不當正應之位也豐其蔀與二同而獨言幽不明者四非明體二雖蔀而明體自在也不同意而相見曰遇初遇配主離遇震也四遇夷主震遇離也

六二九三九四皆言日中而曰豐蔀見斗曰豐沛見沫皆有以陰蔽明之象者正天地盈虛消息之關日中之憂憂此而已至六五來章而日中照天下矣故曰王假勿憂

自疏

六五來章有慶譽吉○象曰六五之吉有慶也

六五柔順居中不自大而能用人以成其大來章來二之章也又雷電合而章則初之往有尚二之往而疑四之往而行者皆來而爲五之章矣民被其慶君得其譽何吉如之此彖所謂王假之日中照天下也舊解以五爲柔暗夫柔暗之主安能來章而有慶譽之吉哉大抵豐亨之時人主多侈然好大而不復知伏莽煬竈之可憂日中則昃正以其不能來章耳六五以震之

周易

卷之八

三

賜餘堂

中來離之中明動相資君臣道合乃中天之照

而指爲柔暗可乎

自疏

卦雖內明外動而卦曰日中象曰明以動宜照

天下爻詞曰日中見斗曰見沫曰來章曰不

覲皆以明主爲重蓋豐亨禍幾隱伏非明不能

照二五虛中明目達聰所以能照天下而維日

中之運也

自疏

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲

凶○象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自

藏也

上六居五之上二明之所不照三明又爲兌所傷而不用則開極矣以日昃之終務窮極之動侈然自大若高翔天際而不知豐其屋正所以蔀其家也藏身草昧之中而一无所見豐有三陽焉今無人矣始雖豐蔀猶見斗見沫今不覲矣曰三歲歷三爻也明入地中豈特日昃而已哉夫同此日中也明者能照天下而暗者至一室之不覲處豐者可以戒矣

周易

卷之八

三

賜餘堂

豐六爻與明夷相近蓋以離明在下而見蔽也

故二三四以豐蔀豐沛爲詞上則蔽之極闕戶

無人與登天入地其凶一矣

卦辭曰勿憂宜日中二下卦之中日中之象五

日中之位初與四未及乎中三與四已過乎中

者也

丘氏曰六五爲豐盛之主諸爻皆從五者二應

五有孚發若發乎五也四比五遇其夷主欲得

初以美輔乎五也初去五最遠則遇四之配主

而同往焉此四爻所以吉也獨九三應六故有折肱之患上處暗極故有无人之凶

旅

離上 互巽

舉火于內而人望見其突中之風則為家中之人舉火于外而人望見其山上之焰則為旅次之人

文王旅于憂患夫子旅于東西南北曰以旅與下其義喪也以旅在上其義焚也上與下无一日可者矣然微服而過瀕河而還得中乎外而

周易揲

卷之六 旅

三

賜餘堂

應乎剛也主顏讐由司城貞子止而麗乎明也季孟之去非柔而失中也公養之仕非麗而不止也至邦聞政譽命其上逮乎貞而吉孔子當之矣

卦體上明下止明為旅主上為旅人旅道不欲太下又不欲太上不欲過柔又不欲過剛瑣瑣之災過弱太下也焚次焚巢過剛太上也

旅小亨旅貞吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明

是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅小亨離陰為小也旅以外為義故先以卦外體言之六五外卦之中而柔順二剛此以上體言也二內得所止外麗離明此指下體合上體言也當造次流離之際不輕比匪人而求麗于明則旅得其正所以貞吉難處者旅之時難盡者旅之義三爻其義喪上爻其義焚正與時義相應

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

周易揲

卷之六 旅

三

賜餘堂

山上非宿火之地其有火不過暫寄耳旅象君子以此知獄非人可久留之地明如火慎如山不留獄如山不留火易于刑獄未有不取諸離者噬嗑動而明明罰救法之象也豐明以動折獄致刑之象也賁明以止无敢折獄之象也旅止而明明慎用刑之象也

初六旅瑣瑣斯其所取災○象曰旅瑣瑣志窮災也○舉正斯斯斯之意不合作斯此意

旅以麗五為正初去五遠不能麗也所應未得

位之四不足爲麗故有流離瑣尾之態斯其所
言終止于此也以其志不遠大而窮也即豫初
窮凶之義蓋旅初即豐上豐上遠二明窮于外
動而失其居旅初遠五明窮于內止而凶于所
故爲自取之災

六二旅即次懷其資得童僕貞○象曰得童僕貞
終无尤也

二五以中相合以止麗明以明得止故即次互
與爲近利市三倍故懷資良爲闢寺爲小子初

周易

卷之六

三

賜餘堂

在下依之爲童僕得此三者旅之善物備矣此
象所謂貞也焚與喪皆不得及而終以譽命故
曰終无尤

晉文公之奔也○至楚楚享○至齊秦齊秦妻之○資
之以適他國○有子犯子餘輩相隨○又得秦之三
千人○實綱紀之僕○此爻當之矣

旅道貴柔○故爻柔者吉○剛者凶

九三旅焚其次喪其童僕貞厲○象曰旅焚其次
亦以傷矣○以旅與下其義喪也

九三爲成卦之主未嘗无次不得麗五而與上
應上爲燥火互巽風爲揚焚次之象初六同體
在下二以柔中近初得之此以遇剛遠初喪其
童僕之象以旅與下者三不得乎上不得不與
下三本與下同體然二得麗明初則依之三既
失麗初焉得不棄之于旅義有必喪者故雖貞
亦厲二曰貞三曰貞厲者麗明與否異也

九四旅與處得其資斧我心不快○象曰旅于處
未得位也得其資斧心不快也

周易

卷之六

三

賜餘堂

九四離體承五爲旅人抵于所往之象處暫止
也與利得資離兵得斧皆旅所需也然未居其
位任其事亦漂泊羈旅之人耳季孟之待以行
國中授室而去○君子寧徒爲口體快哉

六五射雉一矢亡終以譽命○象曰終以譽命上
逮也

人君旅則失位○故五不取君位○五以明爲旅舍
惟人所止○如懸雉立的○惟人所射○離爲雉○互巽
爲木○艮手兌決○射雉象○一矢亡者本乾三陽象

若三矢中忽變陰一矢亡矣三多譽又互異爲命豐之慶譽由二言之于五故曰來章旅之譽命在二亦言之五故曰上進二曰終无尤五曰終以譽命兩終字相應

解二田獲三狐得黃矢坎中陽畫象矢故云得旅五射雉一矢亡離中虛故云亡下卦言得言喪上卦言得言亡旅不免計得喪也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶○象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

周易旅

卷之八

三

賜餘堂

旅之小亨以五之剛可麗五之柔能順剛也上居燥極視三尤亢三猶可處上僅爲巢離爲朱鳥南方火神于木爲科上槁又巽爲風風盛火烈焚巢之象旅人指三三爲人爻故也兌口爲笑號上之燥烈如此三乃麗之于旅義必焚者也離畜牝牛喪牛于易者六陰居柔五陽宜剛今上九與六五易位是喪順德于交易之際矣大壯四五易位五失其剛曰喪羊旅五上易位上失其柔曰喪牛羊狼而善觸不可不喪也故

无悔牛柔而能順不可喪也故凶

豐䷶ 豐旅反對之義

雜卦傳曰豐多故也親寡旅也

豐以盛大而多憂旅以飄泊而親寡

離明在下震以動之于上爲豐離明在上艮以止麗之于下爲旅豐五來二則亨以五動于明上故言尚大旅二麗五則亨以二止于明下故雖亨言小

豐明外蔽處蔽者欲其求明豐上不明所以蔽

周易旅

卷之八

豐旅

三

賜餘堂

家也旅明外炫太炫者欲其自晦旅上不晦所以焚巢也

周易旅卷之八

周易揆卷之九

嘉善塞菴錢士升著

巽

巽上 互離

上經自乾坤後震坎艮三男用事至小畜履巽兌方用事小畜者小巽之一陰也下經震艮既重之後至此巽兌方重而巽之繇曰小亨亦小巽之一陰也聖人崇陽抑陰之意如此

巽非怯懦之陰能制能權能稱而隱故爻辭曰武人曰田獲曰資斧其象為高為長其究為躁

周易揆

卷之九

賜餘堂

老子謂天下之至柔馳騁天下之至剛是也蓋陰陽剛柔原非截然為二陰者陽之靜機柔者剛之順機以陽乘陽則陽无所施以剛用剛則剛无所入陰虛以承陽柔順以用剛故兌上一陰陽之說也巽下一陰陽之謀也然陽道上行說出則易陽氣剛勁順入則難故用剛莫如巽

巽小亨利有攸往利見大人

小亨以初四兩爻言初往二四往五以陰從陽為利有攸往二五兩陽據用事之地五中命二

轉之利見大人見五也

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

舉正重巽以申命下有命乃行

巽一柔入二剛之下而剛能令之在天象風以

長養之令鼓舞萬物在君象命以長養之令鼓舞萬民一命再命重複申戒而居重巽之位者

九五也剛巽乎中正而志行以二五言二巽乎中者也五巽乎中正者也柔皆順乎剛以初四

周易揆

卷之九

賜餘堂

言初順二者也四順五者也剛不順乎中正則徧隘而為邪柔不順乎剛則柔媚而為諂故柔順乎剛剛順乎中正者巽之體也

象曰隨風巽君子以申命行事

隨風前後相隨莊子所謂前者唱于而隨者唱

鳴是也申命申于未行之先行事行于既申之

後九敘九歌帝之風也盤庚洛誥王之風也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初以小民居申命之初上无正應與爲不果爲進退四五兌秋肅爲武得位曰貞四田有獲能聯上下而順五者有四之貞方能決志與五而无進退之疑曰志治志在受五之庚也

履三武人爲于大君惡其志剛也此三利武人之貞治其志疑也自疏

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎○象曰紛若之吉得中也

此象所謂剛與乎中者巽爲木二陽在上一陰

周易

卷九

巽

三

賜餘堂

在下牀象古人皆席地坐惟尊者坐于牀五主申命二行以致于民爻剛位柔避尊位弗居使初民知五位獨尊五命當順巽在牀下之象四互離兌兌爲巫如祭有祝以孝上告離爲史如祭有嘏以慈下告二四同功傳上意以告初達下情以告五不厭煩擾曲盡其誠用史巫紛若之象剛與如是則申命行而下柔順吉又何咎九三頻與吝○象曰頻與之吝志窮也

九三重剛非能與者而處兩巽之間又不能不

與故爲頻與之吝與上窮三與之合故象明志窮其與與乎中正而志行遠矣

柔而剛則能遷善剛而柔則能順理復六三柔而不中勉爲初之剛而屢失故頻復厲巽九三剛而不中勉爲初之柔而屢失故頻與吝

六四悔亡田獲三品○象曰田獲三品有功也

卦惟兩柔皆順乎剛而四爲重與之主實先倡焉承乘皆剛宜有悔得位故悔亡互兌爲剛鹵爲附決所謂武人之貞也互離爲網罟爲戈兵

周易

卷九

巽

四

賜餘堂

有田象亦武事也四以主巽先初以互兌離合二三巽利三倍獲以進五下三爻有貴賤之等曰三品謂所獲上中下殺三等之禽也非四之獲五庚亦不獨成故象明有功

四與初雖同爲成巽之主初以陰居陽其入疑故進退有悔四得正故不疑而悔亡初在下未行事故利武而罔獲四當事故有武功所以象于初言志于四言功也

重震初吉而四遂泥重巽初疑而四有功者陽

在下其出壯而重出則力衰陰在下其入深而再入則謀審也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉○象曰九五之吉位正中也

此所謂重巽以申命中正而志行之大人也十干戊巳爲中甲爲首事之端也既亂復治則又如其初故蠱之甲曰終則有始過中則變故謂之庚始焉不善既更而後善故巽之庚曰无初有終先庚三日後庚三日再三申命正謂慎有

周易揲

卷之五

五

賜館堂

終耳

上九巽在牀下喪其資斧貞凶○象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽上亦曰牀下二巽于五前上巽于五後以剛居柔皆有避而不居之象然二得巽中上居巽極在離兌之外喪其資斧之象不知所巽雖貞亦凶曰正乎凶者言爾以爲正乎吾但見其凶不見其正也

三窮以志言上窮以位言魯君歸政于三家齊

候授柄于田氏首牀下之男喪其資斧者

旅九四以剛居柔曰得其資斧巽上九亦以剛居柔而反喪者旅貴于用柔巽戒乎過柔也謙巽皆美德謙之上曰行師征國邑巽之上曰喪其資斧皆不欲其過也

兌三三

兌下 互離 兌上 互巽

兌象爲澤者坎陽實居中陰畫下開象水行地兌陽承坎下陽畫下豈象澤潏水也其德爲說者兌美利澤澤滋潤又爲少女皆說象也

周易揲

卷之六

六

賜館堂

兌亨利貞

巽體柔之卦兌用柔之卦與小亨主柔小言亨而以能順九五之剛爲利往爲利見兌亨主剛大言亨而以能正六三之柔爲利貞

三男之卦皆不言貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而已三女之卦離曰利亨貞巽曰利貞兌曰亨利貞皆戒以貞者陰柔與陽剛異也又咸以艮陽下兌陰則相感感則亨矣而相感易至于不正兌以二陽下一陰則相說說則亨矣而

相說亦易至于不正故二卦象辭相同咸去其
心爲无心之感兌去其言爲无言之說如是乃
貞也

霸者之民驩虞王者之民皞皞此以上說下之
貞淫也事是君則爲容說社稷臣以安社稷爲
說此以下說上之貞淫也由見紛華靡麗而說
入聞夫子之道而說此學問之貞淫也不貞則
不亨故利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天
周易揲

卷五

七

賜餘堂

而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其
死說之大民勸以哉

剛中謂二五柔外謂三往上剛中故貞柔外故
說若非剛中而徒柔外則不貞不貞則凶況能
亨乎故六爻專言利貞之事

兌言忘勞忘死者兌正秋也秋氣搖落而變衰
故曰物既老而悲傷過盛而當殺然而各正性
命係合太和非說以忘死乎夫民莫不欲佚欲
生而使之忘勞忘死非上勸之民自勸耳此說

道所以爲大

象曰麗澤兌君子以朋友講習

人類中最可相說者莫如朋友朋友中最稱樂
事莫如講習兩口相並有勸勉之誼兩金相麗
有磨厲之誼兩澤相資有濡染之誼兩說相得
有信從之誼知朋友講習之至可說而不貞者
不足以說之矣

初九和兌吉○象曰和兌之吉行未疑也

三爲內說之主初剛去三遠與陰无係其心不
周易揲

卷五

八

賜餘堂

亂是人心最初之真說中節而和者故行未疑
疑者疑于陰也若四則疑于三五則疑于上矣
兌正秋其德爲利義之和也故爲和兌
莊子德充符云死生存亡窮達貧富賢與不肖
毀譽飢渴不足以滑和不可入于靈府使之和
豫通而不失于兌與交義同

九二孚兌吉悔亡○象曰孚兌之吉信志也

本卦无應與專以陰陽相比言九二比三當有
悔矣剛中自信不入于小人之說故悔亡象曰

信志與革九四辭同義異革之改命人信也此之孚兌已信也

六三來兌凶○象曰來兌之凶位不當也

三居下兌之終上兌方自外而來三與同類欲來其說以兌口甘之以互與入之失利貞之義矣故凶舊說以下說二陽爲來不知八純卦第三爻皆取重卦爲義也

來兌與引兌應來者招上之來也引者援三而上也自疏

周易揲

卷之九

九

賜餘堂

九四商兌未寧介疾有喜○象曰九四之喜有慶也

商商畧也秋音爲商商傷也其氣適勁彫落萬

物律中夷則夷亦傷也四上承九五下比六三

不能決而商其所說未能寧定豫六二介于石

不終日何待于商隨六二係小子失丈夫何知

有商此商而未寧者四位柔而質剛也介疾有

喜者介畫也三爲疾四以剛互離洞燭其疾介

然畫斷與之隔絕今而後勿藥也已疾與喜相

反无妄之疾損其疾皆以有喜言舊作疾惡之疾于易未合曰有慶者喜非私說乃天下之慶也

九五孚于剝有厲○象曰孚于剝位正當也

他爻稱兌此獨稱剝者兌秋之終九月爲剝也五上同體上與三比德相引爲五切膚五雖有四介于下不能无剝于上也然五以剛中誠信防奸有凜凜惕厲之意蓋巧佞孔壬聖人所深畏惟正位如五足以當之故象曰位正當

周易揲

卷之九

十

賜餘堂

凡好善惡惡由中曰孚大學謂誠意如惡惡臭如好好色是也文言乾九二曰閑邪存其誠九三曰忠信所以進德存誠忠信卽孚也

此爻與履五相同履曰貞厲此曰有厲履五雖健體而兌爲卦主故其厲同也象皆稱位正當者以陽居陽中正同也但履外卦爲乾故履帝位而光明此爲上六引兌所揜故未光聖人畏柔說而貴陽剛如此自疏

上六引兌○象曰上六引兌未光也

上與三爲說主二陰相黨以剝五陽九四介之
而上六牽之互與繩引象凡陰爻稱引與萃六
二引吉同義引兌將以剝之也雖九五陽剛中
正非陰柔所能入而內外比周光明其能無蔽
乎象曰未光正發前有厲之意與夬九五萃九
五同義非指上六爲未光也

自疏

合六爻論之發皆中節初之和也說必以道二
之孚也剖決理欲四之介也謹凜危微五之厲
也若三來兌上引兌則小人非道之說耳

周易揅

卷之九 夬兌

士

賜餘堂

與兌反對之義

雜卦傳曰兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏成卦雖陰而皆以陽爲主
蓋人之思慮必伏于內而謀幹之力在陽特借
柔以善藏人之喜說必見于外而舒散之實在
陽特因柔而溢發故二陰一陽則陽爲主二陽
一陰則陰非爲主但爲陽之用耳
兌反與巽二陽在上一陰下入故陽順而來
兌二陽在下一陰上出故陽說而上往

巽以一柔入二剛之下順而承皆助剛之柔而
四爲有功兌以一柔見二剛之上逆而乘皆剝
剛之柔而三爲獨凶兌反巽爲長至五而庚卽
兌之成巽反兌爲消至五而剝卽巽之入巽以
四初二柔爲民五剛爲君君巽于民上惟民是
順是以一申再申而无不入兌以三上二柔爲
民四剛爲君君下于民下惟民是說是以忘勞
忘死而无不說此二卦反對互發之義

周易揅

卷之九 巽兌

士

賜餘堂

渙

坎下 五震 巽上 五艮

郝解云人身血氣不調則疾作懣懣不舒則爭成渙者所以調其適而舒其憤也人心不渙則有固我朝廷不渙則有朋黨天地不渙則有不隔王者不渙則有偏頗故銷天地之亂莫如渙非謂渙為分崩而聖人設卦以濟渙也卦取巽為風為水風過而不留水浮而不溺故水遇風水則失其險君子所以貴渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

周易

卷九

三

賜餘堂

卦中二陽在坎陷中冬水成冰之象四以巽風吹散之則險化為夷矣王假有廟屬九五利涉大川屬六四四五陰陽得位曰利貞

渙有二義卦有因民渙散而萃之意假廟是也又有渙天下患難之意涉川是也爻則全以渙為美事

象曰渙亨剛來而不羸柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

利涉大川

利涉大川

坎剛易陷不出則窮以二四同功巽風散之且

五震起陷故不窮也即需剛健不陷義不困窮之義四柔得位于外惟剛中之五是同而非內卦險陷兩柔之與同五有二四同功之用何險不散渙所以亨也互艮為門闕在巽隱坎幽之中廟象二奔于內四同于外合內外以為之相五剛實有孚穆穆以主于中若不薦之乎无言之假假廟之象即爻中王居正位之意非謂王在廟中也坎為大川巽為順木六四以巽木涉大川即險成順何不利之有渙險全藉巽故歸功于巽易以巽言利涉大川者三益中乎渙皆以木言

萃渙皆曰假廟萃假廟是聚已之精神以聚祖考之精神渙假廟是祖考精神既散至于廟以聚之也

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

風无形行于水上水動成文乃見風鬼神亦无形惟郊廟精神翕聚乃見鬼神非郊廟則上帝

周易

卷九

三

賜餘堂

祖考不可見互震爲帝五艮爲廟

初六用拯馬壯吉○象曰初六之吉順也

初柔下陷非拯不能上出坎爲馬二剛爲壯切
比同體順之以往立可出險凡坎出險皆用震
加剛夷二互坎在震下亦曰用拯馬壯吉與此
象同

象曰順明夷六三曰順以則二爻皆以陰順陽
也或以用拯爲拯二初六陰柔豈能拯九二之
陽剛哉自疏

周易掛

卷之六

五

賜餘堂

九二渙奔其机悔亡○象曰渙奔其机得願也

机舊作机非也考字書机古忽切木无枝也机
君履切儿通左傳設机而不倚程傳謂憑以爲
安是也若机乃无枝之木豈可憑以爲安耶凡
以木爲之有足五巽木乘二偶君尊凭几之象
互震行奔象二五雖非正應同一乾體今乘震
力奔而赴之出危就安豈不得願入險之悔所
以亡也剛來不窮以此舊以二就初爲奔机凡
言奔者向前而往也二在初前无奔初義且坎

下陷亦无几義

六三渙其躬无悔○象曰渙其躬志在外也

三至五互艮渙其躬與艮四同取反身之義艮
六四柔正艮其身反身而止所當止也此六三
柔不中正有私于已渙其躬反身而散所當散
也夫人所以膠固不能自脫于險者有我而已
六三雖不中正而高出坎險之上散其有我之
私而志在于外自然无悔矣曰志在外者上九
遠害故志之也

周易掛

卷之六

六

賜餘堂

老子云人之有患臨吾有身及吾无身吾又何
患故不曰悔亡而曰无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思○象曰渙其
羣元吉光大也

此成巽之爻所謂柔得位乎外而上同者巽之
能渙皆其力也卦內三陰皆坤坤朋爲羣今六
四得位于外則渙散二陰之羣矣五互艮爲
丘四上同于五則不見四之有羣惟見五之有
丘矣此豈等夷之二陰思慮所及故曰匪夷所

思蘇老泉云羣者聖人之所欲渙以混一天下者也六爻惟六四九五得陰陽之正下无應與皆有散其朋黨之象獨四言之者四能散其朋而聚歸于五也故彖曰上同象曰光大者艮體光明與陰類之柔暗偏私不同也此爻重渙羣渙羣所以有丘故專釋之

按六四元吉與並初九元吉同義皆通上爻而言

九五渙汗其大號渙王居无咎○象曰王居无咎

正位也

此所謂王乃在中也汗坎水象號與命象五爲君又陽爻故稱大號散人之疾而使之愈者汗也解天下之難而使之安者號令也汗由中出浹于四體王者以天下爲一身欲渙周身之汗必有大號以與天下相浹而所渙之大汗必出于王居蓋王居艮止不動若北辰之居所五惟中心无爲以守至正而居本不動號自風馳書云大哉王言一哉王心是也王居无咎言王居

安然无事過咎所不及也彖曰在中象曰正位

王位在德元也此爻重王居故專釋之自疏

渙者風也王居所以爲風也莊子云風起北方一西一東有上彷徨孰嘘吸是孰居无事而披拂是故四方風動虞之渙也恭已无爲帝之居也舊解渙散畜積玩象詞止言王居而不言渙則渙字不屬下文可知又正位與彖王乃在中相應于畜積之義了无交涉自疏

上九渙其血去逖出无咎○象曰渙其血遠害也

周易擡

朱克

大

賜餘堂

上九以陽剛居渙之極下應坎三渙道惡坎賤應坎爲血陰氣之凝滯者也今以九居上舉全卦之血而盡渙之使之去不復來逖不復近出不復入坎血之害遠而又遠何咎之有舊以逖爲惕象曰遠害明以遠釋逖矣

丘氏曰三上兩爻陰陽相應者也然三曰志在外上曰遠害三欲應上上不欲應三何也蓋三處險內而應在外應外則爲有所攀援而出險故三以有應于上爲美上處險外而應在內應

內則爲有所係累而不能去故上以不應于三爲善又易中以陰應陽則爲柔得剛援以陽應陰則爲剛以柔累是以陰爻應陽多吉陽爻應陰多凶也

合六爻論之內三爻坎互震初以二拯二以五奔三以上渙自此出乎坎入乎巽矣外三爻巽互艮四行君令者也五出令者也曰丘曰居皆艮也有艮之止乃有巽之散也上九則乘木功成坎氣消盡矣故以爲卦之終焉

周易撰

卷之六

五

陽

節三

兌下 五震 坎上 互艮

貴節二卦節文相對貴則柔來文剛剛上文柔節則柔三節剛剛五節柔貴以剛柔任質而无文故文之節以剛柔過盛而无節故節之貴文剛以止止即節當位以節之義節曰行曰通曰往有尚即貴利有攸往之義非有二也

節從竹竹名筠以其節勻有分限而不可踰越也卦水居澤上澤能積水陽止于陰故爲節又兌坎爲秋冬之際萬物復命之時亦若有節制

于其間者又天地之數六十故卦六十而爲節又澤水止互震行坎水行互艮止行止有節也總之澤止水則非過流而溢水行澤則非過止而枯抑其過而歸之中即中庸所謂中節也有物有則則者節也從心不踰矩者節也節之義微矣哉

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時

周易撰

卷之六

五

陽

成節以制度不傷財不害民

舉正中正以通下有然後乃亨也一句今

誤入王

乾純剛坤純柔純則无節今分坤五之柔來三以節乾分乾三之剛往五以節柔此專以成卦兩爻言剛得中謂九五非一于流而无止非一于止而无流節所以爲亨若有止无流節道遂窮苦節不可貞之象說以行險者情欲之說流而忘險惟中正之說乃行得險曉得現前皆險則步步是行步步是止止處皆其說處九五所

謂甘節也得位以爲節之主中正以妙節之用
中則通通則亨而豈苦節者之窮而不通耶天
地下復推言節道之大天地之氣五日爲候三
候一氣氣六節爲時節二十四而四時成冬後
有春剛節柔也夏後有秋柔節剛也不然則窮
冬窮夏而已安能成四時乎節以制度如九賦
九式垂之永久者所謂節而通也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

數有多寡度有隆殺制之使賤不踰貴下不侵

周易卷

卷九 節

三

賜餘堂

上所以爲節也五心位爲德震爲行議之者商
度求歸于中也

初九不出戶庭无咎○象曰不出戶庭知通塞也

一扇爲戶雙扇爲門初前遇九二陽奇戶象二

前遇六三陰偶門象並互艮臨其前故皆有不

出象節所爲異習坎者初以一奇塞兌底能節

坎之流耳本宜塞不宜通之象雖與四應往則

入坎又爲二爻蔽塞故不出戶庭无咎此知塞

之時者也知塞則知通矣

習坎重險渙變上一畫爲巽散坎上出之險節
變下一畫爲兌止坎下流之險渙上逃出于坎
之險害自遠節初不出于坎之通塞自知

九二不出門庭凶○象曰不出門庭凶失時極也

澤節水者也虛則納之滿則流之其權在澤內

三爻澤也節人者也外三爻水也節于人者也

初爻爲兌始于時爲酉闔戶象九二互震于時

爲卯闢戶象撰震之行應五之中出門正惟其

時乃當通之時極塞之道將止其泛溢之險并

周易卷

卷九 節

三

賜餘堂

窒其通流之源故曰失時極

六三不節若則嗟若无咎○象曰不節之嗟又誰

咎也

此成卦之爻乃兌口一開上水通流勢不能節

然三自以不能節而發爲嗟嘆猶離五之戚嗟

若也既以不節爲嗟則自能節矣誰得而咎之

與出門同人之象同蓋當節之時但有節與過

于節者无不節者也諸卦无咎皆從善補過言

舊說以解三象辭爲例然解三爻辭未嘗有无

咎字也

六四安節亨○象曰安節之亨承上道也

初爲兌底之塞四在坎下而與之應乃最先受節者蓋是時坎水未盛澤能容之順其節而无勉強安節之象柔正互艮故稱安坎體能通故稱亨承上道者承上中正以通之道也

九五甘節吉往有尚○象曰甘節之吉居位中也

此所謂當位以節中正以通者帖處爲安和處爲甘甘得五味之中五處五方之中五互艮土

周易攷

卷九 節

三

賜餘堂

坎中伏戊土爲水土之和有稼穡之味以節節天下樂易而无難苦故甘使坎流合爲澤止鍾而不溢又使澤止通爲坎流行而不窮故曰吉往有尚往卽行險也有尚卽通也甘臨无攸利者甘在下佞而說人也甘節往有尚者甘在上和以說天下也象剛居位中與彖傳當位中正相應

上六苦節貞凶悔亡○象曰苦節貞凶其道窮也上六居節之極坎水盛而澤不能容矣窮則變

變則通使坎通流之性不至壅閼可也因與嗟若之爻主相應一意于節則苦而不可通矣故貞則凶可亡傳謂悔過從中是也本義謂禮奢寧儉故悔亡又一義

丘氏曰六爻各相比而相反初與二比而不出吉凶反三與四比而不節安節反四與上比而甘節苦節反

渙三三陽 渙節反對之義

雜卦傳曰渙離也節止也

周易攷

卷九 渙節

二四

賜餘堂

坎水在巽風之下爲風所離散坎水在兌澤之上爲澤所節止又渙與井節與困相反井以木出水塞而能通渙以水浮木通極而散也節以澤上之水通而能塞困爲澤下之水塞極而困也

渙主散主通然則巽互艮故曰有丘曰王居散中有聚通中有止也節主聚主止然下兌互震故曰知通塞曰亨曰往有尚聚中有散止中有通也此渙節互根之意

中孚

兌下 互震 巽上 互艮

上經之末頤象大離大過象大坎而坎離終之下經之末中孚象大離小過象大坎而既濟未濟終之序卦之精如此

卦內三四中虛二五中實虛則无意實則有主虛以孕實實以資虛有无相生陰陽相得中孚之義中庸言誠者天之道不思而得不勉而中不思不勉虛之至也老子曰窈兮冥兮其中有精其精甚真其中有信即中孚也易乳卯曰孚

周易揲

卷九 中孚

二五

賜餘堂

字从爪从子以爪抱卵應期而化子從中出故曰中孚初上象卵甲二五象中白三四象中黃卵中有虛數祖炁之所藏也卦取兌巽者自兌入乾化機斂藏貞固而成孚甲漸至東南生氣春夏之交鳥雀新成黃口習飛所以兌巽合而成中孚也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚

以利貞乃應乎天也

舉正信及下 誤增豚魚字

三四皆柔而在内二五皆剛而得中柔内則體虛虛者受孚剛中則體實實者能孚說主二巽至五二五中實能孚于三四而三能說四能巽以孚于二五化邦之象兌為澤巽為魚為風豚魚即江豚生大澤中南風口向南北風口向北舟人稱為風信及至也言其无心順時含靈應氣信至豚魚則信出自然所以吉也非謂信格及乎豚魚也乘木舟虛者澤水上有巽木外實

周易揲

卷九 中孚

二五

賜餘堂

中虛舟虛之象以虛舟涉世何往不利利貞應天指九五五中而又正故爻辭曰正當又為天爻上之感感以天下之應應以天孚斯至矣豚魚知風燕知春秋鶴知夜半雞知晨皆有信者故取以為象

蘇解云中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有諸中而後化也羽蟲之孚必柔内而剛外然則頤易為不中孚也曰内无陽不生也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

坎流水風行其上散而流渙之象澤止水其上
有風寂而感虛而通中孚之象君子以議獄緩
死獄與死兌秋之肅殺議與緩巽風之長養周
禮王聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而職
聽二旬而職聽三月而上之緩死也

象言刑獄者五噬嗑豐以有離之明震之威也
賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆反爲艮矣蓋
明无時不然威有時當止至于中孚則全體似
離互體震艮而又兌以議之巽以緩之聖人卽

周易繫

卷九 中孚

七

賜餘堂

象垂教謹于刑罰如此

初九虞吉有他不燕○象曰初九虞吉志未變也
初孚之始與四正應本相孚者但初志易變須
虞而防之專一无他則成信而吉若變而有他
憧憧往來則失其所安矣卦中二陰爻六三陰
柔不正介在二四之間故有此戒此閑邪存誠
之學燕與晏通燕秋去春來兌巽之象巢于堂
宇忘機安寢詩云孔燕又云燕譽需卦云燕樂
皆安義也象辭與家人初爻同閑家閑心皆在

初也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
○象曰其子和之中心願也

此剛得中而應乎天者鶴陽鳥愛陰感秋而鳴
二在澤之中陰位也當正秋時動說意于兌成
之候撰震鳴于陰澤之中鳴鶴在陰之象三四
如鳥卵二五孚之如鳥抱卵子象我吾二自謂
爾謂三四好爵謂五爵者雀也古者象其形爲
酌器大夫以上與燕享然後賜爵因謂命秩爲

周易繫

卷九 中孚

六

賜餘堂

爵五君位剛中乃體備天爵而據人爵之尊者
故曰好爵靡如從風而靡之靡五入人如風故
稱靡鶴于鳴和爾我隨風一體巽入于五中吾
與爾靡之象舊作縻繫之義與五學如相應亦
通

六三得敵或鼓或罷或泣或歌○象曰或鼓或罷
位不當也

按六三與上九爲正應乃不言相孚而言得敵
者六三柔也虛也而位不中正雜撰震艮進止

无常故有或鼓或罷或泣或歌之象是虛者失其爲虛矣何以受孚上九剛也實也而位在卦外巽極窮高虛聲不繼故有翰音登天之象是實者失其爲實矣何以爲孚不相孚故云得敵此爻與初爻反正所謂有他不燕者

自疏

六四月幾望馬匹亡无咎○象曰馬匹亡絕類上也

月无光受日爲光陰匪孚從陽爲孚本卦下兌

互震震東兌西日月相對四以陰比陽虛體幾

周易揲

卷之九

中孚

三

賜餘堂

與實體相當月幾望之象四三皆陰類如震馬相匹四上承剛中之主下絕不正之朋類巽見震滅馬匹亡之象雖近比非正既孚于五何咎之有舊說以馬匹謂四與初初陽最吉非可絕者且陰與陰爲類初九豈陰類耶坤以喪朋爲有慶匹亡卽喪朋也

自疏

九五有孚攣如无咎○象曰有孚攣如位正當也六爻惟九五言孚孚之主也合九二而爲一體也二陰以成中孚上維下繫固結而不解翼繩

互艮手攣如之象雖與二敵應似乎有咎而一德中孚志同道合孚乃化邦將在茲矣夫何咎上九翰音登于天貞凶○象曰翰音登于天何可長也

記以雞爲翰音翰羽也雞鳴則振拍其羽古詩膈膈膊膊雞初鳴是也上九以巽雞之體居天爻之上應震爲鳴從風上颺登天之象登天與應天不同應者无心而自格登者有意以上升中實內喪虛華外揚聲聞不繼正與鳴鶴在陰

周易揲

卷之九

中孚

三

賜餘堂

子和相反貞此不變終无所孚故凶

二鳴聞于內剛得中與三四聯爲一體有倡必和者也上音的于外剛不得中與三四不克聯爲一體雖倡无和者也二卽在陰无禦于遠上卽登天无應于邇

按彖傳柔在內而剛得中此語盡中孚之蘊程傳云在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質朱子曰一念之間中无私主便謂之虛事皆不安便謂之實又曰自其內欲不

萌而言曰虛自其外誘不入而言曰實不可作
兩截看先儒之論精矣蓋實而不虛卽屬繫應
虛而不實又落空亡惟卽實卽虛是爲真有卽
虛卽實是爲真空中庸云誠者天之道不思而
得不勉而中誠者中實也不思不勉中虛也此
所謂天道也六爻中三四爲陰虛餘四爻爲剛
實初陽與四陰應二剛先三四兩陰鳴皆虛實
相孚者也三與上敵陰失其虛陽失其實不成
孚者也九五爲孚之主與二同德與四同體四
應初以同孚于五孚而舉如者也誠者天之道
五當之矣其僅稱无咎者无妄卽是誠也初曰
吉自中孚初心而言四五曰无咎自中孚成功
而言白疏

小過

震上 互巽

大過陽過于陰象棟橈棟在中故于三四言之
小過陰過于陽象飛鳥飛在翼故于初上言之
卦中二陽象鳥身上下四陰爲翼而獨于初上
言飛者以其爲翼之銳所謂翰也

周易

卷之八 小過

三

賜餘堂

舊謂此卦爲小人多于君子之卦竊以爲未然
觀卦辭曰小過亨曰可小事豈易爲小人謀耶
凡人才性有剛柔勢位有上下處小過之時但
當度德量力審勢安分方爲與時偕行可以避
凶趨吉所謂可小事者二五據用事之地有柔
中之德卽宜下也所謂不可大事者九三不中
九四失位卽不宜上也宜下而下則爲遇妣遇
臣爲弋取在穴不宜上而不上則爲防之或戕
爲往厲必戒若以小謀大以下干上則飛鳥之
凶初上當之矣唐之柳宗元劉禹錫下而躁初
之飛鳥也漢之陳蕃竇武上而亢上之飛鳥也
凶于身復凶于國豈不悲哉聖人恐人當柔小
之時行剛大之事故著戒如此自疏

周易

卷之八 小過

三

賜餘堂

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜
上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔
得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大
事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉上逆而下順也。舉正是以下脫可字

過而亨者言當小過之時不容不小過不小過

則不能順時豈得亨順時而成小過過即是貞

蓋卦中二陽爲陰所包宜主順主靜爲陰柔之

事所謂與時行也二五得中故可爲柔小之事

四失位三不中故不可爲剛大之事蓋當陰過

盛之時使陽剛得正如臨解蹇升諸卦以九二

佐六五何大事不可爲今二陽剛失其剛故不

可也易中以卦畫取象惟鼎與小過故鼎曰象

周易繫

卷九 小過

三

賜餘堂

也小過曰有飛鳥之象焉兌口震鳴遺音之象

飛鳥遺音必順風而下不能逆風而上故取爲

不宜上宜下之象下艮止二陰止于二陽之下

其道順上震動二陰動于二陽之上其道逆能

下而順則大者之吉可知

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀

用過乎儉

雷在天上爲大壯在山爲小過陽不足而陰

有餘也君子觀象寧恢廓不足而爲省約寧枝

葉不足而存根幹行過恭喪過哀用過儉亦利
貞時行之道也

初六飛鳥以凶○象曰飛鳥以凶不可如何也

初六艮體在下宜下而順者九四震體而初與

四應四動而初不能止上而不下是爲四所以

也故曰飛鳥以凶不可如何言剛大无如柔小

何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎○象

曰不及其君臣不可過也

周易繫

卷九 小過

三

賜餘堂

三四以剛大尊居二上三爲父四其祖也初與

四應其妣也三爲艮主其君也初在艮下其臣

也本卦陰過乎陽陰陽不可相應六二雖過其

祖而止于三下是不及其君也與初陰遇是遇

其妣遇其臣也遇常也陰不抗陽得宜下之道

過而不過故无咎若初于四上于三則祖孫君

臣相與對敵而抗矣故四陰之中惟二最正

九三弗過防之從或戕之凶○象曰從或戕之凶

如何也

卦之過者小也故三四兩陽皆稱弗過九三爲艮成卦之爻若隄防然所以止下之不上者皆其力也故曰防之然三與上應苟從應而上則上必挾三以飛或以互兌毀折而戕害之矣外殺爲戕惟止而不動乃可免凶如何戒慎相商之辭

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞○象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四以剛居柔與九三不同故言无咎遇遇初

周易

卷九 小過

三

賜餘堂

也往往五也九四陽性上行又震體動與五相

比初下宜五上不宜有危道焉安得不戒又曰

勿用者姤之象也勿用取女不可與長也雖危

且戒終不可長其可用乎惟永貞乃可耳蓋四

爲動主能守貞而不動與三之防相爲協力則

五上亦不得而動矣貞即彖利貞之貞

弗過遇之與弗過遇之相反蓋四與五相遇而

上與五則已過而不遇也故同爲震體而凶與

无咎分

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴○象曰密雲不雨已上也舉正已止誤作上

卦體有六坎坎爲雲雨五互兌位西爲西郊陽倡陰和乃雨陰盛陽微故不雨密雲不雨不可大事也但可弋取在穴之二宜下也二在艮山之下安止无飛在穴之象坎爲弓弋象

二遇妣遇臣不宜上而不上五弋取在穴宜下而下已上之過庶乎可救已亢則无及矣

小畜以小畜大小過以小過大皆陰之得志也

周易

卷九 小過

三

賜餘堂

小畜陰少于陽則不能固乎陽小過陽少于陰

則不能制乎陰陰陽不和則不能雨故爻辭相

同然小畜有二陽畜之于上故畜極而成雨今

六五之上又有上六陰大盛而陽不交豈復能

成雨乎曰不雨者終不雨也

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚○象曰弗

遇過之已亢也

此所謂上逆者也弗過遇之與九四反上六弗

下而遇乎三乃過而亢于上竝无遇妣遇臣之

遇但有過祖及君之過動極之性象易翰高飛不能聞其音聲正與飛鳥遺之音相反故凶亢龍有悔即大不可居况小哉然大之亢時之窮也有悔无凶有災无眚故曰窮之災小亢則自作之孽故言凶言眚自疏

中孚 中孚小過反對之義

雜卦傳曰小過過也中孚信也

小過四陰在外而過其常中孚二陰在內而守其常皆主陰而言

周易揲 卷之九 中孚小過 三七 賜餘堂

小過中孚相反而皆有鳥象中孚象鳥未離殼天真未散者小過則孚亡矣

既濟

離下 互坎 坎上 互離

未濟者參錯之否總之陽上而陰下既濟者參差之泰總之陽下而陰上泰伏否故既濟終未濟否伏泰故未濟終既濟否泰用乾而外坤未既濟用離而外坎故未既濟之亨皆曰柔中用離也蓋離者陰中之陽乾體也坎者陽中之陰坤體也用離即所以用乾也

濟過渡也言火從水中過也水火本相尅今火從水中過兩无所傷而成利物之用然不曰濟

周易揲 卷之九 既濟 三八 賜餘堂

不濟而曰既濟未濟既者盡也終亂乘之矣未者未然而將然之辭也否極而泰終必濟矣故聖人于既濟无一曰非未濟之心于未濟无一曰非欲濟之念此正是離明處非離明不能破坎暗

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

濟取渡險險在明內險未出明未全如渡水未

竟曰未濟險在明外險已出明已全如渡水已
竟曰既濟既濟亨小者卦有大小離柔主二稱
小坎剛主五稱大五以剛大居外受成二以柔
小居內用事亨在柔小故曰亨小五剛正位當
于上二柔正位當于下正一卦皆正故曰利貞
六二柔中曰明日進初吉之象上六以柔乘剛
背明即暗終亂之象夫子發所以終亂之故獨
以其止蓋陰柔居濟終履既運有既心安既終
忘既初坎不爲流水爲止水矣一爲止水于火
不相濟而相息明不上行險且下陷濟道遂窮
惡得无亂窮則變變則通故受之以未濟焉
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
火之上非水之所可在水在火上者水不滅火
火不涸水以氣交相爲濟既濟之象思患而豫
防者方得其相濟之用即思其相射之患而豫
防水之滅火也患象坎險思象離明離爲心火
心之官則思不思何能豫防

初九曳其輪濡其尾无咎○象曰曳其輪義无咎

也

下三爻以明體不爲坎陷爲濟上三爻以坎體
透出離明爲濟坎爲輪爲曳爲狐二三四五坎
初牽其輪以濟曳象上首初尾尾在重坎之底
濡象初剛明體應四雖處既濟凜凜戒慎若未
嘗濟故其象如此老子云豫若冬涉川是也
六二婦喪其茀勿逐七日得○象曰七日得以中
道也

此卦所謂柔得中者二以中女應五中男稱婦
周易卷之九 既濟 四 賜餘堂

但乘承皆剛與五不得相合故有喪茀不能行
之象然上下中正終當得合但俟其時耳无急
濟之心有必濟之理故其象爲勿逐七日得茀
爾雅作第車後以韋靶戶也婦人乘車必以茀
二欲乘車適五而四當其前四正互皆坎坎爲
盜故曰喪茀中道者急于求濟安于不濟即
知可濟未濟而不能操其機于將濟未濟皆非
中也惟勿逐而又能七日得乃爲中道

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用○象曰三

年克之憊也

用兵濟險大事故濟以征伐爲事然以高宗之盛而伐鬼方猶三年後克其可用小人而啓多事于无事之世耶捨內治而幸邊功皆小人啓之也三應上上居坎極獨出重明之外爲鬼方離爲甲冑戈兵征伐之象以三伐上歷坎三爻未濟以四伐初歷離三爻卦以一爻爲一年故皆稱三年

九三正離互離炎上之勢極矣與上經離卦九

周易探

卷之九

既濟

四

賜餘堂

四同夫兵猶火也不戢自焚火烈則水息豈成相濟象特明其憊以見用兵不可久小人不可用正既濟之道君子以思患豫防正此也

自疏

六四繻有衣袽終日戒○象曰終日戒有所疑也

六四出離入坎濟道將草罅隙已生故取漏舟爲義繻宜曰濡衣袽縕絮以塞漏者終日者離日晝也自朝至夕不忘戒備若坐漏舟稍有不戒水便滅火矣四多懼戒象坎心疾疑象

九三以剛居剛離之終戒其憊者恐火上滅水

也六四以柔居柔坎之始戒其漏者恐水下滅火也皆思患而豫防之也

自疏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福○象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

舊說謂五不如二味象詞實受其福只說本爻蓋既濟已過時宜守儉自受其福不似初吉之時可爲殺牛之祭也

離東坎西五居坎離之中東鄰西鄰之象離爲

周易探

卷之九

既濟

四

賜餘堂

牛撰坎爲血禴祭夏之薄祭也坎撰離爲夏處盈能約既濟憂不濟斯爲識時離虛坎實故曰實受其福二柔當位曰亨小五剛當位曰大來俱以坎離對照而言

自疏

上六繻其首厲○象曰濡其首厲何可久也

此象所謂終亂也上爲濟首何以又濡以其出于五外无復撰爲離剛到底終于坎險濡其首則全身沒溺濟功盡喪矣蓋既濟原以柔濟以離二之剛爲用以剛而濟故亦以晴而止也

未濟

坎下 離上 互坎

水火不相爲用六爻皆失其正謂之不濟宜也變而曰未者造物所以爲不窮也彖曰雖不當位剛柔應也剛柔應則陽下陰上仍交相爲用矣且既未二卦各有互體離中有坎坎中有離水火互藏其它若連環然何從得其間斷哉

既濟交致其用未濟各安其宅致用者用有時息安宅者待用无窮故未濟有生生之義生生之謂易易所以終未濟也卦中爻象視既濟多

周易繫

卷九 未濟

四

賜餘堂

吉者既濟之水火在鼎鑊者也質交而氣雜未濟之水火奠位上下者也體靜而得常既濟初吉終亂未濟又既濟之初也初而又初故吉而又吉也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

既未皆以離爲主皆曰柔得中皆曰亨狐陰類善濟水其性多疑坎爲隱伏有疑象內三爻俱

屬坎而初六六三爲坎中之陰陰爲小故以小狐爲象汔幾也幾濟而憂疑畏縮水濡其尾未濟之象未出中者欲濟未濟尚在險中也不續終者思濟不果不能由初繼續出乎坎終乎離也六位皆不得正然二五居中剛柔相應有共濟之道故雖未濟而亨

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

同人辨同中之異此辨異中之同水火惟同乃濟惟辨乃可同辨水中有火之位以藏火而非

周易繫

卷九 未濟

四

賜餘堂

以滅火則水得火濟辨火中有水之位以行水而非以涸水則火得水濟辨而曰慎必慎而辨始明也故水上火下懼其克也則豫思其患以防相克之害火上水下懼其睽也則辨其居方以求相濟之利

初六濡其尾吝○象曰濡其尾亦不知極也

一濡尾也而既濟曰无咎未濟曰吝者既濟以離陽照坎當濟而不求遽進也雖濡終濟故无咎未濟坎初才弱當未濟而不能上進也故雖

无凶而可羞者象言不知極初在險下去離明遠幽昏之極必明克而後濟九四所以伐鬼方也

舊說謂小狐急于濟故濡其尾然狐性多疑非急濟者且初六質本柔暗又非躁進之流觀爻詞于初之濡曰吝于三之征曰凶則初六不同于六三可知自疏

坎下三爻未濟待濟者初之濡欲濟不能濟也二之曳能濟不遠濟也三之涉不能濟而待人

周易卷

卷九

未濟

聖

賜餘堂

以濟也離上三爻以濟應未濟者四之震以應初也五之孚以應二也上之飲食以應三也而二五相應為主自疏

九二曳其輪貞吉○象曰九二貞吉中以行正也一曳輪也而既曰无咎此曰貞吉者既濟將進若曳慎重之意无不濟之咎也未濟曳而未進觀變之意有必濟之吉也象曰中以行正曳輪所以善其行非止而不行也

胡雲峯曰既濟初九兼濡尾曳輪二象此初與

二分言之初在下當爲尾九陽動當爲輪初才柔不能進二剛得中能自止而不進也六三未濟征凶利涉大川○象曰未濟征凶位不當也

三居坎極故以征凶不當歸之然應上承四藉其離明可以出險居坎爲征凶附離爲利涉然初亦與四應而獨以涉川許三者三居坎終時亦將濟矣爻具兩象非相矛盾舊疑利上脫不字未敢謂然

周易卷

卷九

未濟

聖

賜餘堂

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國○象曰貞吉悔亡志行也

既濟之伐鬼方剛得正也未濟之伐鬼方剛濟柔也既三在離上未四在離下故皆以征伐爲事四居上下卦之間處未濟將濟之時乘時因變震用其剛以伐初之小狐何險不克哉時未可濟不得不曳時之將濟不可不震震者四之貞也居柔不當慮其有悔故須震用則吉而悔

卦水火不交是以居中者其責重三出坎承離故利涉四居離履坎故用伐三以位四以才拔難樹功上下所倚藉也坎居離服車服以庸受賞之象四爲諸侯大國之象

既濟終亂由于止也故二曰中以行正四曰志行

既伐鬼方而憂其僇者時利用靜也未伐鬼方而得其賞者時利用震也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉○象曰君子之

周易繫

卷之九 未濟

四

賜餘堂

光其暉吉也

貞吉與咸九四同虛中无我之義光與謙尊而光同下濟光明之義有孚二五相孚也離爲光與賢臣有孚以致其光而非剛明自任之光故曰君子之光有孚吉其暉吉者管輅曰日中爲光朝日爲暉中則日在上朝則日在下在上之光以在下之暉而獲吉也先儒謂暉爲光之散未然

十本三陽失位不得言正而三爻皆稱貞吉者

二以不輕進爲正四以能尅陰爲正五以虛中應剛爲正也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是○象曰飲酒濡首亦不知節也

有孚三上相孚也離交于坎未濟將變而既濟矣上處卦外无所用力惟飲酒自樂不妄生事乃爲无咎于飲酒卽需于酒食之義酒乃水火既濟而成者飲食宴樂非有咎也若濡其首而不知節則與既濟之上六等而于有孚之道失

周易繫

卷之九 未濟

四

賜餘堂

其是矣既濟濡于水未濟濡于酒酒之溺人也甚于淵禹惡旨酒湯戒酣歌書訓德將詩傲醉又皆此志也

未濟之終亂極將治此時當清淨寧一與天下休息于无爲如曹參謹守蕭規日飲无何所謂有孚于飲酒也晉侯平吳之後卽爲羊車之遊宴而不聞經國遠圖則濡其首矣此世道治亂人心操舍之關也 自疏

既濟 三三 未濟 三三 既濟未濟反對之義

雜卦傳曰既濟定也又曰未濟男之窮也

六位皆當故定三陽失位故窮然三陰應三陽而陰又得中故未濟終于濟也

上經首乾坤陰陽之正也故以水火之正終焉下經首咸恆陰陽之交也故以水火之交終焉合中孚小過既濟未濟而六子之用全上經頤大過坎離亦然乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終

頤大過之後繼以坎離蓋以陰陽之中救大過

周易傳

卷九

既濟未濟

四

易餘堂

之弊也中孚小過之後繼以既未濟亦以陰陽之交而中者救小過之弊也

胡雲峯曰既濟以中道離之中也未濟中以行正坎之中也既濟東鄰殺牛不如西鄰之時時即中也未濟濡首不知節節即中也三百八十四爻只是一時字聖人于小象之末曰時曰中盡之矣

二卦皆以離濟險離即乾知也初上兩爻曰不知者以其去離明而就坎暗也乾道大明終始

而既濟曰初吉終亂未濟曰不續終則非大明終始之乾矣故易始于乾終于乾者也

自疏

周易傳

卷九

既濟未濟

五

易餘堂

周易傳卷之九

終

周易揆卷之十

繫辭上傳

明 嘉善塞菴錢士升著

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以聚類物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此論作易之原凡易中所有乾坤貴賤剛柔吉凶變化皆因天地現成之法象非聖人爲之安排布置也乾坤易之綱領貴賤等其中物件不用易象

卷之十 繫辭上

易辭堂

可並列尊卑與高下別尊者能主于上之意卑者能屈于下之意卑高承尊卑來先言卑者畫卦自下而上也貴賤以卦位言動靜有常以天地之用言剛柔以卦畫奇偶言斷猶斷也凡卦爻聚而得則吉失則凶分而得則吉失則凶象爲形之精華在天屬剛形爲象之體質在地屬柔變化者或剛畫變而化柔或柔畫變而化剛也

像抄曰方類定是聚或是其類而故渙之物羣

定是分或非其羣而故合之无有不失聚所當聚分所當分无有不得故曰吉凶生是故剛柔相摩八卦相盪

此論作易之事上節但言乾坤以包六子此先言六子而後總以乾坤摩與磨通猶兩石相磨切也盪猶以器推盪于水上也畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而爲四象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相摩而爲八卦八卦既成又各以八悔卦盪于一貞卦之上爲六十四卦也

周易揆

卷之十 繫辭上

二

易辭堂

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

此言造化人物之理具在于易雷霆風雨日月寒暑易中之變化成象者男女易中之變化成形者大抵易之未畫卦爻之變化在天地實體中及其既畫天地萬物之變化又在卦爻實體中

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

上言八卦而總之以乾坤此接成男成女而專言乾坤乾知大始本義謂知猶主然知與能對知崇效天天原屬知以其虛靈一氣无有作為但謂之知物之受生莫先于此故曰始一元所統遍覆无遺故曰大始坤則受乾之施作為成終者到得成時有形可見故曰物大始之知何思何慮通透无滯何其易也成物之作不勞不擾順乾資生何其簡也韓註天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡

周易

卷之十

繫辭上

三

賜餘堂

乾道成男二句結上起下男女以人言天地之性人為貴聖人直將乾坤之德交付人身故下節復言知始作成易知簡能而以賢人德業成位于中結之

自疏

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言君子學易工夫乾知惟易故人人易知人

人有乾之易人人之知同也坤能惟簡故人人易從人人有坤之簡人人之能同也以其易者與天下共知之同心者多故有親以其簡者與天下共能之共事者眾故有功此知千古不息故可久此能分量充滿故可大德業稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也

日往月來寒往暑來因時任運天下之易簡也同歸殊塗一致百慮何思何慮吾人之易簡也乾以易而位乎上坤以簡而位乎下人得易簡

周易

卷之十

繫辭上

四

賜餘堂

之理以合德于乾坤成位與首節定位相應易知是无事于心簡能是无事于事乃健順自然之妙易簡而天下之理得承上直下不必添出聖人

自疏

右第一章此章專論伏羲體造物以作易全重乾坤二卦故自首至末逐節提出乾坤二字六十四卦凡陽皆乾凡陰皆坤也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

上章言伏羲畫卦之由上古之易也此章發文

周係辭之旨中古之易也陳設其卦觀其卦中之象繫以卦下爻下之辭而明其所直卦爻之吉凶

黃端伯曰觀者聖人之道眼觀之也卦象象形卦德象性卦體象位卦變象機卦氣象時卦名象事皆象也然皆本剛柔之卦畫來故下卽承云剛柔相推而生變化

剛柔相推而生變化

剛柔相推推如手之推柔推去剛則剛變而化

周易繫辭上

卷六

繫辭上

五

賜餘堂

柔剛推去柔則柔變而化剛變化者卦之象觀者觀此繫者繫此明者明此而已

黃端伯曰京房易傳云天地若不變易不能通氣陰陽升降相尅相生返爲遊魂復歸本位其言推生之理精矣

胡雲峯曰易道不外辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變山象而出故曰剛柔相推而成變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此明觀象繫辭明吉凶之義辭有吉凶以人事有失得之象也辭有悔吝以人事有憂虞之象也悔吝是吉凶交互處悔是吉之漸吝是凶之端虞與娛同困心衡慮爲憂安意肆志爲虞變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此明剛柔相推而生變化之義天地陰陽有進退晝夜剛變而化柔陽退陰進之象也柔變而化剛陰退陽進之象也剛之爲柔自晝而夜之象也柔之爲剛自夜而晝之象也動變易也非變易剛柔六爻何由而動無動非象无象非道非徒觀之以象而皆觀之以道三極之道三才各具一太極也後曰易有太極統體一太極也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此言君子學易當合卦象繫辭而學之序猶言時序卦有否泰剝復爻有潛見飛躍只是一箇時安如安土之安樂如樂天之樂

周易繫辭上

卷六

繫辭上

六

賜餘堂

孔疏卦與爻俱有辭但爻有變化取象既多以知得失尤君子所愛樂故特云爻之辭

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭則盡易卦之理觀變玩占則盡一爻之時居與動對與上居字不同易理即天理動靜學乎易則動靜合乎天故天祐之有吉而无凶也

右第二章象變是一章宗旨故下章即接象

周易

卷十 繫辭上

七

賜餘堂

變言之

象者言乎象者也爻者言乎變者也

此章統論卦爻所繫辭之通例凡彖辭統言一卦事理有定者也凡爻辭錯言六位惟變所適者也

伏羲畫卦原无文字彖爻至文周繫彖繫爻而始有言故特提出言字言者聖人之所不得已也故曰作易者其有憂患乎

自疏

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也

吉凶悔吝无咎合彖爻二辭而言其字指卦爻失得等都在時位上看

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

列貴賤者存乎位覆說爻者言乎變齊小大者存乎卦覆說彖者言乎象辯吉凶者存乎辭覆說言乎其失得也貴賤如屯初九貴下賤小大

如泰否小往大來大往小來又項氏曰彖辭之

周易

卷十 繫辭上

八

賜餘堂

例專取主爻爲言陰爻小陽爻大大小不齊而爲一卦之主則无小大故謂之齊存者所言之包含處也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

此覆說悔吝无咎憂悔吝震无咎正辯吉凶之幾處介與悔乃易教人憂震的機括介在事前悔在事後如憂盱豫之悔存乎遲速之介憂即鹿之吝存乎往舍之介震甘臨之无咎存乎憂而悔也

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之
承上言吉无咎辭之易也凶悔吝辭之險也此
由卦有大小故辭亦隨之險易辭不過各指其
卦之所向而已言卦而位在其中言卦位而象
變在其中

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易理與天地相當无絲毫不合縫故曰與天地
準惟與天地準故能以同乎天地者彌綸天地

周易卷

卷十

繫辭上

九

賜餘堂

彌張弓滿也言包括得盡綸青絲綬也言條理
分明下三節正彌綸之實通章只是贊易道之
大而體易用易者可知先儒作聖人以易窮理
盡性至命之事似未帖

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故
原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是
故知鬼神之情狀

易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天
地之道也仰觀俯察以卦象言所謂在天成象

在地成形者天文晝陽而夜陰日陽而月陰地
理高屬陽下屬陰平坦屬陽險阻屬陰東南屬
陽西北屬陰故仰觀俯察而幽明之故可知原
始反終以卦體言所謂原始要終以爲質者人
物死生循環不息亦然故原始反終而死生之
說可知精氣游魂以卦變言精屬陰氣屬陽在
卦則爲物所謂乾陽物坤陰物六爻相雜惟其
時物雜物撰德非中爻不備皆是也游魂卦之
魂京氏易有游魂歸魂之卦如乾七變而爲大
有坤七變而爲比是也精氣則知神之情狀神
陽魂也游魂則知鬼之情狀鬼陰魄也始終死
生以陰陽循環言精氣鬼神以陰陽聚散言皆
易之與天地準也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故
不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁
故能愛

惟相準故相似惟相似故不違何謂相似知周
萬物似天道濟天下似地程子云義之所包知

也二篇之策當萬物之數无遠近幽深遂知來物是知能周萬物也以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是道能濟天下也過卽大過小過之過眈陰眈陽皆謂之過易貴時中故不過也易窮則變變則通而皆合天則故旁行而不流審時知數莫如易故樂天知命而不憂體元長人莫如易故安土敦仁而能愛不流不憂申知周萬物能愛申道濟天下凡此皆易之爲教也易非有憂愛之情聖人以其知仁寓之

周易卷

卷上

士

賜餘堂

于易易之不憂能愛卽聖人之不憂能愛也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺

此總結上文彌綸之實範鑄金之模也天地之化泛濫而易若爲之範圍卽彌也曲成委曲成就不係一方卽綸也

像抄曰範圍天地之化而不過雖天地之化亦

不能无過範圍之而不過者聖人也

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

上言化此言道道者化之所從出也上言知此

言通知通知者通而爲一也晝夜卽陰陽所謂剛柔者晝夜之象是也晝夜相反而實相通動直之時靜專自寂靜翕之際動闢自含惟通知爲一則陽根陰陰根陽兩在不測故神无方陰變陽陽變陰屢遷周流故易无體遠公謂易以感爲體夫以感爲體則緣生无性而易之无體明矣○此節歸重一道字以起下文

右第四章

一陰一陽之謂道

周易卷

卷上

士

賜餘堂

韓註道者何无之稱也无不通也无不由也況

之曰道寂然天體不可爲象必有之用極而无

之功顯故至神无方而易无體而道可見矣疏

无是虚无太虚不可分別惟一而已以數言之

謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道

以微妙不測謂之神以應機變化謂之易

陰陽對待之物而有宰于陰陽之先孤而絕待

者故曰天下之動貞夫一一者大極也老子曰

天得一以清地得一以寧侯王得一以爲天下

貞禪宗提萬法歸一爲宗旨皆言一也陰陽從一而分故不曰陰陽而曰一陰一陽中庸言其爲物不貳蓋陰陽似二而一陰一陽則不貳也程子曰道非陰陽所以陰陽者是道也夫所以陰陽者一也

繼之者善也成之者性也

繼之謂陰陽之運而爲造化者繼續无息也成之謂陰陽之凝而爲人物者成完无虧也繼之成之陰陽之氣善者性者道也

周易

繫辭上

三

賜餘堂

朱子曰繼者靜之終動之始也不先言陽而先言陰者亦就其繼言之也

像抄曰繼之者善也如金方在鎔成之者性也如金已成器金只是一箇金金器則大小鉅細各各不同聖人仁智百姓本同此善此性只是所見不同有見其全底有見半邊底有全不見底

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

此因上文成之者性而言性之在人一也而所稟陰陽之氣不能无偏有得陽之多而爲仁者有得陰之多而爲知者各因其所偏而有見于道或謂之仁或謂之知其不知一陰一陽之道與日用不知之百姓等耳故君子之道鮮君子之道一陰一陽之道也下文顯仁藏用正以破仁知之見

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

周易

繫辭上

四

賜餘堂

此因上文繼之者善而言仁者生物之元由春生而爲夏長之亨發達于外故曰顯諸仁用者收物之利由秋收而爲冬藏之貞藏伏于內故曰藏諸用顯仁是萬物之出機藏用是萬物之入機一出一入如鼓鑄然猶老子言橐籥取氣出入也不與聖人同憂者侯果云聖人成務不能无心故有憂神道鼓物寂然无情故无憂程子云天地无心而成化聖人有心而无爲然則萬物之鼓于道中者冥于自然不知所謝聖人

尚不足方況仁者智者乎所謂以美利利天下不言所利故爲盛德大業之至而稱道也

胡雲峯曰顯藏與中庸費隱相似隱在費中藏在顯中顯仁是用之迹盛德之所以行藏用卽仁之心大業之所以立

富有之謂盛德日新之謂大業

生物之仁及夏而日長日盛故曰日新收物之用至冬而包括无餘故曰富有

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤

周易繫辭上

卷下

五

賜餘堂

此以一陰一陽之道寓于卦像者言上言惟天地无憂聖人不能无憂而易作焉故曰作易者其惟憂患乎然易與天地原无二道此一陰一陽之道卽生生之易也陽畫變而生陰陰畫變而生陽互相交易生生不窮故曰易陽畫之奇如天氣之連亘而一者成天之象故曰乾凡陽畫皆乾非但純陽爲乾也陰畫之偶如地形之分斷而殊者效地之法故曰坤凡陰畫皆坤非但純陰爲坤也言易而以乾坤繼之乾坤毀則

无以見易也

一云凡物生之初胚胎始露僅有彷彿可象此則健在物先故謂之乾物之既生形色象貌森然呈見此則順天時行故謂之坤效法效天而法之也與後章效天法地同義

極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神此以一陰一陽之道寓于著數者言極數極七八九六之數通變通陰陽老少之變占在事先事在占後神妙萬物而爲言者也康伯云至虛

周易繫辭上

卷下

卷下

五

賜餘堂

而善應則以道爲稱不思而玄覽則以神爲名又云造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神

言神而以占事先之占事則神所托以顯者也蔡鼎曰著策卜筮特易書中極數通變之一事耳如泰極當否否極當泰柔極當變而通以剛剛極當變而通以柔虛盈往復之理原是如此不待占筮也

丘氏曰上章言易无體此言生生之謂易惟生

生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神惟不測所以无方

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣言其中含蓄得多即廣生大言外面包括得盡即大生无爲曰靜當理曰正言不必動作安排而色色端正无闕陷也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜

周易

繫辭上

生

賜餘堂

也翁其動也闢是以廣生焉

易之廣大乾坤兩畫而已乾畫奇而一坤畫偶而兩一之體靜而專一之用動而直易之大生以是而已兩爲合則靜而翁兩爲開則動而闢易之廣生以是而已朕兆未形一真不散爲專任真而出无所回互爲直收斂得住生意不洩爲翁天氣一到即開而迎爲闢專而直便含易義翁而闢便翁簡義專與翁邇之靜正也直與闢遠之不禦也

韓註乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤順以承陽功盡于已川止乎形者也疏云對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故總云生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

首句結上文兩節下又推言之變通陰陽易簡皆易之所有四時日月至德皆天地之所有也配者對之而克稱非合之而爲一也无所不配

周易

繫辭上

大

賜餘堂

則无所不備矣初章易簡分德業此總云至德者業由德而來俱爲德天地四時日月者陰陽也易簡之善曰至德道也善宇因上章繼之者而言

易書也非道而即道之象乾坤卦也非天地而即天地之象故聖人即易言道即乾坤言天地胡雲峯曰首章論乾坤之尊卑結以易簡而理得此論乾坤之廣大結以易簡配至德然則易不徒在乾坤而在吾心矣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

上章言易書配天地此言聖人配易中之天地也首贊易至矣乎承至德來人與乾坤本同易簡特不能自存其性故與乾坤有間耳存之者惟聖人德崇于知聖人之知日游于高明而進不已故知崇而德亦崇業廣于禮聖人之禮

周易繫

卷下 繫辭上

九

陽餘堂

日就于平易而步步着實故禮卑而業益廣效乾之易知方是知崇法坤之簡能方是禮卑正是以易處

朱子曰禮卑是從貼底謹細處做去世上惟地最卑地卑便廣高則狹了人若只揀取高的做便狹

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出知禮之中自有天地道義之外別无易禮成性即成之者性存而又存綿密无間則道義自從性

中流出故曰門率性而行曰道由性而裁曰義章內曰天地曰易陰陽也曰道義者道也

右第七章上章至矣哉富有日新造化之德業也此至矣乎知崇禮卑聖人之德業也前言仁知此言仁禮復禮所以爲仁也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

噴噴通鬻雜也聖人于畫卦之初見天地間陰

周易繫

卷下 繫辭上

十

陽餘堂

陽變化紛雜于是比度其形容而象其物之所宜如乾坤二卦爲奇偶之畫象也又近取諸身遠取諸物皆象也動就人事說會如省會之會自彼而來者面面可至通如通都之通自此而往者方方可達非一偏一曲有所拘礙者也典禮常禮也通是時中典禮是庸依此而行則吉背此而行則凶爻者效天下之動者也故謂之爻

上言仁知之見偏見也此言聖人之見真見也

疏自

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

根上有以見來惟能見故能言物宜之象皆有至理會通之禮各有定則故不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

舊解謂君子擬議以學易細釋上下文義擬之而後言即上擬諸其形容議之而後動即上觀會通以行典禮擬議以成變化即上賾不可惡

周易

卷下

三

易餘

動不可亂總申贊象爻之妙似為直截

自疏

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰

君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇

者乎居其室由其言不善則千里之外違之況其邇

邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行

君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之

所以動天地也可不慎乎

中乎九

此下七爻乃夫子發爻辭擬議之意以為通例

應則榮違則辱榮辱自我而召應違客也我主

也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人九

楊誠齋曰出處同道則禹顏顯晦同一情語默

同道則史直蘧卷同一意心同故也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之

用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可

重也慎斯術也以往其无所失矣

大過初

周易

卷下

三

易餘

楊誠齋曰非幣不姻非贅不見非百拜不行酒

皆藉也慎之至也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚

之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也

者致恭以存其位者也

謙九

張南軒曰風不厚不能負大翼水不厚不能負

大舟君子處心不厚則恃勞矜功安能以其功

下人乎

楊誠齋曰德厚者无盈色德薄者无卑辭如鐘

磬然愈學者愈緩薄者反是

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位

而无輔是以動而有悔也乾上九爻

乾上九以位不如大過之初六以德不如謙之

九三故聖人復引以示戒先儒以為重出未然

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階

君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

是以君子慎密而不出也節初六爻

爻義王出處言節此及言語者內卦兌為口舌

周易繫辭上 三 賜餘堂

人身之門戶也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也

者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君

子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏

誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也解六爻

楊誠齋曰盜非能盜小人之有也小人實教盜

以盜已之有也司馬盜魏曹操教之也蕭衍盜

齊蕭道成教之也所謂知盜非知奪之伐之之

盜也知教奪之伐之之盜也故終之曰誨盜曰盜之招者以此

右第八章首章易簡學易之要也非存存何以能至二章觀象玩辭觀變玩占學易之功也非擬議于言動則所觀玩者亦空言耳四章蓋互相發也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

周易繫辭上 三 賜餘堂

此河圖之數天數五地數五奇偶均分對待之

義分為各五合為五位一六共一位二七共一

位三八共一位四九共一位五十共一位陰陽

共位所謂相得有合也天數二十有五地數三

十奇偶之積也生成合而成陰陽之變化鬼神

之屈伸往來即行乎其中矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩

掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象

閏五歲再閏故再扌而後掛

此大衍之數著策之數也天地之數五十有五而大衍之數五十者數中于五五者五十之所宗也其用四十有九而虛其一不用者數始于十一者四十有九之所宗也曰其用四十有九則一爲本體可知

衍從水從行猶水行而衍溢也朱子云五爲衍母一爲衍子愚按太衍之數五十已減居中之五矣似當止據著策五十之數以虛一不用爲

周易攷

卷中 繫辭上

三

賜餘堂

衍母而兩儀而三才而四時而八卦引伸觸類爲六十四卦以至四千九十六卦愈衍愈長而天下之能事畢故曰大衍也八卦而小成小成正與大衍對以虛一不用之母衍爲十百千萬之子有蕃衍之象焉未審是否以質高明自疏全氏曰虛一太極之分乎兩儀掛一兩儀之合乎太極

像抄曰虛一者立于四十九之先初不雜于四十九之中而未嘗不流行于四十九之中其不

雜于四十九之中者虛一之一其流行于四十九之中者掛一之一

掛與扌別掛在案扌在指掛者取右一策懸于案前以象陰陽及太一冲氣蓋兩既分則一不可見故掛此一策與左右策爲三以象陰陽冲氣之三也所掛之一卽歸奇之奇待四揲後以所掛合于所扌爲歸奇

筮法一變有五節以當五歲掛一當一歲揲左當一歲扌左則三歲一閏矣揲右當四歲扌右

周易攷

卷中 繫辭上

三

賜餘堂

則五歲再閏矣是爲第一變然後置前掛扌之策于一處而以過揲見存之策再分再掛再揲再扌爲第二變獨言掛者掛爲五節之首以明再變三變至十八變每變皆當掛也

鄭玄註陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天五并天七成火于南與地二并地八成水于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并也大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之

數不可爲七八九六卜筮之占以用之故更減其一故四十有九也又云陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹天七爲地二耦地八爲天三匹天九爲地四耦地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之數

三變之後除掛扚之策計其過揲見存之策有三十六則爲九有二十四則爲六有二十八則

周易揲

卷十

繫辭上

三

賜餘堂

爲七有三十二則爲八周易用九六不用七八故三百八十四爻辭皆以九六名爻而不曰七八也一爻得乾之初九有三十六策則六爻二百一十有六矣一爻得坤之初六有二十四策則六爻百四十有四矣然陽畫非必皆得九而不得七陰畫非必皆得六而不得八但以易用九六故專以六爻乘二老言其過揲之數如此云爾郭氏曰六子皆乾坤之畫如震之初乾畫也乾策也震之二三坤畫也坤策也在震初无

是畫與策也乾畫不得不稱九坤畫不得不稱六也故惟乾坤有用九用六之道諸卦之得奇畫者皆用乾之九得偶畫者皆坤之六終无用七用八之道也故九六有象七八无象丘氏曰生著以分二掛一爲體揲四歸奇爲川立卦以奇數爲體策數爲用

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

上下經二篇總三百八十四爻陽爻百九十二爻別三十六得六千九百一十二策陰爻亦百

周易揲

卷十

繫辭上

三

賜餘堂

九十二爻別二十四得四千六百八策合之爲萬有一千五百二十

是故四營而成易十有八變而成卦

此承上揲著求卦之法而總括之本義云四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也王景孟曰營求也用著之法以四而揲之成易之數以四而求之老陽數九以四求之四九三十六策老陰數六以四求之四六二十四策少陽數七以四求之四七二十八策少陰數八以

四求之四八三十二策陰陽老少六爻之本故曰四營而成易此與義異然儘有理

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

三畫之八卦引長而舒展之爲六畫之卦六十四此二句卽十有八變分析言之也觸類而長之以變卦言八卦可伸而爲六十四卦則一卦亦可觸動其六十四卦之同而增益之爲一卦之六十四凡四千九十六卦此焦氏易林法也

周易揲

卷十

繫辭上

三

賜餘堂

聖人成能百姓與能故曰能事

顯道神德行是故可與酢可與佑神矣

天道幽也因數而顯德行人也因數而神酢酢者幽明相應如賓主之相交也佑神者神不能自言其吉凶得著卦佑助其不及也本義道因辭顯通章只是論數辭字未安

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化與上文變化同義大衍數中陰陽二畫之變化卽河圖數中陰陽二氣之變化此數出于

天地天地不得而知也寫于著卦聖人不得而與也故以神贊之

陰陽不測神豈可知若夫神之所爲則可因變化之道而知之

右第九章此章首論天地之數次論蓍策之數末論卦畫之數天地數之原也蓍策數之衍也卦畫數之鍾聚也至于卦畫足以濟生人之用矣故以變化鬼神始終之

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其

周易揲

卷十

繫辭上

三

賜餘堂

變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

易卽辭占象變聖人之道卽至精至變至神之道也四以字指易而言動是幾處卽後研幾之幾制器卽成務不可專指制物器一節十三卦特其中一事耳辭占是一類象變是一類所以下文至精合辭占說至變合象變說

辭變象占雖四而下所論皆占至精占之事至變占之法至神占之理

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受

命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尚辭尚占之事有爲謂作內事有行謂作外事以言以聖人之言爲問也其指著受命受問者之命也如嚮答人所問如響應聲也聖心窮理極盡精微故曰至精

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此此尚變尚象之事占法有數有變每爻三揲爲

周易繫

卷之十 繫辭上

三

陽餘堂

三變每揲有分有掛有揲有歸奇有再扚爲五小變此參伍以變也以三揲之扚分計之則有一二三四多少不齊之數去三揲之扚以左右手之正策合計之則得九六七八積累四求之數此錯綜其數也錯雜而互之綜條而理之也此二句止論一爻之法通六爻之變得十有八遂成初三三四五上剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以爲內外兩卦之象此二句論成卦之法

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

承上言是象變辭占之告人其精變之妙无思慮无作爲寂然不動固无思爲感而遂通亦无思爲如明鑑照形空谷答響故爲至神神之至只是精變至處

夫易聖人之所以極深而研幾也

上言至精至變至神此提出聖人而申明之言由聖人以其極深研幾之所得寓之著卦也窮

周易繫

卷之十 繫辭上

三

陽餘堂

究未形之理爲極深審察將動之微爲研幾惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

惟極深故易至精以辭爲占則可以前知而開通天下之心志惟研幾故易至變以變得象則可以制作而完成天下之務然辭占變象所以能如此者皆聖人之神爲之不疾不行即寂然不動而速而至即感而遂通是聖人之道皆易

之所有故復以易有聖人之道四焉結之

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此章專言卜筮筮龜卜筮之法卦爻卜筮之書而究極于神明推原于太極尤與神物前民用之根本也此節言易具卜筮之用而聖人則之以利用也蓋未有卜筮之前人无以知吉凶而

周易揲

卷之十 繫辭上

三

賜餘堂

成事業有卜筮則可開物成務而天下事物之理包括在此故曰冒天下之道如斯而已者也如斯而已當屬上句開物以通天下之志成務以定天下之業通志定業皆以斷天下之疑下六節各以是故相承言卜筮之妙

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

此言聖人作易之本所謂心易也易所有著卦爻耳著是卦象未立未有定體故其德圓而神圓以圓融周足言神以神妙不測言卦是著變既成已有定體故其德方以知方以一定不易言知以分辯可見言六爻之義變易于圓與方之間而貢示夫神與知之德故易以貢關氏曰著以數推卦以象告數主乎動象主乎靜動言乎遠故可以知來靜言乎邇故可以藏往

周易揲

卷之十 繫辭上

三

賜餘堂

聖人之心全具著卦爻而无思慮之擾故无事退藏莫窺其際即著卦爻之寂然不動也有事則吉凶與民同患即著卦爻之感而遂通也神以知來承吉凶同患即著圓而神知以藏往承洗心退藏即卦方以知

惟聰明睿知故能開物通志惟神武故能成務斷疑惟不殺故能吉凶與民同患不殺即是生聖人作易教人趨吉避凶全是生機故曰不殺舊解不假卜筮似未安

自疏

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

胡雲峯曰上文謂著卦爻之理不假于物而皆具于聖人之心此言著卦爻之用不能不假于物而亦不能外乎聖人之心

聖人設卦觀象繫詞焉而明吉凶君子居則觀象玩辭動則觀變玩占此前民賢知者之用也其作為著策使揲策求卦而決疑定謀此前民愚不肖者之用也

周易

繫辭上

三五

賜餘堂

无思曰齋有思則與物雜矣无為曰戒有為則與物敵矣能齋戒則清淨虛明與鬼神合其吉凶矣

齋戒神明舊說以聖神臨筮齋戒或以為教民齋戒非也齋戒即退藏神明即神知前節聖人以此緊承著卦此聖人以此緊承神物正見著卦神物聖人所以寄其齋戒神明之德而動民以咸用之神者也孰謂卜筮為小事哉

自疏

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變

往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此言畫卦布爻之法闔戶謂之坤言畫偶爻也凡偶屬坤闔戶謂之乾言畫奇爻也凡奇屬乾一闔一闢謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也見為七八九六之數謂之象形為剛柔動靜之爻謂之器制謂卜筮而用謂之法无思无為而靜作皆資于利矧貴賤皆用以決疑謂之

周易

繫辭上

三五

賜餘堂

神神即神明其德之神特聖人齋戒以神明之眾人則日用而不知耳能從用而悟所以用則民之神明其德亦與聖人同歸矣制利用咸用三用字正與前民用相應

先言坤者由靜而動也故歸藏先坤陰陽鬼神終始晦朔皆此意

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此節極言聖人制作之本承上言所以闔闢往

來而不窮者以有太極也太極卽洗心退藏于密之密齋戒以神明其德之德儀象卦皆生于此兩儀爾雅儀匹也詩云實維我儀孔疏云如容儀之儀陰陽難狀故以一狀之也

易有太極此義文未發之秘孔子特拈出于兩儀四象八卦之先此正先天之易

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠

周易探

卷中

繫辭上

三

賜餘堂

以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜此承上兩儀四象八卦引起著龜而贊其功用之大天地爲法象之大乾坤是也四時爲變通之大六子是也日月爲著明之大坎離是也富貴爲崇高之大日新之盛德富有之大業是也而總之莫大于作易之聖人蓋易者備天地之法象以致天地之用備四時之變通以致四時之用備富貴之崇高以致富貴之用凡成器之所以立天下之所爲利皆易也皆聖人之大業

也而終之以探賾索隱鈎深致遠之著龜蓍龜之神所以爲大皆聖人之易之所以爲大也

崇高富貴與天地四時日月並列宜就造化上說易以陽爲貴陰爲賤陽爲實陰爲虛如屯初九以貴下賤小畜九五富以其隣皆以陽言故造化惟陽爲富貴上言天地四時日月皆兼陰陽此專以富貴屬陽聖人所以扶陽抑陰者正以崇高莫大乎富貴也

自疏

探賾于雜亂中探其至一也索隱于潛伏者索

周易探

卷中

繫辭上

三

賜餘堂

其先兆也鈎深于性命理數鈎之使出也致遠于地勢世數致之使近也亹亹者人之趨吉避凶動無疑滯也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之上言蓍龜功用之大如此是故聖人知其爲神物而則之以卜筮此句爲主下變化吉凶皆蓍卦所有而圖書則易之原故并及之效天下之變化者效其體一而周萬變也象垂象之吉凶

者象其不言而以象告也河出圖洛出書聖人則之者著卦之理與圖書相通非謂因圖書以作易也著卦專主筮兼言龜者大衍之數五十合圖書而損益之故兼龜也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此承上聖人則之而言四象曰示有象无辭示以意而已繫辭曰告使人有所知吉凶曰斷使人无所疑所謂以通天下之志以定天下之業

周易揲

卷十

繫辭上

三

賜餘堂

以斷天下之疑首尾相應

右第十一章此章首以著卦竝言而實專重著者以占卦非兩物也夫卦爻一陰陽而已宇宙之物无非陰陽故筮蓍可占雞骨可卜而況著為天生神物乎著之德圓而神神即前章所謂无思无為寂然不動感而遂通是也此无思无為即是太極在兩儀四象八卦之先不可以有心與者惟聖人洗心藏密齋戒神明以此心之神合于神物之神而後能

贊神生著以前民用用者用其神也故曰利用出入民咸用之謂之神後儒專言心易謂聖人不卜筮而知吉凶則設卦觀象爻足矣參天兩地而倚數不駢枝乎何以稱吉凶同

忠
自疏

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此節當屬上文蓋聖人明于天之道而察于民

周易揲

卷十

繫辭上

四

賜餘堂

之故畫卦斷疑合乎天人故有吉无凶也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神上章論聖人以神明作易此教學者以神明學易欲人自得于書與言之外也故以書不盡言言不盡意為發端

立象句為一章綱領立象者伏羲畫一奇一偶以象陰陽也惟言不盡意故立象以盡之言之

所傳有限象之所示无窮也。卽此象重之設爲六十四卦，卦中有陰陽淑慝而人之情僞盡卽此象發揮之繫以象爻之辭而言盡象无定體變爲陰陽老少而通之于可行而利盡象无思爲而因變得占以定吉凶則人心无疑行事不倦如以鼓聲作舞容者然而神盡而總不外奇偶二畫盡情僞盡言盡利盡神而象中之意无餘蘊矣。得象者忘言得意者忘象未得意則由象以見意未得象則由書與言以見象可也。

周易繫辭

卷上 繫辭上

四

賜餘堂

乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣。此正明立象以盡意，乾坤二畫包无窮變化，故曰易之緼下正見緼處立者變化之體立使毀此二畫則卦爻无體何以見變易之用，用不可見則乾坤亦自此滅息，獨陽不生獨陰不成也。是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而形之謂之通，舉而措之天下之民謂之事業。

承上乾坤之象而究及于道道者陰陽之宰卽一陰一陽之謂道也。道生象象生形形生器器有形道无形而象者道器上下之間也。故曰見乃謂之象形乃謂之器制器者尙其象象事知器道器非截然爲二上不離形特形而上者耳。所以俱言形者見得本是一物若止言上下道器却成二片矣。化而裁之二句卽前變而通之以盡利也。舉而措之二句卽前通變之謂事也。變則不局于器卽乾坤之一闔一闢也。通則不

周易繫辭

卷上 繫辭上

四

賜餘堂

滯于器卽乾坤之往來不窮也。是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象。聖人有以見天下之賾而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻。

此節申言設卦繫辭起下用易獨提是故夫象象爻不平看爻因象而繫者也。

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭。卦卽象也辭卽爻也。窮天地萬物之理而著之

卦曰極發天地萬物之理以振作人心曰鼓

化而裁之存乎卦變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

上文五謂聖人作易之用此六存則聖人之用易也存乎卦辭變通可謂善用易矣然猶不離書與言也若乃神而明之則存乎其人神明何如凡有所爲而成有所言而信皆非神也默成則无爲矣不言而信則忘言矣此則不思不勉之聖存乎德行而不存乎書言矣所謂道形而周易揆

周易揆

卷十

繫辭上

四

賜餘堂

楊誠齋曰易有主十田天易主田竹易主田人易天尊地卑乾坤定矣天易也書不盡言言不盡意竹易也存乎其人存乎德行人易也有神明默成之聖而易不在天不在竹而在人矣

右第十二章

周易揆卷之十

周易揆卷之十一

明 嘉善塞菴錢士升著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣八卦小成之卦象者八卦形體之象不特天地雷風水火山澤也聖人因象以設卦則象在卦先設卦以立象則象在卦中

重卦之象即八卦之象故象專屬卦重卦之爻兼三才而兩之有内外比應故爻專屬重

周易揆

卷十一

繫辭下

一

賜餘堂

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

變就剛柔交錯而成卦爻言動專主當占之爻言

吉凶悔吝者生乎動者也

繫辭以命而動在其中者何也蓋吉凶悔吝皆辭之所命占者由所命之辭而動當趨而趨當避而避則動罔不吉不然凶悔吝隨之矣故曰吉凶悔吝生乎動

柔者立本者也變通者趨時者也

剛柔相推而變在其中者何也剛柔各有定位以初三五二四上言變易所以從時以柔位剛居剛位柔居言上繫曰剛柔者晝夜之象即立本也曰變化者進退之象即趨時也

吉凶者貞勝者也

本義云貞常也陰陽常相勝如子以前夜勝晝子以後晝勝夜愚按此論陰陽則可論吉凶則不可聖人作易只要人趨吉避凶若吉凶互相

周易繫

卷主

繫辭下

二

賜餘堂

為勝則趨避無權非聖人作易之本意矣貞者正而固也抱一不脫何正固如之故下文云天下之動貞夫一一即一陰一陽之謂道之一惟貞夫一故能以吉勝凶書云德惟一動罔不吉德二三動罔不凶即此旨下文遂以天地日月極言之

自疏

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

二道字重看道即一也故曰一陰一陽之謂道

天地之道以貞為觀日月之道以貞為明貞者貞夫一也天地且然況天下之動乎天下之動雖吉凶悔吝萬端而寂然不動者非緣感生不隨應滅即所謂太極也故曰天下之動貞夫一

自疏

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

上言天地之道貞觀此以易簡明貞之理蓋凡殊途百慮便涉煩難一致同歸自然易簡兩示

周易繫

卷主

繫辭下

三

賜餘堂

字即上文觀字有觀示便有效法效此象此皆

謂一也

自疏

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內外猶言微顯爻象有畫無辭然已含消息當否于內故曰動乎內吉凶見則人知趨避可以開物成務故見乎外功業見乎變者剛柔相推人得觀變而不窮于趨避也聖人之情見乎辭者同患之情因吉凶之辭而著也

蔡无能曰自八卦成列至此夫子發揮三聖人作易之意無餘蘊矣此節與上象在其中爻在其中變在其中動在其中語語相應當自爲一章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

胡雲峯曰上繫首章言成位乎其中下繫首章言大寶曰位兩位字不同位乎其中人所同也而聖人能成之大寶曰位聖人所獨也而天地實賴之作易者有望于後世有德位之聖人如此

周易揆

卷主

繫辭下

四

賜餘堂

蔡无能曰此節當冠于包義氏王天下之上包義神農黃帝堯舜皆聖人而在大寶之位者也開闢以降天地大德之生日新月盛不得諸聖人以聚之則生生之德不竟于是範圍曲成通知之人始尊而貴故曰天下之大德曰生聖人之大寶曰位守位者惟在聚人聚人者必先理財衣食不足養生喪死不備雖聖人何由善治

下文網罟耒耜交易舟楫車馬杵臼棟宇棺槨之利皆所以理財而聚其生也垂衣裳易書契皆正辭之事重門擊柝弦木剡矢此禁民爲非之事皆義也而其道則取諸易則包義之首作八卦其生生之意真與天地參矣

按守位曰仁聖人之體仁長人也理財曰義聖人之利以和義也

古者包義氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

周易揆

卷主

繫辭下

五

賜餘堂

王天下三字此伏羲之大寶位也作八卦乃聚人理財正辭禁民之本故首列之

朱子曰仰觀一段只是陰陽奇偶河圖洛書也只是陰陽聖人心細雖鳥獸羽毛之微盡能察得

神明之德卽八卦之德萬物之情不止八物之情德幽而難測故曰通物雜而難辯故曰類作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

此伏羲之聚民理財也自古未有耕種鮮食乃其先務伏羲非取諸離然後爲網罟特網罟有似于離曰蓋取者疑似之辭也凡言取有象有義兩目相承象也物麗于中義也然重在尙象包羲氏沒神農氏作斲木爲耒揉木爲耨耒耨之利以教天下蓋取諸益

此與下節神農之聚民理財也耒首爲耨所以入上耨柄爲耒所以運耨取諸益者上入下動象也益下莫大于耕義也又互坤震木起坤土周易揲

卷主

繫辭下

六

賜餘堂

亦耒耨之象

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

聚人曰財財以食貨爲先取諸噬嗑者上明下動象也噬嗑食也市井交易飲食之道義也又離中虛可藏貨市之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋

取諸乾坤

此黃帝堯舜之正辭也食貨既足不可无禮于是垂衣裳以辨貴賤取乾尊坤卑之象上下分定而天下治此洪荒而後另闢乾坤也由之而莫知其所以然曰神以漸而相忘于不言曰化

自天祐之吉无不利上傳爲君子之用易者言此爲聖人之通變者言蓋天者理而已聖人制器不先天而強爲不後天而不爲非一時所可

周易揲

卷主

繫辭下

七

賜餘堂

爲非一人所能爲皆天理之自然也○以上五帝言及言作以聖人實位相承故特詳書之疏關氏曰六卦用則乾坤何爲乎故堯舜垂衣裳而天下治六官用我无爲矣

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

此與下節亦黃帝堯舜之聚人理財也取諸渙者木在水上象也乘理以散通義也又互震二陰中虛濟舟之象

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

舟楫以通水牛馬以通陸其為廣財致用一也

取諸隨者下動上說象也人隨物性物隨人行義也又三陽三陰牛馬之象互巽為繩互艮為鼻為手震為足服之乘之之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

蔡無能曰此節當與弦木為弧結繩而治相次

三者皆禁民為非者也重門擊柝以備之弦木

剡矢以威之書契以治之察之天下之為非者

周易揲

卷之十

繫辭下

八

賜餘堂

不禁自戢矣

取諸豫者坤為闔戶震木善鳴互艮為門闕互

坎為盜皆象也豫為豫備又為怠惰豫備以警

怠義也

斷木為柞掘地為臼柞臼之利萬民以濟蓋取諸

小過

震木上動艮土下止柞臼之象養生不足以當

大事聖人恐人享精食過供口腹取諸小過其

義微矣

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸

睽

威

弧矢以為不軌然後耕食交易之民得以自存

而垂衣裳而治者能使尊卑貴賤各得其理故

威天下者正所以利天下也睽下兌上離火金

相尅天地之殺機且以兌金射離甲而穿其中

心弧矢之象也睽乖而後威以服之義也又互

坎為弧弧中附強上下兩稍弱故象坎離為矢

矢前鏃後括實中符虛故象離又水火相息亦

周易揲

卷之十

繫辭下

九

賜餘堂

征伐之象如既濟未濟皆伐鬼方是也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下

宇以待風雨蓋取諸大壯

无宮室則衣食財用何所帡幪故宮室亦厚生

一事取諸大壯者棟直承而上象四陽宇兩垂

而下象二陰又風雨動物棟宇健物風雨動于

上棟宇健于下大壯之象○此下三節皆稱上

古蓋古有其制後聖因而變通之非若弧矢以

上古所未有也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取之大過

自以佃以漁至此養生送死之具无一不備古聖人所以聚人理財而厚其生者至矣取諸大過者陽入陰中象也惟送死可當大事取其過厚義也又大象坎坎爲隱伏葬埋象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

此聖人禁民爲非第一事書文字也契以畫記

周易繫

卷下

繫辭下

十

賜餘堂

數書之始也皆所以決去小人之僞故取諸夬乾兌皆金能斷萬物象也

吳草廬曰書契自一畫二畫三畫四畫始至五畫則爲乂蓋至五而窮也窮則變夬有五奇畫象書契之一二三四五至六則變矣故上畫偶者奇之變也十三卦之制作自畫卦而始至書契而終蓋萬世文字之祖肇于畫卦而備于書契也

右第二章自綱目至書契取十三卦之象而

後成歷五聖人而後備斯人生生之道若此其難而聖人所以生生斯人者若此其勞也故曰天地之大德曰生聖人之大寶曰位

所謂制器尚象者謂凡器皆有象非謂易象爲制器設也聖人觀象立器卽器見道道體无形形乃謂器道无可見見乃謂象觀象而道顯因器而象形故曰象事知器

是故易者象也象者像也象者材也爻者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

周易繫

卷下

繫辭下

上

賜餘堂

是故二字承上制器尚象而言易之理不可明聖人設爲奇偶陰陽之象以形容之故曰易者象也象也者像也言其肖似彷彿可見也彖則舉一卦之材質而繫之辭有險易淑慝健順動止之殊以言全體之象爻則倣天下之羣動而繫之辭有上下內外初終王輔之異以言一節之象故舍象不可以言易朱子發云一部易書是假借之辭

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

此解六子之卦震坎艮陽卦也其畫一陽二陰則多陰矣而卦何以謂之陽巽離兌陰卦也其畫一陰二陽則多陽矣而卦何以謂之陰蓋一者衆之所宗少者多之所貴陽卦二陰奇者爲主是以謂之陽卦也陰卦二陽偶者爲主是以謂之陰卦也本義四書五書之說未然後以德周易揲

周易揲

卷五

三

賜餘堂

右第四章

子曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

四九

咸之九四以心爲象憧憧往來思慮憂矣四節正破憧憧二字何思何慮者子思萬慮猶未嘗思慮也塗殊于所由不殊于所歸歸如人人所還之家慮百于所思不百于一致之无思致如人人所至之地得其歸則殊塗皆同得其致則百慮皆一此安身立命之地卽寂然不動之神也下文入神窮神正此同歸一致者而已

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者

周易揲

卷五

三

賜餘堂

屈也來者信也屈信相感而利生焉

此承上文憧憧往來而言人心无不往不來之理寂感動靜人心之往來也如日月寒暑之往來皆出于自然未嘗以往來爲病惟憧憧則失其往來自然之本體耳屈信相感覆明上日月寒暑往來利生卽上明生歲成張子曰屈信相感而利生焉感以誠也情僞相感而利害生繼以僞也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入

神以致用也利用安身以崇德也

上以屈信二字釋往來之相感此復以物理之屈信聖學之屈信廣之蠖屈之信信而再行則又屈龍蟄而奮奮而復存則又蟄心學亦然精義入神還无思无慮之本體屈之感信也利用安身遊殊塗百慮之當然信之感屈也

蘇傳云精義者窮理也入神者盡性以至命也譬之于水知其所以浮知其所以沉盡水之變而皆有以應之精義者也知其所以浮沉而與

周易

卷下

繫辭下

古

賜餘堂

之爲一不知其爲水入神者也與水爲一不知其爲水未有不善游者也而況以操舟乎此之謂致用也故善游者之操舟也心閒而體舒是何故則用利而身安也事至于身安則物莫能測而德崇矣

楊誠齋曰精于庖者其刀入神精于射者其矢入神苟入神其致用于庖與射也何有精于技者猶若是况精義入神者乎

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

上言精義入神神猶未窮也過此窮于无可入

矣上言致用利用用猶未化也過此化其用之迹矣神不可測安所容吾窮窮神者窮其无容窮者也化不可爲安所容吾知知化者知其无容知者也如是乃爲德之盛而崇非所言矣此豈思慮所能及哉故曰天下何思何慮

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

周易

卷下

繫辭下

五

賜餘堂

此下釋九爻皆發明前節屈信往來精義安身之意困六三履非其地承重言剛故有困于石據于蒺藜之象

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

能藏然後能待藏以待時自然不括有獲惟乘屈信之理而利用者能之

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

噬嗑初九爻

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳

噬嗑上九爻

兩小人不同不耻不仁言愧耻之而後仁也不畏不義言畏懼之而後義也懲其小惡而誠于

周易

卷主

繫辭下

去

賜餘堂

大惡是猶中人可教者與怙終滅身者異矣

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

否九五爻

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

鼎九四爻

以上六爻或正言安身或反言身不安總剛利

川安身之義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

豫六四爻

安身本于精義精義要在察幾若豫六二之知幾復初九之庶幾可謂能精義者也明于屈與蟄者也

周易

卷主

繫辭下

七

賜餘堂

豫六二上交謂四下交謂初不諂不瀆謂之知幾者恭近諂和近瀆只爭些子能于此察之非知幾莫能幾在有無之際故曰動之微事著之後方成爲吉幾在吉先豫見將然故曰吉之先見特言吉者豫先見幾无復有凶也

楊誠齋曰富貴天下之大欲動心天下之大患也心一動諂瀆生焉諂瀆者富貴之捷徑禍敗之胚胎也與李斯之誅不在具五刑之日而萌于諂二世之書張湯之敗不在對八使之時而

屯于摩謁者之足斯之諂自以為取容之深計
湯之漬自以為託私之至謀而取容乃所以不
容自託乃所以自敗然則上交不諂下交不漬
者謂非知幾之神可乎然君子所以能見幾而
作不俟終日者必有道矣易所謂介于石不終
日貞吉是也夫石者至靜而无欲至重而不動
者也君子介然如石天下之可欲者孰能動之
則其見幾寧用終日而後識耶

周易揲

卷之十

繫辭下

大

賜餘堂

凡事之理從微至彰凡物之體從柔至剛知幾
君子于微而知其彰于柔而知其剛故萬夫望
之以為進退之法

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知
之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

復初九爻

顏氏之子其殆庶幾言近于知幾也知幾則聖
近幾則賢知幾之神由介石來誠則明也不遠
之復由真知得明則誠也

知不復行

方自真知

故曰復以自知

自疏

黃端伯曰雷地為豫地雷為復坤震之際動靜

之交也故皆以幾言之豫之六二為貞吉坤道
也復之初九為元吉乾道也且震陽居初為長
有元義焉豫陰居二得正有貞義焉細玩豫曰
貞吉復曰无悔正與咸九四爻辭相應

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三
人行則損一人一人行則得其友言致一也

損六三爻

夫能知幾則能精義以入于神然後可身試于
往來之途出而與人相感故又舉損益二爻以

明交感之義損之六三交而得友者也益之上

周易揲

卷之十

繫辭下

九

賜餘堂

九无交而或擊者也惟精義入神者以无往來
而致往來于不窮故曰利用安身若矯憧憧而
斷絕其往來非徒无以經世亦无以安身矣損
從泰來未成卦乾下坤上天交于地網緼之象
既成卦坤變艮男乾變兌女男上于女構精之
象天地以氣交故物之以氣化者其氣醲厚而
能醇男女以形交故物之以形化者其精凝聚
而能生氣形之相交三人損一人得友之相
合皆以一合一謂之致若以一合三則情分矣

安能致一乎

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶益上九爻

身順道則安悖道則危心无險陂則易有險陂則懼以義相與爲交定以利相與爲无交兩不與上是黨與之與下是取與之與○引十爻而

周易揲

卷之十

繫辭下

三

賜餘堂

以无心之成始以立心勿恆終可見成恆一致右第五章黃端伯曰此章發明心學以見下篇首成之義先說天下何思何慮何思何慮便是无心窮神知化正是无心境界但學者未能當下无心且先就動念之微處收攝精神則介石之貞不俟終日而可識矣知幾致一與貞吉无悔段段與前節相關而知幾其神正應窮神知化總是發揮精義入神利用安身之旨

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德易之門易之緼皆指乾坤二畫言奇偶有體陰陽爻象之所立故曰緼闔闢互用陰陽往來之所由故曰門陰陽屬氣落于奇偶便有形體故曰物陰陽合德謂二物交錯而相得有合剛柔有體謂成衆卦爻之體天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通

周易揲

卷之十

繫辭下

三

賜餘堂

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶由乾坤有六子之名因有重卦之名稱名可謂雜矣而初不越乾坤之門但稽其陰陽剛柔之類如睽稱載鬼履稱虎噬同人稱伏莽明夷稱夷股此因衰世人心不古聖人不勝憂患之意故言之如此其詳非得已也時也夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨以正言斷辭則備矣彰往卽藏往察來卽知來微顯卽神德行闡幽

卽顯道但上篇兼著言此專以卦言開釋卦爻之義當其名謂貴賤上下各當其位也辯其物如乾馬坤牛悉辯其似也正是非之言以明其理斷吉凶之辭以決其疑合之而易始備

蘇傳云道未始有名易開而賦之以名以名爲不足而取物以寓其意以物爲不足而正言之以言爲不足而斷以辭則備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

周易卷

繫辭下

三

賜餘堂

此申贊上文當名辯物正言辯辭卦有牝馬遺音爻有茅棘豕雉其稱名小矣而取類皆本于陰陽非大乎彰往察來微顯闡幽其旨遠矣而繫辭則燦然可見非文乎其言曲而中隨物屈伸而各當其理也其事肆而隱陳列其事而義則幽隱也凡皆因貳以濟民行以明失得之報民行之衰衰于不貞夫一而二以貳貳則情僞愛惡相感相攻而吉凶雜矣聖人因其貳而明失得之報以警之所以濟民陷溺端在于此故

曰衰世之意

胡雲峯曰上古惟有畫以明失得而民無疑至衰世不得不明之辭以濟其行所以始乾坤終既濟未濟易之以濟爲終義蓋以此

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

伏羲作易有畫無辭至文王始有彖辭教人修身修德之道則易之著明而興起者自文王始也有憂患爲天下後世慮也

周易卷

繫辭下

三

賜餘堂

蔡元能曰此節當係于上章之末與於稽其類其衰世之意耶相應不必聯下九卦若以九卦爲處憂患之道則屯蹇坎未濟何一非所以處憂患者且六十四卦自上古以爲同患之書何必典自中古耶此說與舊註異然儘有見是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也非德之地也與德之制也

此陳九卦之名非禮弗履則步步著實如室之

有基謙以居功則不喪厥功如物之有柄良心一復則善端自長如木之有本恆則仁守弗失故爲德之固損其本無則曰修益其本有則曰裕惟處困最可自驗其所守故爲德之辯惟井有本澤物而井未嘗動故爲德之地制事如刀之裁制布帛非心入事裏而順其事之宜者弗能故與爲德之制基與地別基是初起脚跟地是凝成全體

履和而至謙尊而光復小而辯于物恆雜而不厭

周易接

卷三

繫辭下

三四

賜餘堂

損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷與稱而隱

此陳九卦之義妙在數而字履下兌上乾兌說爲和乾行爲至謙下艮上坤坤上行爲尊艮下處原光復雖初動之陽而不亂于陰恆雖驚雜之中而不厭其蹟克已先難而熟則易善日益長而非造作窮者身也而道則通居者體也而用自妙權衡之稱物事也而心則隱

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠

害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

此陳九卦之用各著一以字以用也困以寡怨心亨无怨尤也井以辯義安而能慮也巽以行權者優游巽入見理精熟也

右第七章○蔡无能曰上繫舉十七爻以例易貢之義此舉九卦以例方知之義惟卦爻通神明之德類萬物之情故君子擬之議之以成變化不必貼入憂患

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流

周易接

卷三

繫辭下

三五

賜餘堂

六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適易之書不可遠以易之道不可遠也道何在屢遷而變動者是也周流六虛六位也剛柔爻畫往來如寄非實有也故曰虛上下无常如乾初九忽往坤上則變爲剝如坤上六忽來乾下則變爲姤是也剛柔相易如乾以一陽易坤一陰則生震坤以一陰易乾一陽則生巽是也

其出入以度外內使知懼

出入以卦之內外體言易雖惟變所適然非習

而无則也其剛柔或自内而出于外或自外而入于内皆有一定之法度无非使人知懼而已度卽後文典常

又明于憂患與故无有師保如臨父母

聖人又于出入外内之中繫之辭明其憂患與所以致憂患之故不有師保之臨卽有父母之臨使人出入于度中而不敢遠也故下節卽承言率辭

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛

周易揆

卷主

繫辭下

三

賜餘堂

行

于其初也率卦爻之辭以揆其指之所向則既有典常而不失其出入之度矣苟非率辭揆方之人屢遷之道豈虛行哉

按前言不可爲典要此言典常者惟變所適卽是生人日用之常道故曰觀其會通以行其典禮恆卦六爻皆以不恆爲恆不通變而泥故輒豈典常哉自疏 經解 於此位上住也

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

前第八章論卦此與下章論爻而先舉卦言之謂文王原卦義之始要卦義之終繫之彖辭以爲一卦之體質也時謂初二三四五上之時物謂陽奇陰偶二物

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻初則事微故難知上則事彰故

易知難知則所繫之辭必擬議而後得易知但

周易揆

卷主

繫辭下

三

賜餘堂

卒成其卦之辭耳初與終對擬與卒成之對

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

此言卦中四爻雜物謂陰陽二物雜而互之又

撰成兩卦之德也内外既有二正卦之體中四

爻又成二互體之卦然後當位不當位中正不

中正其義愈无遺闕非正互並觀義猶未備也

正體二爲內卦之中五爲外卦之中互體三爲

內卦之中四爲外卦之中故皆謂之中爻

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則

思過半矣

上分言初上二爻及中四爻此總言六爻而復歸重于彖以結章首起語存亡者天道之消息吉凶者人事之得失居即所居而安之居言不待六爻之動而知但觀彖詞思已過半蓋彖詞或論二體或論主爻或論卦變相易之爻始終大義已自可見而況竝觀六爻之詞悉得遠近剛柔之義能事不既備乎

周易揲

卷五 繫辭下

三

賜餘堂

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也此又更端言中爻上言中爻之互體此言中爻之本體二四皆陰位三五皆陽位而有遠近貴賤之異五爲一卦之尊位遠近皆自五而言近則通故懼遠則孤疑于不利以柔中故无咎月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之喻也然月與日相望而太陰之精光比于日此柔中之喻也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也

其柔危其剛勝耶

三五不言善以皆在高危也○柔危剛勝或指五或指三或兼言三五俱未安五位貴道宜剛三位賤道宜柔柔居剛則危而多凶剛居剛則勝而多功然六十四卦中亦有柔居陽位而吉剛居陽位而凶者曰多曰耶皆未定之詞

凡卦正倒往來初上相遠休咎不相及二五皆不失中下互二則五免上互五則二免惟三四在正卦爲上下之際在互卦爲往來之衝吉凶悔吝皆不得免故多凶懼也

周易揲

卷五 繫辭下

三

賜餘堂

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

上章析論六爻此章統言六爻而以爻畫之序三分焉正上篇所云三極之道也廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也三才各獨而无兩天不兩則獨陽无陰矣地不兩則獨陰无陽矣

人不兩則不生不成矣必兼三才而兩之得兩而後變化行所以天道曰陰陽人道曰仁義地道曰剛柔初三五爲陽爲仁爲剛二四六爲陰爲柔爲義故畫必以六六者非他三才之道也所以爲廣大悉備也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道有變動如乾潛見躍飛之類爻有等謂剛柔大小遠近貴賤之等陰陽兩物交相錯雜則成文文不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以不當爲吉剝之上九豫之九四是也卦情若慝反以當位爲凶大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已

爻者道之屢遷物者道之散殊文者道之昭著吉凶者道之淑慝莫非三才之所貫故曰廣大悉備且必舉始終而成體故上章以質言爻必雜剛柔而爲用故此章以文言

第十章

周易

卷之七

繫辭下

三十

賜餘堂

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王遭紂禍而演易不以已之憂患忘天下後世之憂患其心懼故其辭危危懼則安平慢易則傾覆若或使之所謂殖有禮覆昏暴天之道卽易之道也百物猶云百事近而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不由此故曰其

周易

卷之七

繫辭下

三

賜餘堂

道甚大百物不廢但能因其辭之危承以心之懼永念厥終无間于始則大要歸于无咎故易之道一懼盡之矣

郝云或以彖辭未危危辭皆在爻亦文王作非也周公于家庭目擊商周間事晚遭三監之禍故繫爻象多用文考事周公之辭孰非文王之辭何必危辭定自文王出耶然孔子贊易无一言及周公不知何故

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下

之至順也德行恆簡以知阻

上傳末章極論乾坤之象盡利盡神而歸本于默成之德行此章復提德行與前相應德行卽健順健順自然處曰易簡易與險反惟中心易直者能照險巇之情所謂能通天下之志也簡與阻反惟行事簡靜者能撤煩擾之蔽所謂能成天下之務也胡氏曰下危曰險乾在上也上難曰阻坤在下也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下

周易揲

卷之五 繫辭下

三

賜餘堂

之疊疊者是故變化云爲吉事知祥象事知器占事知來

上節言乾坤之理此節言聖人之能有能以易簡之德玩味于心而心與理會能以易簡之德研磨于臨事之思慮而理因慮審則知險阻者乾坤而之人亦能知險阻矣于以決斷天下之吉凶而作成天下之趨事者其惟聖人乎能字者字一氣吸下是故下緊承定吉凶定疊疊言作易之事變化卽上篇所謂擬議以成其變化

云爲卽言行云爲象占卽上篇所謂以言以動以制器以卜筮也獨言吉事知祥與吉之先見同義

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位結首節聖人成能結次節以起百姓易知險簡知阻天地之能也聖人以易簡之理說心研慮未卜筮而知險知阻矣于是作易教民使日用不知之百姓明謀之人幽謀之鬼則趨吉避凶亦可與聖人之能百姓與能正聖人

周易揲

卷之五 繫辭下

三

賜餘堂

所以成天地之能也

八卦以象告爻象以情言剛柔離居而吉凶可見矣

承上言百姓所以與能者因八卦以象告險阻爻象以情言險阻剛柔相雜以吉凶見險阻是以百姓亦知險知阻而與于聖人之能也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

變動二句卽承上剛柔吉凶而言變謂剛柔雜居前文所謂剛柔相推變在其中是也以利害者言吉言凶使之趨避皆利也遷卽變動之意合彖爻而言項氏以變動屬彖吉凶屬爻未然

疏

是故愛惡以下正吉凶情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出于攻取感之三情而總屬于近之一情相感者情之始動故以利害言相取則情已露矣故以悔吝

周易接

卷五 繫辭下

三

賜餘堂

言相攻則情至極矣故以吉凶言攻意向專到之意非攻擊之謂遠謂應近謂比取欲致而得之也相攻相取相感其居皆有遠近其情皆有情僞愛惡故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻以僞相感不以近相取矣所以凶害悔吝備此三條也凡爻有比有應有主其情皆當相得今止據近之比爻言人情難處莫如相近天下險阻莫不生于相近朱子云遠而不相得安能爲害惟切近不相得凶害便能相及

今占課若凶神與世不相干則不能爲害尅世應世則爲害亦此意

愛相攻家人九五之類惡相攻同人九三之類遠相取恆初六之類近相取豫六三之類情相感中孚九二之類僞相感漸九三之類

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此卽人之辭以情遷驗易辭以情遷蓋人情險阻不同發辭亦異因其辭得其情聖人亦以易

周易接

卷五 繫辭下

三

賜餘堂

簡之德知之而已所謂不億不逆抑亦先覺者是也

叛者无信言與實相背故慙疑者不自信其辭兩岐故枝誣者欺人失守者自敗

上繫說言擬動而結以不言而信下繫說變化云戶而結以六辭言者風波也出好與戎日用最險阻處吉人之辭寡易簡故也事從易簡爲吉事言從易簡爲吉人其五辭與易簡反安能知險阻乎

自疏

右第十二章首章言聖人以易簡之德成位
于天地見聖人作易之原此章言聖人以易
簡之德使百姓與能見聖人作易之實事

周易揆卷之十二

明 嘉善塞菴錢士升著

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

此章統論蓍數卦爻聖人謂義文周公乾鑿度
曰垂皇策者義則伏羲時已用蓍矣生蓍者制
用之法所由生也介紹以傳命謂之贊天地鬼
神不能與人接而以蓍龜爲之介紹贊神出命
卽前所謂佑神也

周易揆

卷之十二

說卦傳

賜餘堂

參天兩地而倚數

天地之正數一二三四五而止矣此生數居河
圖之內至于六則各有所配非正數矣作易者
用天地之生數而不用成數前云五位相得而
各有合所以止用生數也參天者天一天三天
五爲三位也兩地者地二地四爲二位也倚者
依之以起數也三奇爲陽畫兩其三爲陰畫三
畫爲初卦兩其三爲重卦此卦畫之參兩也三
三成九爲老陽兩三成六爲老陰兩共二一共

三成七爲少陽兩其三一其二成八爲少陰此策數之參兩也凡數皆依參兩而起

按易有倚數有極數有逆數倚數之始也極數之終也逆數之神也

自疏

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻

變卽十有八變之變陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽之變卽所以爲爻復言發揮剛柔而生爻者未入用謂之陰陽已入用謂之剛柔也

周易傳

卷五

說卦傳

二

賜餘堂

和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

此推原道德義理性命以見易非象數著策之迹也道卽一陰一陽之道德卽至易至簡之德義卽時義之義和順者无所拂戾也理者條理不紊也性者理之原命者性之原窮理盡性以至于命而聖人之作易无餘蘊矣前言太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦自无而有也此言窮理盡性以至命自有還无也

易有卦畫之易有著數之易卦畫之易六十四

卦象象爻辭是也著數之易四營十八變與神物以前民用者是也此章專言著數之易由著數而立卦而生爻極于道德性命著其神物矣哉非聖人孰能幽贊神明而生著者耶

自疏

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰陽迭用柔剛故易六位而成章

周易傳

卷五

說卦傳

三

賜餘堂

此言卦畫順性命之理卽上章所謂窮理盡性至命也性命之理陰陽剛柔仁義是也三才之道非兩不立有與而後成兩三畫已具三才然天以陽爲主少不得陰地以柔爲常少不得剛人以仁爲心少不得義必兼三才各兩其畫而成卦又分初三五爲陽二四上爲陰奇耦適均以立其經九六迭居以爲之緯經緯錯綜粲然成章此皆所以順性命之理非聖人強爲之也不復言仁義者人能體天地之道則仁義在其

中也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此邵子所謂伏羲八卦方位也朱子答王子合書云康節說伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王重卦時更定此位大槩近于附會穿鑿云云則晦翁當時已不能無疑後儒黃東發歸熙甫焦弱侯郝仲輿力辯其非謂八卦方位出周易繫

卷之三

說卦傳

四

賜餘堂

震章傳有明文今將方位易置何所證據且相通相薄不相射皆以氣言非必移位相對而後爲通氣爲相薄爲不相射也其說詳在論易異同

山澤通氣澤氣升于山山氣流于澤也雷風相薄薄通也相激爲助也水火不相射下然上沸以成既濟非如射之相害也

何楷曰天地定位非謂乾南坤北也乾皆奇坤皆耦純陽純陰不動故曰天地定位也山澤通

氣非謂艮西北兌東南也艮七坤八山著于地

之象乾一兌二澤連于天之象是山澤通乎天地之氣也雷風相薄非謂震東北巽西南也震四巽五最爲迫近故曰相薄若遠而相對安得相薄乎水火不相射非謂離東坎西也離三坎六隔震巽于中不相侵害也若舊解一左一右相對而立則相射矣此四句正與橫圖次序相合

數往者順知來者逆是故易逆數也

周易繫

卷之三

說卦傳

五

賜餘堂

此章向來皆宗邵子圓圖蓋邵子將橫圖規而圓之以象渾天之形者其說圓圖之左自震數至乾由四而三而二而一皆已生之卦如今日計昨日謂之順圓圖之右自巽數至坤由五而六而七而八如今日推來曰事謂之逆然遯其初生以乾兌離震巽坎艮坤爲次皆自己生及于未生不論左右皆逆數矣胡雲峯曰數往二句指圓圖而言卦氣之所以行易逆數也指橫圖而言卦畫之所以生朱子云圓圖是就橫圖

中間拗做兩截。恁地轉來是奇。恁地轉來是耦。頗有安排造作之疑。歲氣月分尤疎密不一。姑闕疑可也。

錢啓新曰：天地定位，六子行乎其中。如天地上交相錯，便是山澤通氣；天地下交相錯，便是雷風相薄；天地中交相錯，便是水火不相射。有六子便盡易天地之位，不待至出震章然後盡易其位也。天定位于上而錯于下，地定位于下而錯于上，交便不相順而相逆。乾逆坤爲震坎，艮坤逆乾爲巽離。兌錯者未嘗不定逆者原成其順，單就八卦言之，已是相錯，已都爲逆數，已是一部全易了也。

何楷曰：八卦相錯語連下文，言每一卦各以八卦錯雜而加其上，爲六十四卦也。凡循舊迹而數已往之事，則爲順；如觀乾所錯八卦，則知其自乾而來，是數往者順也。凡推測未形而求知方來之吉，則爲逆。如有兩儀，未有四象；有四象，未有八卦；有八卦，有三畫之卦，未有四五六畫，則未知

周易揲

卷三

說卦傳

六

賜餘堂

周易揲

卷三

說卦傳

七

賜餘堂

悟道由理至命皆逆數也

右第三章

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以暄之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。

上章先言天地之无爲，後言六子之相爲，用此章先言六子之職，後言乾坤之道，入之字皆指物言。乾坤始交而爲震巽，動則物萌，散則物解。此造化一氣之開先也。中交而爲坎離，潤則物滋，順則物舒，此造化一氣之交暢也。終交而爲

艮兌止則物成說則物遂此造化一氣之收斂也乾以君六子如百職受成于天子坤以藏六子如百物貯藏于府庫此造化一氣之貫通于終始也

何楷曰此八句卽橫圖次序先言雷風者邵子所謂圖皆從中起也乾坤始交而爲長男長女之卦故最居內震四巽五是也次爲中男中女之卦居于震巽之外離三坎六是也又次爲少男少女之卦又居坎離之外兌二艮七是也總括以乾居坤藏乾一坤八包羅六子故最居外也橫圖次序无餘蘊矣

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此邵子所謂文王八卦方位也郝仲輿云伏羲畫卦未有方位文王演易發之坤云西南得朋塞六不利東北是也文王卽演義聖之旨孔子卽據文王之意卦位惟此爲定論别无先天乾

周易

卷三

說卦傳

八

賜餘堂

南坤北之說

八卦之氣周流天地四時八方无往非卦也帝字自爲句八者乃帝之所爲故以帝字冠之出乎震帝以震出萬物也故下文曰萬物出乎震出發露之謂齊畢達之謂相見物形剛盛也致役者乾爲君道役使坤土以養萬物于旣長之後將收之先也說者物形至此充足自得也戰者陽氣始萌陰疑而戰也勞動之餘而休息曰勞禮歲終蟄以息老物休田夫養國老皆所以勞之也成則止止則生夏秋之間火金遇尅西南坤土制火生金冬春之間水木相生東北艮土制水生木冲和含育以達于震而復東出成始成終故曰成言乎艮

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾

周易

卷三

說卦傳

九

賜餘堂

西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

胡雲峯曰離明以德言坤地坎水以象言兌秋以時言八卦可互見也坤于方獨不言西南坤上之用不止西南也蓋夏而秋火尅金也火金之交有坤土焉則火生土土生金尅者又順以相生冬而春水生木也水木之交有艮土焉木

周易

卷五

說卦傳

十

賜餘堂

尅上土尅水生者又逆以相尅土金順以相生所以爲秋之尅木土逆以相尅所以爲春之生震巽二木兌乾二金坤艮二土以形王也水火各一以氣王也震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故居西乾陽金故近北而接乎陽坤土陰土故在西南陰地艮土陽土故在東北陽地

黃端伯云帝出乎震乃夏正建寅之義商首歸藏坤以藏之之義也夏首連山成乎艮之義也

張行成謂太玄曰始于寅義祖連山元包卦始于坤義祖歸藏其理確矣

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神卽前章所謂帝也帝以有主言神以不測言

周易

卷五

說卦傳

十一

賜餘堂

八卦各有所在而神无在无不在八卦各有所爲而神无爲无不爲然神不離物卽萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物莫疾莫熯莫說莫潤莫盛相逮不相悖言神之不測也不言乾坤者乾坤始任六子以成功六子歸其功于乾坤而乾坤不與也艮獨不言山者成物始終非山所能盡也

麻衣心法云坎潤兌說理自不同坎乾水也片是也兌坤水也雨是也一陽中陷于二陰爲坎

坎以氣潛行于萬物之中爲受命之根本故曰潤萬物者莫潤于水蓋潤液也氣之液也一陰上徹于二陽爲兌兌以形普施于萬物之上爲發生之利澤故曰說萬物者莫說乎澤蓋說散也形之散也月令仲冬水泉動一陽生仲秋煞氣浸盛陽氣日衰水始涸傳曰天降時雨山川出雲又曰地氣上爲雲天氣下爲雨則坎爲乾水兌爲坤水益明矣

舊說伏羲卦位言造化對待之體文王卦位言

周易探

卷三

說卦傳

三

賜餘堂

造化流行之用水火三句由後天復推先天惟其交合故能變化吳幼清非之謂此章承前章皆言文王方位豈有章末結語又有羲皇卦位首尾衡決意脈不貫聖言必不其然

右第六章雷動章六子統于乾坤見乾坤之廣大此章乾坤寄于六子見乾坤之易簡定位章六子出乾坤之門見尊卑之有序出震章乾坤錯六子之內見變化之無窮

何玄子曰雷動章先長中少三男女後二老皆

陽率陰隨以坤居末而乾次之當是坤乾易出震章八卦參錯不齊而以艮成終成始當是連山易又帝出乎震明是夏正若文王之易當云天開于子矣連山夷二老于六子爲致役爲相薄則二老反受其勞坤乾尊二老而位尙未正連山八卦獨震與相對坤乾八卦相對而獨二老在後周易則八卦相對二老居前備矣有連山而後有歸藏有歸藏而後有周易時至事起亦所謂監二代而損益者與此章而後夫子皆以二老六子爲序所以贊周易也故先天後天及伏羲文王之說愚不敢信

周易探

卷三

說卦傳

三

賜餘堂

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此言八卦之德與下三章皆以陰陽純卦及初中終爲序

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此以八物擬八卦也健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息于地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也龍潛淵底重陰之處也以入伏之身而出聲于天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞鳴丑半重陽之時也前後皆陰之污濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛而內柔者狗也外柔而內狠者羊也○豕性喜水詩云有豕白蹄蒸涉波矣故澤謂之豬書云彭蠡既豬

豕亦曰豬小者曰豚中孚之澤取象豚魚江豬

也羊性善羣古者卿執羔取其和于朝也

右第八章胡雙湖曰夫子于八卦取象有括

象爻之例者有括大象之例者又有于說卦

別取者此與下章皆然數聖人取象本各不

同如必欲執象爻之象盡求合于說卦則多

不通矣

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此以身之八體擬八卦也首會諸陽屬乾腹藏衆陰屬坤十二經脈六動于足六動于手動于足者震陽自下而升動于手者艮陽自上而止耳輪內陷陽在內而聰目睛附外陽在外而明與陰兩開于下爲股兌陰兩拆于上爲口麻衣道者云八體乃艮爲鼻巽爲手傳曰鼻者面之山也又曰風能鼓舞萬物而手之所以舞也蓋乾爲首坤爲腹天地定位也坎爲耳離爲目水火相逮也艮爲鼻兌爲口山澤通氣也巽爲手

震爲足雷風相薄也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得

男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再

索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中

女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故

謂之少女

此以家人之八位擬八卦也乾求于坤而得震坎艮坤求于乾而得巽離兌一二三以盡之次

序言

黃端伯曰三男居于坤方三女居于乾方子之生也索母女之生也索父釋典嘗言之矣陽裹陰爲女陰裹陽爲男道書言之矣

右第十章

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

此下推廣八卦之象以見易道至變无往非卦或疑象與經不盡合正不必盡合學者通其意

周易探

卷五 說卦傳

法

賜餘堂

而象不可勝窮矣乾爲圓者天運不息如環中之无窮也爲君无所不統也爲父資始萬物也爲玉德粹也爲金體剛也爲寒冰位西北也大赤盛陽之色寒冰在子陽之始也大赤在午陽之終也曰大以別于坎也馬行健健最調而有德者爲良健最久而有智者爲老健最堅而有骨者爲瘠健最威猛而有力者爲駁晉侯乘駮乳虎見之而伏是也爲木果以實承實也若艮下有柔則爲果窠矣又果中有仁生生不已生

者天之大德也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

布泉布也釜能化生成熟皆出于金者乾爲金玉乃自然之寶布釜由模冶而成效法之謂坤也吝嗇吝之守也均闢之敷也子母牛蕃育而順也大輿虛而能載曰大以別于坎也萬物色雜故爲文物三爲羣陰爲民三陰相隨故爲衆柄勤以造事而不名其功黑極陰之色不言玄黃者黃者坤之離玄者乾之坎皆中爻之色故獨以黑言地也

周易探

卷五 說卦傳

七

賜餘堂

震爲雷爲龍爲玄黃爲粵爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮爲玄黃者乾坤始交而生震兼有天地之色也粵花之通名蒂下連而花上分震象爲大塗者一奇下動二偶上開无壅塞也爲決躁者陽進決陰動而躁也蒼震之木色蒼筤竹萑葦皆下

苞上茂本實幹虛亦震象也于馬爲善鳴陽在內爲聲上畫偶口開出聲也馬立一足懸起曰鼻馬走兩足騰起曰作詩云思馬斯作是也此以在下陽畫言馬顙旋毛中虛如的此以上畫之虛言舊訓的爲白非巽爲白與震色別稼諸穀之類始根于土繼爲穀實又反而生于土陽在下之象蕃鮮方春百物蕃育鮮美也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲

周易

卷之三

說卦傳

大

陽餘堂

多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也物之善入者莫如木氣之善入者莫如風繩糾木之曲而取直者工引繩之直而制木者巽德之制故爲繩爲工白者陽之色外陽多故白色見于外也陽氣上升故爲長爲高陰性多疑故爲進退爲不果臭者香羶腥焦朽之五氣凡物聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故爲臭凡人陰血不升則寡髮陽氣上盛則廣顙離爲目反離中爻于下目睛不正故多白眼坤主

利吝嗇長女得母氣多肖其近利又南離日中爲市巽居東南與離相近故市三倍震爲決躁巽三變爲震故究爲躁卦卦有始有壯有究震巽陰陽之始故皆以究言然震究爲乾而不爲巽巽究爲震而不爲坤者蓋喜陰卦爲陽陽卦爲純陽不欲陽卦爲陰陰卦爲純陰也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多

周易

卷之三

說卦傳

九

陽餘堂

眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

坎內陽外陰水內明外暗似之二陰夾陽水爲溝瀆陽匿陰中故爲隱伏爲盜太玄以水爲盜陰陽家以玄武爲盜以皆屬坎也矯者矯曲使直輳者輳直使曲弓輪正矯輳所成弓體彎似二陰抱于外輪體圓似一陽貫于中然弓中勁則善發輪中勁則善運陽之作用自在素問金在志爲憂水在志爲恐恐甚于志故爲加憂火藏在心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅于

耳恐傷腎故爲耳痛血在形如水行地故爲血
卦當馬之中者脊與心也坎陽內藏故爲美脊
爲亟心上畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄
而不厚坤輿平易坎輿行險又坎利舟楫不利
車輿故多背通水之性月水之精于木爲堅多
心者剛在中也

坎爲心亨此曰心病蓋有孚則心亨矣加憂則
心病矣莊子云天之穿之日夜无隙人則顧塞
其竇又曰室无空虚則婦姑勃谿心无天遊則

周易揲

卷三

說卦傳

三

陽餘堂

六鑿相攘此加憂心病之說也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人
也爲大腹爲乾卦爲鼃爲蟹爲羸爲蚌爲龜其于
木也爲科上槁

離內陰外陽火與日內暗外明似之陰麗于陽
則明故爲電上剛象冑下剛象甲上剛象兵之
刃下剛象戈之鏑鼃蟹之屬外剛內柔羸善麗
蚌龜珠龜文剛皆離象也科空也陰在內則中
空木中空則上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果窠爲閤寺爲
指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

艮者震之反體震陽開通二陰爲大塗艮陽小
而上窮如山成蹊也爲小石者剛在坤土之
上象山頂小石也上畫連亘中下二畫雙峙而
虛象門闕一剛在上象木之果二柔在下象艸
之窠震爲專草木之始也艮爲果窠草木之終
也果窠終而復始于艮爲切爲閤寺閤止人入
寺止人出皆阻于前而衛內之柔也爲指艮手

周易揲

卷三

說卦傳

三

陽餘堂

用在指也爲狗爲鼠爲黔喙之屬皆謂前剛也
鳥喙多黔色一說黔鉗通猛獸齒牙如鐵鉗物
也巽曲直幹陽根陰爲木全材坎陽內故堅多
心離中虛故科上槁艮陽上故堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于
地也爲剛鹵爲妾爲羊

兌在地爲大澤蟲魚說焉在天爲雨澤百穀說
焉陰在下爲股在中爲大腹在上爲口舌巫以
口舌爲官者也陰氣始殺枝葉毀折槁悍之屬

也外柔附剛內剛決柔果窾之實陽下陰上爲剛鹵鹵土必剛鹵者水之死氣也坎絕于下澤見于上但足爲鹵而已○陰在上皆有決義震爲決躁有所去以達其怒也巽爲附決始雖親而終不免于去也

右第十一章此章取象有相對者如乾馬坤牛震決躁巽進退不果坎爲水月離爲火日坎爲心痛離爲大腹艮爲闢寺爲指兌爲巫爲口舌是也有相反者如震爲大塗艮爲徑

周易

卷三

說卦傳

三

賜餘堂

路巽爲長爲高兌爲毀折是也有相因者如乾爲馬震坎因各得乾初中之陽亦爲馬坤爲大輿坎因得坤之二陰亦爲輿爲多青巽爲木坎艮因各得巽中上之陽離因得巽下之陰亦爲木震爲夷乾艮各分下中上之陽爲木果爲果窾是也有一卦中相因者坎爲盜因隱伏巽爲工因繩直艮爲闢寺因門闕兌爲巫因口舌是也互見者如乾爲君以坤爲臣乾爲圓以見坤爲方吝嗇陰之合

以見陽之闢均地之平也以見天之高爲文者物生于地雜而可見也始于天知其不可見矣爲柄者有形可執也天之氣知其不可執矣離爲乾卦以見坎爲溼坎爲血卦以見離爲氣巽爲臭以見震爲聲是也乾震坎皆言馬而艮不言止之性非馬也

周易

卷三

說卦傳

三

賜餘堂

序卦傳

此孔子因文王之序卦就此一端之理以序之
 蓋恐後儒雜亂其卦也文中子贊易至序卦曰
 大哉時之相生也達者可與幾矣正義述周氏
 以六門攝序卦一天道門如乾次坤泰次否等
 二人事門如訟必有師師必有比等三相因門
 如因小畜生履因履故通等四相反門如遯極
 反壯動竟歸止等五相須門如大有須謙蒙稚
 待養等六相病門如賁盡致剝進極致傷等就

周易傳

卷五

序卦傳

三

賜餘堂

中繫括則相因相反二門盡之

有天地然後萬物生焉

物有先天地生者矣今始天地天地之先聖人
 不論也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯
 者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也
 物之穽也

物穽不可不養也故受之以需需者飲食之道也
 飲食必有訟故受之以訟

故必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比
 故受之以比比者比也

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受
 之以履

兩相比者情也不以義畜之則情勝而不可久
 畜所以止之也○履行也君子跬步不違禮故

履者禮也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以
 終通故受之以否

周易傳

卷五

序卦傳

五

賜餘堂

即履上九考祥之元吉也蓋君子和以行禮則

泰而不驕天交于澤即乾下于坤故履繼之以

泰也

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸
 焉故受之以大有

司馬溫公曰否者物不相交之卦不相交則異
 異則爭爭則必窮故受之以同人同人者所以
 通之也物通則大有矣

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫

故受之以豫

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

蘇解曰器久不用而蟲生之謂之蠱人久晏溺而疾生之謂之蠱天下久安無爲而弊生之謂之蠱故蠱非事也以天下爲無事而不事事則後將不勝事矣此蠱之所以爲事也

有事而可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

周易揲

卷三 序卦

六

賜餘堂

臨不訓大臨者以大臨小凡稱臨皆大者之事故以大稱之若豐者大也則豐直訓大矣故六十四卦有二大而不相妨

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

不執贄不可以成賓主之合不交幣不可以成男女之合表記云無辭不相接也無禮不相見也欲民之無相褻也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不

可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以無妄無妄然後可畜故受之以大畜

乾震合體與震復坤下力量不同復無妄之根也無妄復之全力也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

養以成德動以利用彖傳剛過而中巽而說行所謂動也

自曉

周易揲

卷三 序卦傳

七

賜餘堂

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

夫婦之終是爲父母父母既老亦退處矣避之象也○二少主事則老陽退處故繼以天山之遯乾退于外而艮用于內也二長主事則長陽愈進故繼以雷天之大壯乾居于後而震往于前也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

如大壯爲夬夬爲乾皆壯而後進也

傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖

周易揲

卷五

序卦傳

三

賜餘堂

故受之睽睽者乖也

皆主離而言傷于外傷于坤之上也反其家反

其離之二也

自疏

○六三六五失位故曰家道

窮

自疏

乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所

遇故受之以姤姤者遇也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

澤上无水困于上也浚井出泉反乎下也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

井不革則穢敗革則清潔○周禮烹人掌鼎鑊

周易揲

卷五

序卦傳

五

賜餘堂

給水火之齊饌煮腥體魚腊之器既熟則齊

之于鼎烹調之爲卦木下火上互體乾兌乾金

澤水居木火之中以變腥爲熟易剛爲柔故曰

草物莫若鼎

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

晉者進而已故必有傷漸之進未有不底于歸

宿者也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也

說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之小過

周易繫

卷三

序卦傳

三

賜餘堂

有其信猶書云有其善言以此自負而居有之

也自恃其信者其行必果而過于中

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳

雜者錯糅其次不依文王卦序也孔子恐後學

顛倒文王所序之卦故爲之傳以聯絡之又恐

後學以序卦爲定理故雜亂其卦前者居後後

者居前然皆以兩兩相對爲義有相戾而相勝

者有相須而相生者有相似而宜辯者有相乖

而兩存者雖雜而不雜者存

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而

不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之

周易繫

卷三

雜卦傳

三

賜餘堂

始也大畜時也無妄災也萃聚而升不來也謙輕

而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨

无故也蠱則飾也剝爛也復反也晉晝也明夷誅

也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止

也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類

也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去

故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡

旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進

也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸

待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夫決也。剛決柔也。君子道長小人道憂也。

周易繫

卷之三 雜卦傳

三

賜餘堂

周易揆卷十二終

周易揆十二卷

浙江巡撫
採進本

明錢士升撰。士升字抑之，嘉善人。萬曆丙辰進士。第一官至文淵閣大學士。事迹附見明史。錢龍錫傳是書用注疏本，雜採前人之說，斷以己意。許譽卿序云：邵子揆諸氣，程子揆諸理，朱子揆諸象。此書自屯以下，於每卦前設互卦，後設對卦，舉氣與理象而兼融之。此揆之所以名也。在明人易解中，持擇尚為詳審，特溺於河洛反對之說，體例糾紛，未能盡除錮習耳。

周易時論合編圖象幾表八
卷周易時論合編十五卷

〔明〕方孔炤撰

文鏡文化事業公司影印清順治十七
年白華堂刻本

附《四庫全書總目·周易時論
合編二十三卷》提要

周易時論序

天地不得不卦爻虛空不得不
爲數乾端坤倪肇呈龍馬一部
大易充塞古今啓鍵開關要在
因時制用而已用藏後天卽顯
序一

先天但不明先天之理無以貞
後天之用膠柱之泥時與逃冥
之晦時百謬千差背馳正鐸其
能會存泯於一原偕寂歷以共
貫中道措宜幾神明者難矣美

里殷周之際志在明夷尼山春秋之交學在大過豈非其時爲之哉乃聖人之用可心悟不可言詮天不言而歲功成天何言哉夫子固全身寫易也昔人云

序二

善易者不言易雅言三經曷略義文中庸明易之旨獨贊時中邵子謂子與氏深於易爲能知時用然而誦其篇章無或概見則易之未易名言安在其不言

也耶潛夫方先生纘承家學著爲時論紹聞則祖明善而禰廷尉集說則循康節而遵考亭而又精掇揚京王鄭周程張蔡之奧以匯及近代名儒鉅公窮經博物諸君子不下十百餘家綜合全豹徵幾析義綱舉目攤亡慮數十萬言亦何燦然其明備也得毋語之過詳用之或寡要與不知先生束髮通籍以來起

序三

家循吏入領職方出視楚撫忤
璫忤相大節嶷嶷晚丁鼎革之
運嘉遯環中草堂令嗣密之萬
里歸省華表一鶴猶復埋影雪
窟黃葉樓真更從廬居阡由中

序四

盡變極研卒就名山之業夫先
生以其高尚可則之志堂構鼓
鐘世出世爲薪火生平歷涉九
卦屢憂患而濟之艱貞身親易
用莫大乎是以茲河洛之原委

天人之浩博洞悉幽微旁通曲
暢朗日星于午會屹砥柱以中
流斯編也道未墜地存乎其人
先生其能已於言乎且予聞方
氏之易累世適修門內諸賢同

序五

心揚摧皆劭先生所漸摩皇繼
序於有翼予友人竹西執契蓋
十餘年是爲先生從子繩其祖
德互相發明手出秘稿示予謀
授之梓予憶令皖時曾覲先生

之儀範高山云邈音徽如存披
玩往復未嘗不撫卷而三嘆也
海內善讀先生之書者有言言
易易在無言言易易無不在苟
有得於時用之樞機忘其筌蹄
序六

思過半矣竹西子請表章之遂
不辭勉識因序以行公諸世之
學者

順治十有七年歲庚子夏五端陽
日淮徐兵使者上谷李世洽

題於水心堂中

序七

時論序

河洛既兆九圖用彰卦畫已陳象變斯備時至事起致極變生聖人有微權焉周文志在明夷道在小畜其當殷周之際乎宣尼服膺斯文龍潛畏匡乃志在春秋行在孝經豈先後之殊途哉兩聖人之時爲之也易之言時者其備于乾而假年學易庶無大過乃始喟然于變通趨時嗟乎化而裁之存乎變推而行之存乎通吾黨之小子不知裁既有典常苟非其人道不虛行蓋難之也朋亡于泰拔茅斯吉祉離于否包承則羞君子赴時能無慎與吾家中丞公潛夫著易時論其所撰觀天之道察時之變盡人之事備物之情發揮旁通引伸觸類作易者其有憂患乎筮賁然致飾亨盡窮上反下復亨剛反先王閉關以息物君子齋戒以掩身因乎其時也文之序卦大過終坎離而水火分小過終既未而水火合乾坤罔闕日月晦明始始終終物不尙窮知其解者故能爲龍爲蛇爲見爲潛碩果不食藏之者誰爲留之包瓜含章命之者誰爲迎之際斯時者然後知處時之難也惟虎有尾履道坦坦幽人貞吉惟龍元首終日乾乾與時偕行盈不可久也謙乃有終也物惡其屈莫測其伸身隱于簪莫測其存易之爲書也不可遽噫亦要存亡吉凶則居可知矣而況寢食游咏其中者哉著圖以該其義

設卦以廣其象別爻以盡其變祖羲皇而郊仲尼周道傷于幽厲舍魯何適不能去父母之邦夫亦曰易象在魯其可以集厥成乎潛夫居職方特勅援遼述將保任孫樞輔力爭坐府與逆璫忤及入楚主勳不主撫又忤楊樞輔其節槩以憂患見其艱貞故有本也茲論也道未摩地傳之其人後有作者欲考成焉則是編之爲津梁功偉矣哉

龍山方 鯢題

方潛夫先生時論序

自天地以至人物有一不範圍於易中者乎則有一不範圍於時中者乎故易之配日月以成字而時貫其中矣古今聖賢未有相因襲者後之聖人每不憚於改前聖之所為初未有之事而不為奇即以易論庖羲畫之象象繫詞三聖人各極其致各隨其時然薪傳火開開啓鑄不膠先聖之柱自誠後聖之明千變萬化總環一中而止故不變易無以為易也不變易亦無以為時也易之為時用也大矣哉且即以學

易者論文王時處艱貞其卦為夷周公時當制作其卦為泰孔子際轍環剛述之時其卦為睽孟子當異端邪說之時其卦為兌至若輔嗣康成連經合象邵子明元會運世之故程子融理數一源之妙晦翁闡象變占玩之微皆因時以覺世廟切帝王陶鑄天地反對交輪明代錯之至理而已近代新建京山會稽漳浦肇揚四聖之鐸剗爛程朱之案愈出愈奇迭翻迭顯總未有紹述三世貫徹一中如桐城方潛夫先生時論之為極渙研幾至大至廣也先生之學易也

以統有無之中為極以河洛為端義而要歸於時用先生之言曰自天地未分而今時矣今時之天地即未分時之天地也人人全具卦爻而時時事有當然之卦爻今又即以先生論嘉州作貴為訟之時職方作璫為壯之時撫楚忤相為過之時至若當壘之時而以謙為用際華之時而以遯為行蓋先生無日而不枉易中亦無時而不枉卦爻象象之中故居方慎辨憂違樂行又悉環於代錯持緯之中觀先生之以易律身則知先生之以易垂訓意渙慮遠合於聖

余序二

人憂患之懷而盡變極通山梁之歎時中庸之時措孟子之贊聖之時先生直以全篇括之蓋歷四聖之時而後有邵朱之時更歷邵朱之時而後有先生之時也先生之為繼易之傳人也又何疑焉莆田後學

蓋中人余殿宸之撰

桐城方中丞潛夫先生諱孔昭號仁植萬曆丙辰進士其父廷尉公大鎮萬曆己丑進士易其家傳也中丞公之嗣為審之以智中崇禎庚辰以已邪出家父之門天末不受宰相之召孤憤以隱別稱浮山藥地愚者庚子遭其于田仙中惡來侯家父以時論求序云蓋中之子余佐謹識

方仁植先生每覓易象詩以謝之

古人開闢寶古文冠賊不鋤火不焚歐黃貫械談尚
書一篇尚書如一君億在少年喜易象束髮危襟日
相向於今忽近六十年九草七箋未得上真宰惱人
塵務多韋編不得揮陽戈文臣秦相各排憤垂老欲
墜將如何白雲庫中百二日宛轉呻吟裂血碧玄黃
初寫十二圖龍馬已嚼三寸膝桐城方公受此經苦
無部署同批繩自言詮經家三世義理象數向雜經

周易時論讀序二

黃霸杜林亦人耳豈有朝聞遂夕死片楮隻字皆收
藏但願生存畢此理筐篋一日臨吾門風雨蔽天雷
霆尊回顧白雲不可見經書背與蝶驚翻網想方公
食三嘆定謂此書終河漢丁申欲取神鬼愁恨見數
行未一半嗚呼死生會有時九原尚有義文師麗眉
高官人何限呼理不應如呼豨膚肉可墮理不奪自
信此心如日月左手貫鎖右袖書解鎖寫書尚帶血
淹留北寺五月餘仰鑽亦已消居諸二十萬歲山指

節欲斷不斷形摸姝此書方成未一夜縉紐又過白
雲下方公搥髮來庫門連鼻未施幾聲罷小臣叩首
稱主恩年來北寺誰能存已耳垂翼談北日何欲開
眼談乾坤乾坤開朝水火棘常恐諸儒爲理誤繆將
水火爭炎涼遂使乾坤鍵門戶方公好學天下無手
捫北斗生飢隅攔願已出義農背何必覽此增歎嗟
昨日明庭戒吾黨血肉狼藉爲開講此道既不存詩
書白心致主更清儆餘生僅得還茅齋閉眼緘書手

周易時論讀序二

不開義前一畫無父象啾啾鬼哭何爲哉崇禎辛巳
六月九日弟黃道周具艸

周易時論序

逆知先天而順理先在後中之天故可以損益知百世而藏密於前用之時義焉天地網緼自屯而蠱男女咸恒因遯而革大過小過共收水火知憂患者神明矣知險於易知阻於簡卦爻彖象各極旁通庖犧是里東山尼父時適爲之不知畫前而筆餅者專畫前而鑲空者但言畫後卽畫前而荒忽防辨者皆不知時者也渴夫方予以明善爲祖廷尉爲父職方忤

周易時論序

璫撫楚忤日當屯蠱遯革之末造觀象順止蓋於易身服膺之矣故合數千年之說於定中知其不定於不定中決其一定以河洛卦策通知元會晝夜幽明生死之故一在二中要於官天繼善所謂雜而不越旁行不流者與此書也眞學易者之指南也崇禎甲申冬龍山白瑜安石題

不附從

省侍竹關敝牀粗儻略無今古德內切割不敢慰解老父

訓之曰三世家學而偷息祇支罪無逃矣祖父以朱邵爲飲食而守雖開修所編時論十載津梁汝輩爲敦詩書說禮義之人發憤竭才自可深造最要者一毋自欺而已我自少好詩書嘗云曠達行其謹曲寔自使耳通籍後侍西庫者二年始自猛省刻厲然好與升庵元瑞辨考務博專窮物理忽當崩裂甄蘇矢死又爲仇螫祖父命我遠游患難之中乃以少所受之河洛深研精入數蹈白刃以氣勝之其甘荼苦如飴則生平好學自造已耳既以覆掖爲大逢便管其味微於宗一先生有入處匡廬歸省見逼遂以煙火爲鐵門痛錐澹血於轟雷閃電中過身此蓋日日在刀頭感天地之錯錘也忽然燭破黃葉重歷千差乃嘆巧於鍛鍊新建爲將之說然乎哉易川震長與兌之偏以行坎離之中卽乾坤之純矣無非卦爻無非太極也伊周夷惠三仁泰伯其迹不同其道則一疊之高尚孔子曰志可則也豈非萬世治蠱之清涼藥乎善於服藥總歸正用不則獨梁公旗受給不友矣時來也時中也各人各土各時之一爻皆具三百八十四爻而不礙其適當此一爻也我豈慕白推哉古人倭虎之願等千嬰杵萬世旦暮又何所望禮運曰本於大一而協於分塾可知各安生理之聖論正是百家之會歸

古人不以道名而以藝自食蓋泯於用光得薪者也邵子藏一深
于表法陸子推倒智勇直於開拓心胸朱子知損益之同時而爲
後世折薪鼓業人曾知天地之實法卽藏無實法之煅煉乎無實
法之煅煉總爲受用生成之實法乎汝等燒不欺之火以學問爲
茶飯卽可悟全身是易矣不肖少罹患苦最昏無知念茲家學惟
有戒懼謹因編次畧記所聞不肖中德百拜敬跋

周易時論

易本以象數爲端幾而神明其中道器弗離不相離也宋儒惟邵泰因數言理而後亦
无傳故膠腐者腐泥深虛者虛當誰信此秩序變化之符耶胡原序曰象數者天理也
非人力思量之所能爲也我祖中丞公與石堂先生同西序討此虛虛而研極焉就徑
通黃公之案約幾備矣老父會通之曰虛實皆象數象數卽虛實神元方準不離一步
相貫隨以天狀公因反圖真幾于古所未發而決字宙之大疑者也至乎探虛品實事
難貫一切而會通者尤難世无虛爲精範難通所系或專守訓詁或專考詞章或專談
經濟其談道德性命者非假虛爲虛則貽貽匪影非據據作據則竟空界陽矣好事不
厭日擊幾幾卽貴知德格明物則而爲世享物物元物者竟元元且虛通耶其目爲
象數專門以應以遊焉可耳小子寒暑就承家學不能衡斯朕信此方圓圖爲統緒傳
物之綱宗則斯敢不以吾同志也乎年會書長自刊若不肯孫中通百拜謹記

周易時論

卷一

三

浮山問語曰新建三間之喻未也明堂必南而爲天地理其家事
者也北與者守黑者也騎危者虛空座也尊主者曰屋以棟爲主
乎辨實主者曰屋以基爲主乎兩掃者曰棟與基皆非也屋以虛
空爲主者也人在虛空如魚在水使土其屋中無寸隙焉人將何
如是虛空者人所切切不可離者矣屋內之虛空與屋外之虛空
一也千古上之虛空千古下之虛空一也非大主乎理者曰人適
時乎築基構棟之屋藏坐卧焉風矣雨矣將享峰頂之虛空乎抑
享屋中之虛空乎故曰時乎屋而屋處不必以楫巢常窟之虛空
廢四阿兩下之虛空也時乎晦息則與時乎誦讀則聯時乎治事
則與時乎出門而遊四方皆寓與廟門堂之基與棟焉竈
也榻也几案也穢則洒掃之漏則修葺之缺一不可者也時其時
位其位物其物事其事是虛空之中節也是不落有無之屋理也
君子明其富不當耳各當其當斯大泯矣未有屋而有屋必將毀
堂與撤棟廟禁修葺與洒掃而乃還此虛空耶虛空豈患其少而
嗟嘆爲知之亦然不知亦然貴知夫森森秩秩者之無非虛空也
容其森森而理其秩秩乃以適享其洞洞獨獨已矣有物有則卽
無聲臭開物成務深幾藏神此惡可以不格不致而藉不知爲不
知以自譖乎虛空之屋主通統御于明堂是明堂之政乃主中主

也政府立而統君民矣優異不得以充類時說衍惑矣觀會通行
典禮制數度議德行寂歷同時前用藏密盡之矣時爲士子中士
子之節悅禮義敦詩書是士子之明堂也季彭山以經世忘世出
世分之經世者折中之實法也可以縣泉觀願言行者也忘之云
出之云者巧奪之無實法也說水欲寒以消其心及其至也何世
可出卽世是忘無入不自得之形容焉耳五世相傳惟重立志不
惑豈敢漫言從心而執無實法之黃葉以掃理而荒學哉所悲无
水之澤有言不信坎官之游儉德用晦廢權亦无首也異類中行
可矣自小伶仃生于憂患雪地抄錄更覩世昌然不敢不自終日
周易時論 跋
友復也不肖中履伏記

周易時論合編圖象目錄

圖象幾表八卷

卷之一

書 太極圖示圖說

河圖洛書舊解集

變成洛書
凡十一圖

四象新說

河洛析說 朱升七圖 新表矩曲四圖 飛官禹步
明三合 三合四圖 巳亥穿圖 三七衝圖 關子
維正河圖說 大九九方圖 鄭樵禹貢依上序說 干支
陰符通甲子書說

圖書五行諸說

五行尊少

卷之二

卦八卦橫圖 藏三十
六宮

大圓圖 邵子
諸說

合方圓圖諸說

鄧氏

說 彼各十六卦 十二方環中央 明堂表法 挂機表
法 旋望錯對 疊對 震巽中央 坎南井字 艮
兌邊井字

制方圓易震巽說

明生歲成納甲氣朔之圖

諸家圖示集表

密衍 有極卽無極 河圖
金火易位陰十正陽

四象卦數舊說

洪範九疇諸解

新表矩曲四圖 飛官禹步
三七衝圖 關子

鄭樵禹貢依上序說 干支
陰符通甲子書說

五行尊少

大成橫圖 八卦稅數 十
八變參兩數

八際時望圖

三十六宮方圖合元會圖

方圖諸象 四交十六卦
四層起中 四

明堂表法 挂機表
震巽中央 坎南井字 艮
兌邊井字

日月運行圖圖

華節中孚歸奇策閏圖

附皇極數河洛理數約

附五行雜變約三式堪輿祿命星禽卜相所取

玩易雜說永乘比應 中四爻 在問卦注說

卷之六

五運六氣圖

人身呼吸十二經卦氣圖

三陰陽圖

律呂聲音幾表律呂新書 積善約

律呂論約律呂要義生于圖 黃鍾蕤賓算約

旋風圖說聲義諸說 黃帝五位性情圖 八風圖

卷之七

附皇極數河洛理數約

附五行雜變約

崇禎曆書約

兩間贊測

卷之八

極數樂河洛積數樂 九六說 參兩說 五合相

比例倚商高積矩表 石室黃氏天方圖說

上下經上下繫說卦序卦雜卦十五卷

卷之一

上經

卷之二

上經

卷之三

上經

卷之四

上經

卷之五

下經

卷之六

下經

卷之七

下經

下經

卷之八

下經

卷之九

上繫

卷之十

上繫

卷之十一

下繫

卷之十二

下繫

卷之十三

說卦

卷之十四

序卦

卷之十五

雜卦

周易卷之十二

田錦夫

時論後跋

家君子自辛未廬墓白鹿三年。廣先曾王父易齋先王父易意而
聞之名曰時論。以大虛之歸環中者時也。又八年撫楚以議勦穀
城。忤楚相被逮。時石齋先生亦拜杖下。理同處白雲。庫中閱歲有
八月。兩先生豁然相得。蓋無不講易朝夕也。肆赦之後。家君子特
蒙召對。此兩年中。又會揚京關邵以推見四聖。發揮旁通論諸
間說。自晉以後。右王左鄭。而李昉祚集之。依然皮傳鉤鈺也。至康
節乃明河洛之原。攷淳表之學。易象或鑒象數以言占。或廢象數
而言理。豈觀其通而知時義者哉。一有天地。無非象數也。大無外
細無間。以此為徵。不者。沈洋矣。觀玩環中原。其始終古今一呼吸
也。雖而不迭。旁行而不流。此時論所以折衷諸家者乎。家君子之
于學也。不跡于壇坫。不靡于文辭。通籍數十年。職方忤璫。幾罹不
測。武陵一中幸感。天恩。皆怡然處之。安往而不逍遙環中耶。余
小子少受河洛于王虛舟先生。符我家學術。恨為詞章所廢。周章
好博。且曰。謹守父師之說。以晚學易。稽昧而文過耳。時乎時乎。猶
恐不及。崇禎癸未冬。日不肯男。以智百拜。謹跋於上江小館。
重覽。癸未。既忽十五年。老父歸臥環中。堂時論又再易。癸未。時
乎。尚何言哉。小子感天地之鉅錘。刀鐸百淬。癸未。歸省。復遇熅火。

鐵限封關。老父則无不以生死相反復也。不耻衣食。不忘溝壑。所習坎繼明。懼終始矣。痛此終天。古今皆血。既已剝爛黃葉。緣無所避。合編未竟。遺命諄諄。時當病瘵。墓廬碌趣。命兒十德。通履合兩。後景而編錄之。自泯薪火而已。嗟乎。環中寂歷。善用惟時。拂迹者。膠柱竊冥者。荒蕪統御。謂何獨立亦未易也。姑曰委化。閱无闕乎。果不可以莊語。而以下。象數寓之乎。差別難窮。賴此易準。待好學者。深幾而神明之存乎。其人同時哭笑。不肖智粉。育又跋。

周易時論合編凡例

時之爲言也。孔子題之于思。孟子遺之張。二無言。易贊十二時卦。鄭匪石。百二十四卦贊。時謂六十四皆不息之時也。時時變中不變者。也。伏義約表一切生成之象。文王總表四時藏歲之圖。孔子始彰爲一太極之真。而是歸於順理同患之用。春夏秋冬。不可謂歲。欲離春夏秋冬。豈有歲乎。自天地未分而今時矣。今時之天地。卽未分時之天地也。是有極卽無極也。可信時乘此中。所貴正經。前用使民善用其有極。卽無極之卦爻而已矣。故易冒天下之道而立仁與義以宰其陰陽剛柔。政府既立。權統君民。邵子以年月日時微元會運世。而曰經世者。貴時用也。其道甚大。百物不廢。俱以終始其要無咎。是萬古之時用也。一元禿當已末。周孔當午。初今當正午。萬法咸宜。雖遠陰至而陽必用陰。行窩潛老家。學生忘食。方懷荷薪。合編今古。亦曰隨時拾薪云爾。

非服辭訓之名乎。則溷沈洋之巧言。告之曰虛空。皆象數也。洋溢充塞。皆所以然之理也。反不信矣。造化同原。此心皆隨處表法。俱顯生成。故此編以圖居首。全無文字。而萬理萬變具焉。王虛舟曹曰。符籙爾皇。皆事先祖。虛舟晚窮河洛。白符爾皇。善析名理。家羽南氏。采兼山之近道者。啓蒙之學。彰彰矣。百原之宗。善於微贊。

朱子表章之功大哉然五百餘年罕有知其微者永叔不耐研極故不信諸圖并不信文言繫詞矣穆姜所引者左氏附會填入者也且夾深考證左非丘明乃三晉之文士也顧以後來之竊拾而疑聖人之言乎猶之升菴以人生而靜四語爲非出于禮記不知子書偽出皆後人綴禮記之言耳近有信後天圖而不信先天圖者豈知一切生成處處皆此圖耶來矣鮮黃元公止以京變言錯綜豈知處處皆錯綜乎中五用三藏一旋四此易之準也先廷尉所云寓圖於範者也自在西庫與石齋公論易表法邵子舉樂而已細差殊未合也故衍二十四圖易歷相追今十餘年究之本無追不合者其有待乎

張二無嘗言洪興公之旨與焦贊王陶周陳諸公皆冥心沂源者也高顧鄒馮劉鄭諸公皆敦坤載乾立範者也聚未與鴻寶同北道中深論昭代獨契新建之所謂將轉然京山之所謂竊不深於易終爲論智所欺終身不反矣易之義叙寂歷同時萬古不壞者也

何義北問漳浦先生曰聖賢言理耳如清象數則籌手時人矣先生曰如此聖賢事天當廢日星渚日星赤臺官釋史矣木上云象數則不同何思何慮無不同者先生曰如此學問止於中庸行事

盡於論語詩書禮樂春秋何故作乎吾家最忌籠統交盤不得潛老夫曰本無增減者聖人與天地皆不憂者也何必鳴鐘戶責乎藉此匿於雲霧又能奪人易藏固陋耳聖人因人而倫之因物而則之因聲而傳之皆本無增減者也而能使萬世善用其本無增減者此所以參贊而統天也易故自辟其太極以爲物物之卦爻一貫者卽一是多卽多是一也真易簡者動靜皆易簡也上古未顯之法易皆表之後代繼闡之法易皆具之兩間皆易之兩間也以故百家九流無逃于易筆者五行七曜六合七尺之故曆律呼吸是其微幾堯典首言欽天授時以曆數爲傳道之表豈容以委化之說荒忽之耶今各就其法而窮其所以然爲之細煩成約使後世學者易明差別亦自消其飽食之一端也此編較全書止有四分之一而所收者十倍正以前賢各有發明集之則條理成矣兩間物物皆河洛也人人具全卦爻而時時事事有當然之卦爻無非象也卦爻命詞所取之象此小象也虛舟最精向令兒輩受之今其遺書猶在右鈔夏子處此至通至簡者也摠之無所非象而聖人亦時有不取無所非義而聖人亦時有不宣蓋緣爻觸變而會通之隨人微理事耳六虛之位二爻皆有四千九十六而仍不核其爲此爻之象也以爲心法皆心法也以爲治道皆治道也

以爲涉世之物情占事之先幾皆適當也不可爲典要而有典說故爲各正性命之書

田何分十翼連經自易直始輔嗣因之淳于俊謂康成合彖象于經則文言自輔嗣合者也鄭汝先言呂汲公王原叔合大象於各卦而李鼎祚本已如此知輔嗣先附矣朱子本義相沿爲便學者耳論易自有大源流自有表法自有精義徒欲別異經傳以爲古耶無謂也

詁示下學固不可少然膠泥而不能通類會通久有矣此編先叙諸本考異雖屬彖存之亦足參考也訓字之義古多諧聲轉借必如追擬古義何必爾耶子才以爲作彖別借發揮耳楊桓所統十二篇矣此後載諸取象之說此後方集諸家通說或言心學或言治教或引古今事拘者必曰四聖人時豈有漢唐後事乎不知易包古今摠此人心總此氣運摠此物理正當旁引方今覽者延微豁然全身是易也姑勿言義易之奇文周所繫龍狐魚虎是道理乎是政事乎可以參前可以引觸矣時行物生天何言哉

魚黃鳥皆馬也之註可也

全禾全種而日用惟茲此因二頁一之二即一也太極渾全計爲吉凶皇極終離明於福禍今護高者諱言慶殃乎諱言行曜乎聖

人本以著龜守易藏大于小不碍其爲無所非占亦不碍其就占

言占也朱子曰散之在理則有萬殊統之在道則無二致時固未始有一而卦亦未始有定象事固未始有窮而又亦未始有定位言哉其本義也就占言占而已矣後必以此詆朱子者是自未悟全易之用也正象繫詞隨人通解卦爻又皆有三重義四舉例豈相壞乎故曰頓漸同門正變同時此非三反晝夜用師萬倍者執一字名便疑矛盾自難信貞一在反對中有代明錯行之妙

易惟變所適本文所之乾初之姤是也有五爻變而本文不變者乾初爲復是也有一二三積變而上者京氏之變各卦自爲七變不獨八宮也有推變朱子所列是也有貞悔變屯蒙顛對舊曰反

對是也有互換變泰損是也有伏變屯四望對舊曰正對錯卦是也有倚變橫圖相易是也有疊疊方圖東北與西南相對之央履睽革舊曰綜卦是也然觸類之幾以始所之爲端左國諸占是一微也故石齋與余同此觀玩若軌革卦影占事知來則固全用之矣聖人以不動之心應萬變之心亦猶是也

在此時中代錯鼓舞有開必先不能違時異言厄言皆此轉中之言也不收才俊爲淵駁魚言性其情利之自轉易無棄物盡入樂籠聖人摠以天地爲証據當然條理本于生成稱謂一通何諱之

有學海揚龍不欺飛躍官天繼善時義乘權萬法俱明自能化邪
歸正要歸無咎質侯何疑他石攻玉不妨激揚招歸解縛弛張並
用慎辨居方濟之卽以集之并收腹旋客之卽以化之安環中因
應之生理享尊親明察之寂境精入往來本何思慮琴簫草木異
響同和此編大集互取兼收上中下根隨其所受共此惕天鑑香
感火受命如響以不聞聞

少侍先廷尉之側負牆而已筮仕嘉州銳身解綬救出一高孝廉
未免自喜先廷尉示之曰謙之平稱一言而可終身者也天啓甲
子以不覆魏良卿之伯忤璫削籍既且不測始自痛省先廷尉教

明倫彙編

家範典

六

之曰而知三陳九卦之生於憂患乎以世道言後更有甚於此者
滅理以言天譴善以夸道人心之幾如此邪風大行能毋亂乎忽
忽廬白鹿之墓三年重讀祖父之書述成時論優游丘壑足矣賊
鋒甚熾江北爲墟居鄉守禦不能發晦而危楚之任候爾在肩議
勦殺城失執政之損以將勦致速琅當西庫者兩年遂與黃石齋
幕居亦一幸也歸顏環中草堂且天墮海竭矣此生憂患便爲家
常奉北堂以守此山終老墓側筮得潛龍自稱潛老夫固其時也
衰病之餘供薪舉火合編往哲之語以爲著龜荒鄉僻處兵燹書
殘遠借甚苦是以此編未得卒業惟有農夫幼光石鐸及從子建

詒章問過徑中老夫何嘗一語人乎暮年獨子悲韓洞崔倫之命
萬里歸程復緣鑿坎自矢以雪爲開鑊湯歸實不出環中余書誠
之猶是九卦也鹿湖潛老夫孔炤生萬曆辛卯奄忽六十四卦之
歲止記此以付子孫云

周易時論合編圖象幾表卷之一

皖桐方孔炤潛夫授編

孫中愚 中樞編錄

譚陽後學游藝再敷

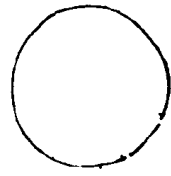
朱子啓蒙以圖書卦畫著策變占四者約之序曰自本而幹而支
自不能已分合進退縱橫逆順无往不相值。是豈聖人心思智慮
之所得爲哉。張子所以歎秩序之天也。嗟乎。一在萬中。至動蹟也
泯有无而約言太極則目耳。極深研幾。惟此圖象爲格通萬一之
約本無言語無文字。而天下理得秩序歷然。隨時隨位。問物成務
而於穆其中。此邵子所以終日言而不離乎謹因楊本推廣諸家
俟人引觸會通。神而明之。命兒侄輩編錄。題曰幾表。謂費隱交輪
之幾。難以指示。不得不于時位旁羅之象數表其端耳。崇禎癸未
潛夫方孔炤識

訓詁習膠。一執名字。則不能會通。雖語之亦不信也。急于破執
因用掃除之權。而巧遁沈洋者。又借掃除以掩其固陋已矣。故
以此河洛象數爲一切生成之公証。全是全虛之冒本末具焉。
物物互體互用之細本末具焉。綱維統治之宰本末具焉。聖人
隨處表法。因形知影。而隱用於費知體在用中乎。知至體大用。

在質體實用中乎。則不落而並不落其不落矣。立象極數。掩謂
踐形。猶之目視耳聽手持足行也。時序之交輪。可得而數矣。事
物之節限。可得而徵矣。既不爲文字所膠。而又豈爲沈洋所蕩
乎。故作目示。衍極。諸圖依然辟喻耳。在研幾者自得之。不
肖智記

目示

太極圖說

野同錄曰不可以有無言故曰太極太極何可畫乎姑以圖象畫之非可執圖象為太極也中庸曰於穆不已天之所以為天也善哉子思之畫太極乎所以然者倫序于卦爻時位宜民日用謂之當然當然即所以然然不尊之于對待之上而泥之于對待之中能免日用不知耶潛老夫曰不得不形之卦畫號曰有極而推其未始有形號曰無極因貫一不落有無者號曰太極易教潔靜精微使人深窮反本逆泝而順理之不至此豈信所以然之說

親切乎自有而推之于無自無而歸之于有此不得不然之示也然必表寂歷同時之故始免頭上安頭之病必表即歷是寂之故始免主僕不分之病于是央之曰不落有無之太極即在无極有極中而無極即在有極中人值此生為不落有無之有猶時值日中為不落日夜之日聖教惟在善用其富有者有物有則即無聲臭何容作有無之見乎故深表兩間之所以然曰太極而太極之所以然原自歷然止庵以一指其中惜未暢耳駁者曰太極即中而又中其中乎曰從對待而顯其絕待又合絕待與對待而顯其寂歷焉無統辨而有統辨主僕歷然安得不一指其主中主乎駁者曰謂主在中而中不定中定中則執矣曰中不定中而不得不因中以指之猶太極之圓方觚皆圓也而不得不以圓指之駁者曰孰生為性如謂指是月外理于氣如謂水非冰今猶二之乎曰不得不二之不得泥之此合一萬之大一也正謂一在二中二中之主僕歷然則一中之主僕歷然明矣一樹之根枝歷然則仁中所以為根枝者歷然為穀之首足歷然則躬中所以為首足者歷然竟兩間之虛實兩間之實皆氣也所以為氣者不得已而理之則御氣者理也泯氣者理也泯理氣者即理也以泯理氣之氣而專言氣則人任其氣而失理矣提出泯理氣之理而詳微之則人

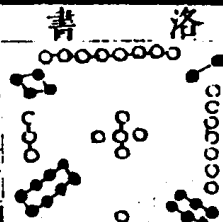
此

卷之四

自下而上可自上而下可正交可隅交可環蟠可斷續無非卦畫
耶又豈知費隱理事之皆可點畫約指之耶聞之南麓老人觀者
深幾不必膠柱

河圖洛書舊說

易曰河出圖洛出書聖人則之書曰天球河圖
在東序洪範有錫禹九疇之言孔安國以義時
龍馬出河負圖禹時洛龜負書釋之鄭康成曰
春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符
河圖九篇洛書六篇劉歆曰河圖洛書相為經
緯八卦九章相為表裏朱子曰讀大戴禮其明
堂篇有二九四七五三六一八之詔鄭注云法
龜文也然則漢人固以九數者為洛書矣關子

明邵康節皆以十為圖九為書劉牧鈞隱圖易置之言自范謫昌
許堅李溉仲放得于希夷邵子自李之木移修得之希夷劉所傳
混耳漢前圖書本具而中間隱晦至宋乃顯潛老大曰圖書一理
皆易道也九疇應書九宮又何嘗非圖之中五四連乎理藏于象
象歷為數易以睹聞傳不睹聞非待馬龜而具特因馬龜而觸其
微耳義時並見而禹時重見龜文未可知也馬毛甲坑鄭漁仲載
之蔡元定言之陽中陰陰中陽一毛之中順逆往來甲圻之文單
合互藏自然之理一詔足矣止卷連紙圖之不必也天眼觀之兩
間何者非馬龜非河洛乎天一生水水附土為五行之始終下奠

印藏上律也河源遠故爲圖之體洛源近故爲書之用龍寓于馬以天行托于地行也龜者人用北方之靈智也卽此指之不躍然耶繫傳舉五十有五人以爲河圖也豈知除十爲洛書何嘗不具洛書之用乎乘除圓方不出一二三四五六七八九十而已矣

朱子曰一二三四五六七八九十如兄弟謂其有序也一生一成從內至外如夫婦謂其有別也一六九爲三三合七爲十而併中五曰天數與十是五位相得也一合九爲十三合七爲十而併中五曰地數二十有五五爲數主實係生數爲陽故屬之天二合八爲十四合六爲十五合五爲十曰三十成數也是各有合也相得以五言有合以十言天之一三七九統于中之一五地之二四六八統于中之二五故天地之數皆曰數五也特以其生數奇奇屬天故曰天五爾古五作×四交藏旋之象

邵子曰圖四而書方以圖始四布而未立隅也書則八方矣胡王齋曰圖以五生數統五成數而同處其方生成相合交泰之義也中爲主則外爲客矣書以五奇統四偶而各居其所陽正陰偏尊卑之位也正爲君則側爲臣矣

蔡虛齋曰圖數偶偶者靜靜以動爲用故行合皆奇書數奇奇者動動以靜爲用故對合皆偶圖體藏用書用藏體圖左旋生而對

克晉右旋克而對生黃龍曰圖書俱以五爲中數而內外正隅之數俱從五推之圖有十書無十細察數無非十也河圖中宮十五外郭四十而七八九六亦十五也且河圖一二三奇也位于東北二四偶也位于西南此內象也七九奇也位于西南六八偶也位于東北此外象也內則陽下陰上外則陽上陰下已有剛柔相推順逆相錯之變非待洛書之飛伏奇也圖則奇偶對書則奇偶乘圖明其正書明變也然用變而體不變故八卦各有不變之世爻一二三四五之所包六七八九五之所衍然皆太一之氣周流九宮而不休此京易之指也故圖書之數始于一中于五極于九九

者氣變之先也

解曰：圖十縮九生克則異而中五則同圖偶用奇書奇用偶圖之一與六二與七三與八四與九五與十合之皆奇體方用員也書之一與九二與八三與七四與六合之皆偶體員用方也老夫曰：神說圖法天故五行順序書法地故五行逆施定則天因地偶以立體而地以天奇而致用圖又法地書又法天也

解曰：陽左旋陰右旋圖書同五位于中一位下三位左圖書同七則圖上而書右九則圖右而書上二四六八圖則同居于正書則各安其隅同居正者以陰從陽也列于隅者別陰于陽也七上九

右者以少從少故三連七以老從老故一連九也九上七右者少安其少讓老居尊也圖順行以次相生至南離則火克金不能生也故位坤火金之間順母以生其子使火不克金而轉生金是裁造化之太過也書逆行以次相克至東震則木受水生不克水也故位艮水木之間奉君以制其臣使木得克土而轉克水是補造化之不及也

圖西北之一四東南之二三生數五也一得五而成六于北二得五而成七于南三得五而成八于東四得五而成九于西五得五而成十于中成數亦五也陽數積二十有五其五也陰數積二十有五其五也本數五十有五十一共五萬十二虛其一五也虛中十六共五也本數五十有五十一共五萬十二虛其一五也虛中五為極則十其五也西北之太數二十東南少數二十八其五也以十推之陰陽相得之數十相合之數亦十也一九四六為二太其數十也三七二八為二少其數亦十也內之甲丙戊庚壬外之乙丁己辛癸五行之數極于十也中宮二五合十內為陰陽之位一四二三合十外為陰陽之數六七八九合三十無之非十故數以五為法以十為子

圖之全數十也自一至十則五六皆數之中故生數有五五為生數之終成數有五六為成數之始生成之數始終于五六矣奇數

有五五中于五奇而為奇主也偶數有五六中于五偶而為偶主也奇偶之數相紐于五六矣五乘五得數二十五五乘六得數三十天地之數也天干法五倍之為十地支法六倍之為十二干支之道用五六也又以五六各分之自一至五前數也前有五中之者三前屬陽故三亦陽三而三之則數行矣自六至十後數也後有五中之者八後屬陰故八亦陰八而八之則封立矣除十則五六七八九之中以七為中猶之一二三四五之中以三為中也沈全昌曰一為數始圖之五十有五摠此一也其始出于北天開于子四時始于冬至也再一則為南之二合二以生東之三合三以生西之四合四以生中之五合五合六合七合八合九則為北外之六南外之七東外之八西外之九中外之十智按北方之一乃小一也邵子曰一非數也合全圖全書謂之大一即名太極不落中旁不離中旁而先儒以中之五十指之正以莫非太極之中歷然中統旁之表也

五之前一二三四五之後六七八九皆成四象何以前為位而後為數也蓋以五居中象太極太極動而生陽靜而生陰兩儀具矣于陽儀上初加一奇為太陽次加一偶為少陰次于陰儀上加一奇為少陽又次加一偶為太陰四象之位以所得之先後言也七

九陽也陽主進自七進九九為老陽七則少矣六八陰也陰主退自八退六六為老陰八其少矣七八九六之數以所得之多寡言也且一位太陽所連者九二位少陰所連者八三位少陽所連者七四位太陰所連者六數與位豈有一毫相悖哉九者陽之數終亦圖之用數居于外如天之無不包也十者陰之數終亦圖之衍數居于內如地之無不載也九為九矣一八二七三六四五合之皆九所包也十為十矣一九二八三七四六合之皆十所載也四時以九為季五行以十為紀曆以十九成章之始有出于九與十者哉

用老而不用少何也陽主進進至九無可進也則必變陰主退退至六無可退也則必化七則有九可進八則有六可退不能變化故不用也一九俱老陽四六俱老陰不用一四可也一四生數也生則體未克故不用六九成數也成則形已完故可用也且一得五而成六故陰以六為成之始四得五而成九故陽以九為成之終體在用中矣以中五推之陽數含一三合五成九故生數之陽盡于九陰數含二四合而成六故生數之陰盡于六用在中矣智曰本以太極為體圖書為用究以圖書立體而以太極為用止有善用即用此圖書卦爻倫常時位之體用也

中宮之五環中以應外者也其下一點生水是謂天一上一點生火是謂地二左一點生木是謂天三右一點生金是謂地四中一點生土是謂天五既生矣外各以五成之升菴引雪花六出太陰玄精龜文六稜以證一六之水智曰三七何證乎蓋圓必圍六也全昌曰五行之生一行具五而氣始脩如一六合而成水六之第一點水之水也第二點火之水也三點木之水四點金之水五點土之水至第六點而一之水始成以推火木金土皆備五行而成智曰一物一太極也五常五志皆各五其五見未及此乃執總惡別耳

陽主生陰主成然生數亦有陰成數亦有陽也生數陽多陰少屬氣故象天成數陰多陽少屬形故象地象天故生之始終俱陽而陰不先陽以生也象地故成之始終俱陰而陽不先陰以成也圓圖陽始于北之子卦為復故圖之一居北長于東之卯卦為泰故三居東盛于南之巳卦為乾故七居南盡于西之酉卦為剝故九居西陰始于南之午卦為姤故二居南長于西之酉卦為否故四居西盛于北之亥卦為坤故六居北盡于東之辰卦為夬故八居東猶不悟圓圖之妙乎

九太陽之數也居西四為太陰之位亦居西九自西退至南則七

也而少陰之二亦在南是九以太陽居太陰之位七以少陽居少陰之位也六太陰之數也居北一為太陽之位亦居北自北進至東則八也而少陽之三亦在東是六以太陰居太陽之位八以少陰居少陽之位也太與太少與少相遠者方以類聚太不與少少不與太合者物以群分也

人知流行之相生以土而濟不知對待之相克亦得土而不相害也如水克火中有五則顧火而克水水不害火土亦不害水金克木中有五則顧土而制金金不害木木亦不害土火克金水克土亦復如是

五行之生克皆有其故如水生木以木常克土是克其克我者而以恩報之也水克火以火常克金是克其生我者而以仇報之也生克之理惟視已之衰旺旺則我生者生矣而生我者亦老我克者克矣而克我者亦囚如木旺則火生土死水老金囚是也

兒易曰乾體據金坤體據土以金位四是第二金非第一金也以土位五是第二土非第一土也木從水生因以生火以木位三是第二木非第一木也第一木必依水居猶第一金必乘乾作第一土必倚坤行也如兒墮地五官俱完如花初開五瓣齊出五位若臣一時並立比之于印無有首尾起止也故曰五行之中各具

五五

洛書解曰洛書統于中五以五下一點為水一進五為六故六統于一六附一而水之用行五右一點為火七退五為二故二統于七二附七而火之用行五上二點為金九退五而四故四統于九四附九而金之用行五左二點為木三進五為八故八統于一八附三而木之用行中一點為土五合為十故四方之十俱統于五無不統斯无不附故為水之君木之臣火之子金之母而土之用无不行矣又曰前數主進故一三云進後數主退故七九云退陰陽之義也五為中樞八方之數一四二三固合為五矣以所列者綜而析之三其五也如二四為六中有九焉二六為八而中有七四八為十二而中有三六八為十四而中有一俱三析之就非五乎以所附者合而分之兩其五也如九非五也而與一對合其一以分之則五矣八與七六非五而八對二七對三六對四各以其對者合而分之又五矣以所連者減而配之一其五也如六非五而連一減一以配之則五矣七與八九非五而七連二八連三九連四各以所連減而配之又無不五矣

全論數曰以中五加六為十一加七為十二加八為十三加九為十四加十為十五合之得六十五除一以歸體餘則卦數也

總圖之全數而各倍之則一一爲二。二二爲四。三三爲九。四四爲十六。五五爲二十五。六六爲三十六。七七爲四十九。八八爲六十四。九九爲八十一。十十爲百。合之得三百八十五。除一以歸體餘則又數也。

劉雲莊曰。易畫生于太極。其理至精。易畫原于圖書。其數至變。形之於理。必有所依。而後立。故不雜乎數。而不離乎數。太極爲理之原。圖書爲數之祖。理數本非二也。合觀可矣。

圖書五十有五。除中五爲五。實則五其十一也。以生數之極成數之始。五六合之十一也。班固曰。十一而天地之道畢。從五六中間

圖書卷之一

十七

自四究于一之前。自七推于十之後。則四七合之十一也。三八合之十一也。二九合之十一也。一與十合之十一也。卽此而一爲數之始。十爲數之極。皆不過十一也。曰一。曰十。曰五。曰十五。互用而迭見也。一六二七三八四九五。十皆隔五而成也。洛書乃五其九。除中五則八方爲四十。河圖除中之五與十則四方爲四十。正曰凡五行之數。去十則用九。存十則用十一。用十一。何也。土德之終。十十爲百。後加一十。得兩河圖爲萬物終九十之御。二十八十之御。三十七十之御。四十六十之御。五十皆得兩河圖爲五百五十。數以五十五退之爲五德之序。金九十加一九爲九十九。

以五經之爲四百九十五。木八十八。經五爲四百四十。火七十七。經五爲三百八十五。水六十六。經五爲三百三十。共一千六百五十一凡五行之成數。二千二百。其生數八百二十五。凡三千二十五。爲五十。五百乘之數也。智按八百二十五。乃以一二三四五各乘河圖數也。二千二百。以六七八九十乘河圖數也。

極河洛之合數。曰五十五。五其十一也。四十五。五其九也。九與十一相乘。得九十九。而會矣。于是九其圖而十一其書。則四百九十五而圖書之數會矣。是五百而虛五也。圖書自乘爲二千四百七十五。乘五六爲三千。以乘四百九十五。則一萬四千八百五十也。

圖書卷之一

十八

十二乘四百九十五。爲五千九百四十。倍爲萬一千八百八十。則多具策一。通期耳。太衍中之十八其大衍。而二十其書。則九百而會矣。十一其大衍。而十其圖。則五百五十而會矣。衍用四十九。乘四伯九十五。則二萬四千二百五十五。而會矣。除枋四十八。三分爲十六。又三分四伯九十五。爲百六十五。以十六乘百六十五。爲二千六百四十。于是三之爲七千九百二十。而十六其四伯九十五。亦七千九百二十也。通期三分。爲百二十。乘百六十五。爲萬九千八百。于是三之爲五萬九千四百。是三百六十與圖書之合數會矣。具爻三分。爲百二十八。乘百六十五。爲二萬一千一百二十。

于是三之合數六萬三千三百六十是三百八十四爻與圖書之合數會也。

審訂

全書析衍諸圖煩矣而尤體有極之故易位生成之故圖書體用之分合
合分終未刷醒也此豈天地必如此剖合次第乎理寓象數衍而歷之易
燦然耳故因邵子小衍以虛丹子法衍之曰審衍 智識

有極圖
前衍無極即
朱子曰已形比見者可以直
知未形未見者不可以名求
致雖立前游使人望而窮之
少陰西即太陰隨處一星
即寅中五十四度而八卦九

秩叙寂歷目
如斯也

衆數非虛空事。

秩叙寂歷目
如斯也

名天下理得成位乎中。

行小子邵

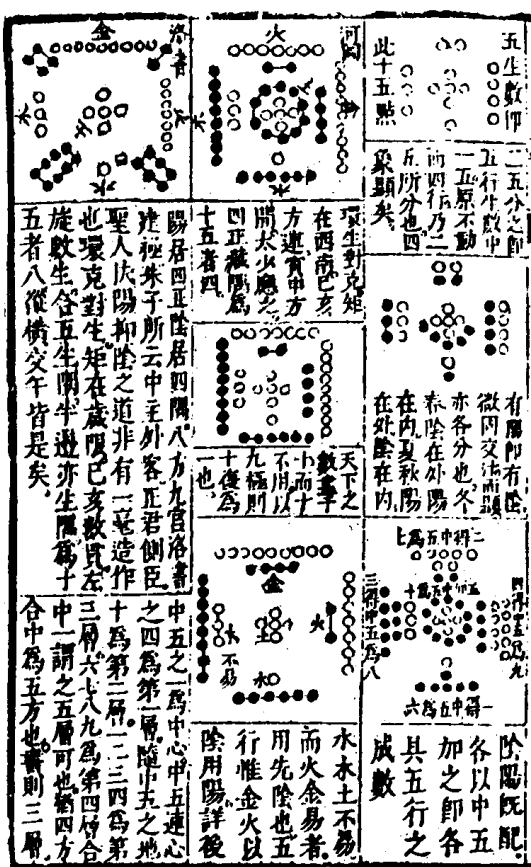
○ ○ ○

而旋四用三爻可用三子
一爻或縱或衡即參差或
四用半即兩失有此无此
亦兩也而无失不落有无介
也○萬去明矣

○ ○ ○

太極而不碍以中之十五為
極又以中之五為極又以中
之五為極○又有旋木之中
則皆自太極之正中明矣

十一

虛舟子曰：天下之數始于一，終於十，而五爲中。言五而兼六者，五爲生數之終，而六爲成數之始也。言五與十者，合兩生成之終數也。故五十者數之統也，五與十爲數十五，以一五而合二五也。參伍也，故河洛爲十五者十二，原其始則五行之生數十五已足，用九用六用十五也，卽以此作十圓圖，而五在中，已盡其妙。大衍以十乘五，以五乘十，而是矣。河圖五十五，虛其中宮之五者，亦適合也。潛老夫曰：一切卦象森羅，皆四旁之四十所爲，而中之十五若不用焉，乃所以用也。智曰：邵子言小衍者，示五而萬條矣。愚者言衍者，舉一而五具矣。一亦不舉而伍亦具矣。萬亦具矣。知之則

全圖皆太極也。知全圖之皆太極，又當知中之十五爲極，十五以中五爲極，中五以中一爲極。一又有其所以然者，則兩間之星星，此俱皆有太極之正中焉，歷歷常明矣。

集象曰：洛書用九不用十，以陽數自一極于九，也不用十而十寓于一。何也？筭器逢五寄上位，變而爲二。逢十寄前位，變而爲一。玉海曰：一周一也，十亦一也，萬億亦一也。全曰：滿指屈則五矣，伸小指爲六，伸至食指爲九，則一尚在也，卽十也，卽一也。但生數則爲一而在中，成數則爲十而在外。

虛舟子曰：五行各得中五而成，人皆知之。土自加五而復倍除之，

人不知也。蓋圖既已成，當除十而不用矣。寄王于四，雖無五而五存。正位居體，故建極焉。建極以克制爲生，以扶陽爲經。苟非金火易位，何能左旋相克耶？一水三木五土，背陽二火四金爲陰，啓蒙所謂陽不易位而陰易位也。成數雖陽，蓋亦生之陰也。于是以陽居四正位，以陰居四隅位，而成洛書矣。陰易位而陽置者，聖人扶陽抑陰，卽所以用陰。此千古不易之道也。自朱子劉長民胡雙湖亦言金火易位矣，而河圖變洛書之演，使人豁然。則自虛舟王于始，今從而廣之。

洛書之數亦環相生。中五合北一爲六，故左旋西北得六。北一合六爲七，故西方得七。西七合西南二爲九，故正南得九。九合東南四爲十三，除十筭三，故正東爲三。三合東北八爲十一，除十筭一，故正北得一。潛老夫曰：隅何以生之耶？蓋十年而得之，以五合北一例之。五合西七爲十二，除十得西南二，以五合南九爲十四，除十得東南四，以五合東三爲八，故東北得八。又合八一六七爲二十二，除二十得西南二，合六七二九爲二十四，除二十得東南四，合二九四三爲十八，除十得東北八，合四三八一爲十六，除十得西北六，又有妙義焉。一二三與七八九三合也，而四五六與亥巳以中三乘兩頭象限周期天巧哉。

洛老夫曰天下之道必相制乃可用制殺之道先起金方金火不
易位則承不相制矣所以但易金火者正陽以用陰也五行惟金
火之性獨烈水木不變而金火通變蓋金入于火不別于火火能
煉金乃別其金妙哉火用煖光金主聲氣人用之最先者也人身
則心肺操呼吸之地內經所謂膏肓之上中有父母者也五味則
先制辛苦言聲則齒舌相通論音律則林鍾徵與南呂羽爲事物
音相通焉西南之間坤土本位而離兌二陰用事之地故變動從
此始劉牧曰一三五不易七九位易者北東陽始生之左西南陽
極盛之右陽主進進極而變也董天台曰成隨生數如子者父之
陰臣者君之陰

智曰凡生則始水而用則首金如人以精始而下地即有聲此一
理也火有相火金曰燥金火爲土寄位所養故以相火足之金爲
燥金分火體也此一理也南方西方陰而用陽暑即藏寒爲萬物
之用地成地坤土居間故易位在此以一歲言之爲四時之中間
此一理也

又曰問之先輩云金生水五金豈能生水乎蓋因土中有石石即
金體金之生于土中也本一石也五金八石土之精也石則生水
矣此邵子所以表水火土石而四大之金即地也古人又云金即

天星史記天官書曰星者金之散氣是以星應金金生水也又有
說焉金爲氣母在天爲星在地爲石天垂象地賦形故石上雪而
星降雨天地氣交星者氣之精石者氣之形精氣合而水生焉天
文志以星搖動而爲風雨之候石津溼而爲雨水之應此非金生
水爲氣化之義歟五行以氣爲主是天地之生數水爲首而五行
之成序金爲首也金以石爲體而以火爲用者也金能生水而又
能出火陽燧取火陰燧取水皆以鑪燧之劑得明水明火之用豈
非有至理乎火之體全无而用有也金之體半自天半自地也火
由水而見形依土而附質遇水而作聲無體寄體者也金得火氣

燥堅土中又得火制足以制物故曰火以用无而傳神金以凝有
而用精乾剛居西北六以南位用離之九金火易位其有微哉
既已二七與四九易位而一坎爲五行以六奉三德之乾居天門
爲陰陽之始三震以八讓艮于入門爲成卦之限故震以坎三用
八政而艮以八庶徵用五若所以輔五行受五福應五事符五紀
而徵其極也五行之一八政之三河洛不易而三德之六明三才
之章千六爻也所易之數四妙連三七妙連六九妙冲一二妙冲
八八爲易之明用故立寅方而暗用其九徵之圖而生數四成數
四八是八也徵之書而五前之一二三四與五後之六七八九亦八

龍江林爾康竹先衍曰。先能生天生地。生日生月。生人人。惟得其先也。故能衍天衍地。衍日衍月。而天地日月各足于人之先。而人莫之知也。始以天上地下。日東月西。而人中繼分縱行橫衍。加隅爲九。故有心天心日之衍。潛老夫曰。先在後中。惟知善用而已。

Diagram of the 24 Mountains (directions) with associated trigrams, numbers, and seasonal associations:

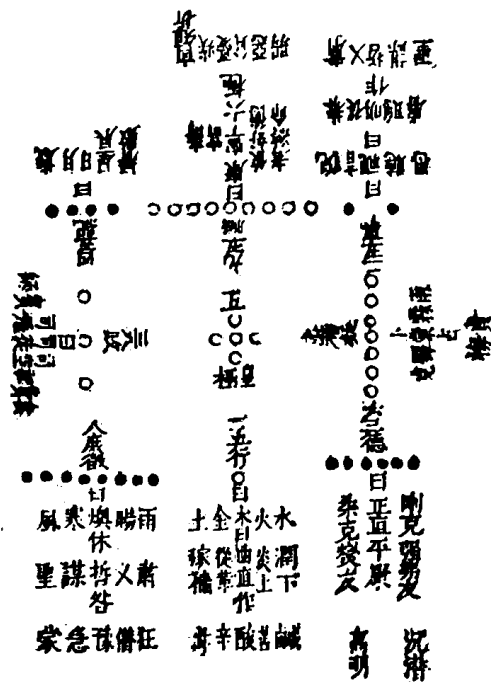
- North (Top):** 子 (Zi) - 坎 (Kan) - 1
- North-East (Top-Left):** 丑 (Chou) - 艮 (Gen) - 2
- East (Left):** 卯 (Mao) - 震 (Zhen) - 3
- South-East (Bottom-Left):** 辰 (Chen) - 巽 (Xun) - 4
- South (Bottom):** 巳 (Si) - 离 (Li) - 9
- South-West (Bottom-Right):** 午 (Wu) - 坤 (Kun) - 6
- West (Right):** 未 (Wei) - 兑 (Dui) - 7
- North-West (Top-Right):** 申 (Shen) - 乾 (Qian) - 8

Additional labels in the diagram include: 坎 (Kan) at the top, 坤 (Kun) at the bottom, 震 (Zhen) on the left, 乾 (Qian) on the right, 离 (Li) at the top-right, 兑 (Dui) at the bottom-right, 艮 (Gen) at the top-left, and 巽 (Xun) at the bottom-left. The numbers 1 through 9 are placed near the directions.

子艮而震兌秋遂主二分之用故外包焉用巽對乾用艮對坤
此內運所以合乾坤補四維也蓋震與兌夾離先天乾命之以繼
離之明故曰外包巽與艮夾坎先天坤命之以習坎之體故曰內
運凡此皆足以窮朱子所謂陰陽互根之理自不必執一訛一也
李一菴曰後天惟乾一用中五為六而處于先天一九之間故位
西北坎七用乾之一藏坤之六故位正北終始在艮而啓寅方故
倍四為八以合震而居東北帝出乎震故八付于艮三取于巽始
得乾參中分坤半藏五用三木表生氣發水土而生火居正東方
範布政焉四陽卦之德也巽已乾亥對司陰陽加乾之一為四而
實得坤三分之二也對震為兌本同乾九而除四之半以坎之七
自居以所除之二加離而自東南巽至正西兌是陰用之首尾也
離通居南合坎之七成乾之九圖惟北東有一八連九三六連九
而南之二七則自九也西則明九而四則與中五合九矣故南為
正九之位洪範于此藏十焉坤若得南之二而實自藏六之四倍
于分土對衡之艮藏五之三而合三四以助克制歸乾之見此四
陰卦之德也習坎以數言之參以兩為體九參法也八卦兩法也
六爻則參兩之始交也以損益言之九而三分倍實為全六六而
三分四寔為全八者也以序言之四象尊太陽而乾兌為二老六

子之始終宜乾一兌九矣以德言之用九无首乾剛妙于用柔故
藏九于六先天以九于兌後天以九于離離明兌說皆二柔也漢
人泥乾用九而以兌為一耳震艮同八巽之始終卦反對也坎兌
同七共西北之水澤也二老同六明九六皆藏于六也巽艮同四
先後共上下之偏維也巽震同三三長共東及南之木也坤離同
二乾坎同一四正互飛伏示純中之陽一用純中之陰二也五則
无非五也再觀先天八卦水火四正金木四隅可謂脗合若儗
說太亂無謂

洪範九疇圖

朱子曰九疇之序順而言之則五行爲始故五行不言用乃象用之所自出錯而言之皇極爲統故皇極不言數乃象數之所由該旁注曰九疇統於皇極一與九對故天之五行與人之福極對皇極之建本于造化之五行而驗于民生之福極也二與八對故人之五事與天之庶徵對皇極之建修于吾身之五事而省于天時之庶徵也三與七對故人之八政與天之稽疑對皇極之建明則行諸政事而幽則聽諸卜筮也四與六對故天之五紀與人之三德對皇極之建上以五紀順天奉時而下以三德撫世酬物也故洪範之樞在平中五之皇極實天人之統會此則其中數統外數

者也全曰九疇之綱目五行五事五八政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶徵五福極十一亦五十也皇極居中不用爲四十九圖解曰疇者因九宮之數別差等而係之事此人之所以合天也初一日五行原始也一六水潤下作鹹二七火炎上作苦三八木曲直作酸四九金從革作辛五十土稼穡作其天之五行也次二曰敬用五事立人也貌澤水恭作肅也言揚火從作人也視散木明作哲也聽收金聰作謀也思通土康作聖也人之五行也次三曰農用八政養民也三八原民生食與貨也一六享鬼神祀也二七王禮教司徒也四九典兵刑司空司寇也五十奠民居賓與帥也其五行之生成乎次四曰協用五紀明時也二爲一週之歲次木之一也二爲十二月之辰建火之二也三爲三百六十日木之三也四爲四千三百二十時金之四也五則爲無不統之曆元焉土之五也其五行之終始運乎次五曰建用皇極居于九之中尊爲八之主太極也皇建其有極而君道立矣次六曰又用三德權治體也太上陰陽合德平康而正直者也其次陽克陰高明而柔克也陰克陽沉潛而剛克也太極而陰陽者乎平康與沉高二友亦五也次七曰明用稽疑定吉凶也木兆雨象火兆晴象木兆蒙象金兆繹象土兆克象數之不變曰貞數之既變曰悔貞悔統

千前五者也。次八曰：念用庶徵，求觀省也。肅時徵雨，貌澤水也。×時徵暘，言揚火也。哲時徵煥，視散木也。謀時徵寒，聽收金也。聖時徵風，思通土也。五氣之時為休徵，五氣之不時為咎徵，而狂也，僭也，豫也，急也，蒙也，各相因而從之矣。其五行五事之符乎。次九曰：嚮用五福，時感應也。有得氣之常而為壽者，有得氣之厚而為富者，有得氣之休而為康寧者，有得氣之正而為攸好德者，有得氣之全而為考終命者，福也。反之則為凶短折，為疾為憂為貧為惡，與弱咸用六極，所以申五福也。潛老夫曰：六極終以五福統之，明道之人，幾先惟有一吉，安理无咎，禍福所不能論矣。敬農協建，入

明念觀風皆曰川而初一日五行以無非五行也人之于天無非

三

用五行也。八次皆一初也。九疇皆一中也。一中環八方，君也，心也。

合天人者也。八宮天人相對，左天夾人，右人夾天，寔則天錫人範。

時乎此人，人即天也。此九疇之所以圍于範乎。藏十事于九宮，藏

九用為八用，用素于時，時素于位，莫非圓中，而建乎方中。旁行因

應互徵中五之宜，時中之用大矣哉。釋編載有辨洪範非洛書者，

謂不過九數相應耳，以今觀其天人交應，理位適符，易有變理治

平之經，不合圖書者乎。但曰書不必專屬之範，範具圖理，以書之

即圖理也，易用圖于書者也，就其已成之數，列而分之，理則何嘗

分乎。

太玄用九，九正取洛書以明易，西山衍九疇之數，正以明易範之合也。易之圖其範，範其圖也。卦以八列，體者以九藏用，故四象之策，進退于老陽十二者，立體之統也。三十六者，藏用之統也。為其二六而四九也。天五地六，合于三十而兩之為六十，用三十六則餘二十四，舉二十四即藏三十六矣。此五其十二而乾坤分之也。兩其三三，其兩為六爻，而又兩之為十二，則四分用三之九藏焉。加六為十八，變則九六之會藏焉。故洛書坤以五事居二，而八于艮，衡乾以三惠居六，而四于巽，衡一次九，離司其上下之極，而所尚者，木三金七之東西輪也。是西北之金而剛者，乾以三兼六而藏九者也。律貴黃鍾之九矣。而林鍾之六，朱衡居丑，太簇之八，寅開八卦，曾知人統之統天地為坤乾之義，夏時之等乎。子雲但法三統之曆，西山止用兩加九位，潛虛惟知用五之尊，而實則五合參兩用九六，但布四六即藏五九，所以然者，一在二中，天用于天地之器體，而无體之道用寓焉。

[illegible]

升二與八合十而右降莫非自然。

五

今九谷五十石
今一
北七
九東一
一西十
三市十
五舞加
二

生於矩折中圖生於方知也。知者未申聖克之極。規之知者丑寅現
 上。四六爲十。六九爲十五。俱西北合。一四合五。二三八爲十。七九爲
 十五。俱東南合。二太二少亦四之可。知春夏爲陽用。秋冬爲陰用。
 而夏季與歲限有交篇焉。矩曲之用。天地自然之微乎。○又曰用
 生數中圖之東三南二。而合成數外圖之西九北六也。三六而二
 九合爲十八。又曰四季之士丑未爲巽。河漢之維寧。子坤艮
 二七六
 潛老夫曰。背數飛宮亦循環也。而此者秘傳八十一變
 其本此乎。三合相用亦本此也。人不知耳。○又曰洛書
 一九相貫。直極相交。數亦居其首尾。數一至五則三爲
 中。數五至九則七居中也。故三七爲平用之輪。四六者陰
 陽之正介也。二八者入用之方體也。

申子辰之三合即
打草雞未之三合

寅午戌之三合即
七折已開五之三合

巳申酉丑之四合
以中連算六為
八十五乘廿日為
滿期

申子辰之三合即
打草雞未之三合

寅午戌之三合即
七折已開五之三合

巳申酉丑之四合
以中連算六為
八十五乘廿日為
滿期

三十七

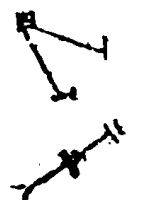
九共六十上集
為通期四分三

此止取十五乘為
通期之年

三八

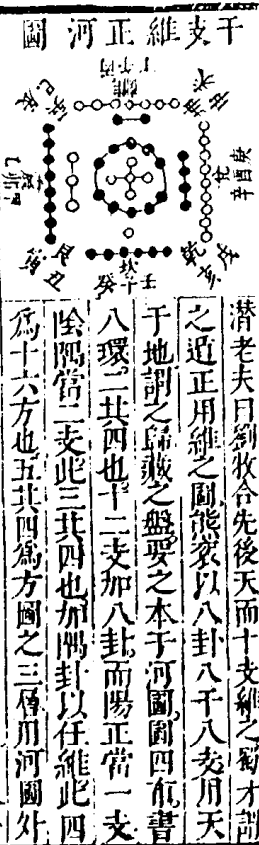

七六 數積四五五候與直
 從候至高增足然
 初亦以增足七五分
 初至八分即二小
 交與方圓合
 五
 是爲東西節之術故常言曰
 庚而藏子年春秋之義金木
 用也一三五七九爲陽數陰
 負兩頭而用其前後之中焉
 金克東木克三水生火也

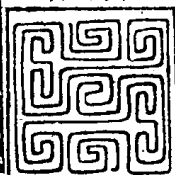
關子明洞極以一四七
共十二爲天二五八共
十五爲地三六九共十
二

三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

潛老夫曰劉牧合先後天而十支維之獨才訓之近正用維之圖能象以八卦八千八支用天于地謂之歸藏之盤要之本于河圖圖四布書八環二共四也十二支加八卦而陽正當一支陰陽當二支此三共四也加開卦以任維此四為十六方也五共四為方圖之三層用河圖外郭四十之半洛之參而外郭四十亦用半也六共四為二十四向以八千夾四正而四季藏戊巳則旁羅之經也環為八者三則三合五行三卦五行也環為六者四則四經五行也二十四各具陰陽順逆為四十八局而總不出十二折半之六圖方之四相衡相傳相合相破惟此四二之幾而已故曰順五非排六甲布八門推五運定六氣要明地紀立人極而成化始也

符陰
甲遊
治
用乾之赤而發成之庚則果藏仁而後用南方正用放為景門一為奇統奇偶
街家不知其理故二道逆布之說皆誤今為正之蓋取其內而與庚
已庚辛壬癸六儀環顧為九也而甲則道子
六儀中庚今以丁丙乙逆而丁丙乙戊己云
云豈相續乎晉曰洛書道下而九暗道一其
用九而初一不言用也藏十並藏一所以用
九即所以神于用十數中問之八數也即所
以神于用四周之八數也道甲者道一也

圖書五行

自虎通曰行有為天行氣水準也求在黃泉於物平均有集火化也陽氣用事萬物變化金禁也秋時萬物陰氣禁止水融也陽氣動躍融地而出土吐也土居中土居中央總理萬物古以聲訓也王氏曰五行者往來行于天地之間而不窮故曰行

⑤ 周子此圖夏火秋金土在中央冬水春木土亦在中央斜

⑥ 交二行則所重在夏秋之間乎水生木土生金皆自上生

下氣化也故水系交木火系交金皆有土在中焉橫列三層則水下系金火下系木金生水水生火皆自下生上无待于土矣形化而藏氣化者也故先水火次金木邵子曰水者火之地火者水之氣火金相守則流水水相得則然從其類也水生于存故木生于

土者亦有火生于无故金生于土者亦无是邵子亦以金木附水火也蓋一六二七在中五之上下其氣可以直上直下三八四九橫貫中五故形相資橫渠曰水火氣也故炎上潤下與陰陽升降

土不得而制焉金木者土之華實也木得土之浮華于水火之交金得土之精實于水火之際朱子曰陰陽之氣一濕一燥而為水火滋極燥極而為木金或曰人物始生亦精與氣耳精濕而氣燥

精沉而氣浮故精為視而氣為言究則成精皆氣所為也以氣候

言之則水濕火燥水溫金涼由此論之五行莫二行而二本一也

子瞻曰五行始一至五足矣六以往者相因之數也水火木金得

土而成故一二三四得五而爲六七八九得水一火二木三金四而爲十言十則一二三四在其中而六七八九則五在其中矣大衍五十者五不特數以爲六七八九之中也一二三四在十之中然而特數之何也水火木金特見于四時而土不特見言四時足以舉土而言土不足以舉四時也水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革皆有以名之而土爰稼穡曰于是稼穡而已故曰土无定位无成名无專氣又曰陰陽之始交天一爲水凡人之始造形皆水也故一水得煖氣而生故二火生而後有骨故三木骨生而堅堅者金也故四金骨堅而肉生肉爲土故五土又曰人之在母胎母呼亦呼母吸亦吸口鼻皆閉以臍達故臍者生之根

三十九

朱子曰太極分儀一變一合而五行具質具于地氣行于天者也以質而語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火金陰也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也統言之氣陽質陰也錯言之動陽靜陰也其寬一時俱生俱成然亦不碍于次第質論也諸儒曰水火體虛而用常美得氣先也木金體實而用常畜得氣後也土收終氣故體厚而用博亦其序也又曰陰陽上下升降不可見于五行可見是故太極動而生陽陽降生水陽不自降交于陰之升而後降降即水成矣故其性潤下所謂

天一生水地六成之也靜而生陰陰升生火陰不自升交于陽之降而後升升即火成矣故其性炎上所請地二生火天七成之也動而生陽陽升主發散即生木得陰降而暢達即木成矣故其性曲直所謂天三生木地八成之也靜而生陰陰降主收斂即生金得陽升而融結即金成矣故其性從革所謂地四生金天九成之也土則陽降陰升陽散陰斂陽之降而生即土生陰之升而斂即土成矣故其德稼穡所謂天五生土地十成之也

啓蒙曰生數陽居下左者陽始也生數屬陽故陽先之成數陰居下左者陰始也成數屬陰故陰先之劉雲莊曰陰陽之數生數爲主而成數配之東北陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇

朱子曰陰陽无端而互爲其根未可截然分也諸儒曰雜陰而未純是謂少陽陽極而生陰是謂太陽雜陽而未純是謂少陰陰極而生陽是謂太陰雜者必至于純純者必至于極極則變變則又雜此之謂互根者也陽自北生由左至南而止故木陽火亦得爲陽也而陽之根在于水中水生于金金性下凝水未離其體此陽根陰生生不已也陰自南生由右至北而止故金陰而水亦得爲陰也而陰之根在于火中火生于木木性上達火未離其體此陰

根陽生生不已也。木一生木三生。所謂根陽也。而水以六成木以八成。是陰也。是木木皆陰根陽也。火二生金四生。所謂根陰也。而火以七成。金以九成。是陽也。是火金皆陽根陰也。徐渭不信數斤。是仍執通肩顛預。而未明離微羅輪之幾。

朱子曰。質曰水。火。木。金。土。蓋以相間者言。猶曰東西南北。所謂對待者也。氣曰木。火。土。金。水。蓋以相因者言。猶曰東南西北。所謂流行者也。九峯曰。流布四時曰五行。人所取用曰五材。乃質也。舒子溪曰。七政成象于天。乃質之在地者。升騰于上。萬物成形于地。乃氣之在天者。降委于下。此所謂氣質也。潛老夫曰。可見之質皆地。

易經卷之十一

卷之十一

四十一

也不可見者。皆天氣也。又可指者。氣也。不可指者。所以為氣者也。朱子曰。金一從一革。互變而體不變也。張子曰。曲直者。能既曲而

又伸也。從革者。一從革而不反也。然皆互用。

呂中石曰。水象分。金象合。火象分而合。木象合而分。水雖可合可分。而其原則分也。金雖可合可分。而其質則合也。

全曰。夏火用事。暑氣酷而火燄熾。火氣盛。火體衰也。冬水用事。寒氣盛。而水流澗。水氣盛。而水體衰也。水克火。火克金。置金于水火之間。則相濟。木克土。土克水。置木于水土之間。則相資。

又曰。貪心動則津生。哀心動則淚生。愧心動則汗生。慾心動則精

生。心一動而水生。即可以為天一生水之証。神為氣主。神動則氣隨。氣為水母。氣聚則水生。

又曰。河圖各五十。居中央。一與四合為五。南二與東三合為五。北西者。金水之合也。東南者。火木之合也。皆生數也。外之二十。五皆合平中之十五也。張子曰。養生家重金水合處。木火為侶。竊用乎是也。

又曰。水之一六者。水之始也。木之三八者。水之終也。所謂木根在水。水至木而盡。發也。根者。發者。皆從土中來。故術家謂火木土合成一局。火之二七者。金之融也。金之四九者。火之結也。所謂火融

易經卷之十一

卷之十一

四十二

見于金。金至火而盡。歛也。歛者。歛者。皆從土中過。謂之金火相會而從土。

李希濂曰。土旺四季。惟陽能生。丑戌陰也。辰未陽也。然辰不如未。春木氣盛。則土傷。夏火氣盛。則土息。夏季土旺。加火尤旺。故能生金。而為秋。安得依貴。勉齋生序。即行序之說乎。舒梓溪曰。夏火得土。可生秋金。冬水得土。可生春木。止菴曰。旺四非丑未辰戌也。一年交際在夏秋。兩年交際在冬春。邵子所謂交際之會也。而皆有土。土所以交會也。萬物出機在夏秋間。入機在冬春間。而皆有土。上所以成出入之機也。月令中央。素問長夏。于夏秋間之土見之。

天地節而四時成于冬春間之土見之。

見曰東北陽方生方也。不惟相生之河圖至此合生。卽相克之洛書至此亦不能不生。故知天地之大德曰生也。得中五以制之。不惟克者遂其克。卽生者亦濟以克。不克不能生也。此皆用中五以成功也。故曰成言乎艮。

水火一日不交則天地之生機息矣。然非土爲和合則不交。今星家既曰丙戌生在寅。又曰水土長生居申。殊不解所謂以吾觀後天卦。坤居申方。离火正熾而申宮之土與水并生。是故火不至于太燥。則土以水氣暗與火交。而火不知也。艮居寅方。坎水猶旺。而

河圖洛書圖義卷一

卷之一

四

寅宮之土與火并生。是故水不至於太寒。則土以火氣暗與水交。而水不知也。水不太寒而物生。火不太燥而物成。則皆土爲之也。潜老夫曰。命術亦分四庫。而土止重于未丑二宮。蓋未丑與寅申合。而圖書之二矩曲也。坤補不足。艮制有餘者也。智曰。河圖內連五外連十。連十五者皆于寅申分際。然而寅生于亥。申生于巳。則辰戌丑未之四附亦未可謂無土也。琴中徽之外。一二角而三爲宮。四五徵而六爲宮。八九商而十爲宮。十一二羽而十三爲宮。膠舌齒唇之忍收聲皆宮喉也。可徵也。無非冲氣也。則無非土也。合觀洛書四五六之獨順。後天乾與爲門戶。而艮坤乃其中分之節。

也是之謂

河圖洛書圖義卷一

卷之一

四

五行專火爲宗說

夢筆錄曰火爲五行之至神非同木土金水之成形也世但知火能生土不知火能生金生水蓋金非火不能生成水非火不能升降木非火不能榮榮易稱乾爲龍龍火之精也五行之精惟龍神變故有火龍土龍金龍水龍今之土中石中金中海中樹中敲之擊之鑽之無不有火出焉則此火能藏神于萬物而又能生萬物也或曰坎卦在子宮所謂天一生水以陰先陽也還知坎中一畫真陽爲天地之心乎表冬至子半者正以坎中一畫真陽爲天地之根火之宗也陽在陰中卽龍宮之在海藏神龍之潛九淵所謂陽在下而勿用卽大易寂然不動之宗也復卦以至日閉關道家藏火伏火之訣正謂此也在胎之前非二緣之火不能結攝身既生後非丹田之火不能養成故百骸五臟六腑十二經絡獨以心火爲君命火爲臣始能傳生化食以資長其骨肉此火不調則百病生此火一散則百骸廢人初死時百骸俱在獨此煖氣一去則四大皆潰散矣所謂法界聖凡同是此心所造須當辨其邪火真火能知性空真火性火真空則知薪盡爲火傳燈傳爲命續矣五德有形有神形也土分之則崩金分之則缺水分之則絕木分之則折獨火爲神愈分愈多愈聚愈勝愈真愈有愈傳愈

久此向上不傳之秘所以分燈列炬而傳乎

陸老夫曰火是陽轉陰風之燥氣必知其所以然之公理而適用于中節當然之理則能轉氣而不爲氣所轉此有毫釐之辨何嘗不長于氣中而混不能歷然知其處則此火燎原滅裂矣

周易時論合編圖象幾表卷之一終

周易時論合編圖象幾表

卷之一

四

周易時論合編圖象幾表卷之二

皖桐方孔潛夫授編

孫中德 中履編錄
中通 中泰編錄

宋山後學左銳再收

八卦橫圖		八卦	四象	兩儀
一六乾	一六乾	太陽	陽儀	太極
二七兌	二七兌	陽儀	陽儀	太極
三九離	三九離	陽儀	陽儀	太極
四六震	四六震	陽儀	陽儀	太極
五八艮	五八艮	陽儀	陽儀	太極
六九坎	六九坎	陽儀	陽儀	太極
七二坤	七二坤	陽儀	陽儀	太極
八四巽	八四巽	陽儀	陽儀	太極
九三震	九三震	陽儀	陽儀	太極
六四震	六四震	陽儀	陽儀	太極
三九離	三九離	陽儀	陽儀	太極
二七兌	二七兌	陽儀	陽儀	太極
一六乾	一六乾	陽儀	陽儀	太極

啟蒙曰兩儀之上各生一奇一偶奇上加奇者陽之純故象太陽奇上加偶者陰雜于陽中故象少陰偶上加奇者陽雜于陰中故象少陽偶上加偶者陰之純故象太陰潛老夫曰純在極中於極不已玄黃天地之雜也兩儀已不得不雜矣故曰純統純雜少適用而老能變故太包少于其中朱子又云以流行之體統而言則但謂之乾以動靜分之然後有陰陽剛柔之別也斯言盡之

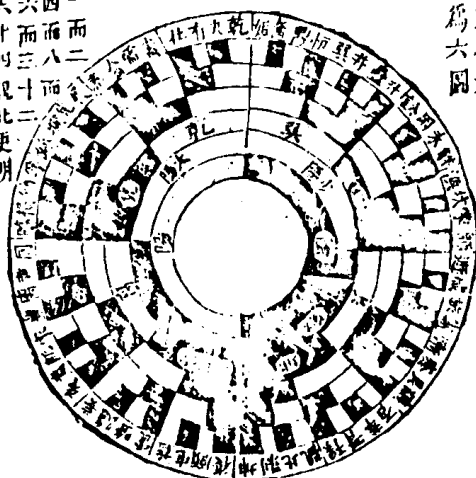
邵子以太極分兩儀而陰陽交焉四象陽交陰而生天四象剛交柔而生地四象八錯而萬物生焉一分二二分四四分八八分十六十六分三十二三十二分六十四猶根之乾幹之枝也朱子曰盈天地間莫非太極陰陽之妙聖人仰俯遠近固有超然默

六爻	五爻	四爻	三爻	二爻	初爻
六十四卦之理已繁然于中分則百千萬億之元窮雖繁實若有先後而渾然之中不容毫髮思慮作為于其間程子謂之加一倍法邵子所謂畫衍為四畫之卦五畫之卦四畫為重儀奇三十二偶三十二五畫為重象奇八十四偶八十四潛老夫曰自太極而兩儀儀為極則四象為儀四象為極則八卦為儀八卦為極則十六卦為儀十六卦為極則三十二卦為儀三十二卦為極則六十四卦為儀一陰一陽之謂道皆儀即皆極也以重	儀奇三十二偶三十二五畫為重象奇八十四偶八十四潛老夫曰自太極而兩儀儀為極則四象為儀四象為極則八卦為儀八卦為極則十六卦為儀十六卦為極則三十二卦為儀三十二卦為極則六十四卦為儀一陰一陽之謂道皆儀即皆極也以重	契于心者自兩儀未分渾然太極而六十四卦之理已繁然于中分則百千萬億之元窮雖繁實若有先後而渾然之中不容毫髮思慮作為于其間程子謂之加一倍法邵子所謂畫衍為四畫之卦五畫之卦四畫為重儀奇三十二偶三十二五畫為重象奇八十四偶八十四潛老夫曰自太極而兩儀儀為極則四象為儀四象為極則八卦為儀八卦為極則十六卦為儀十六卦為極則三十二卦為儀三十二卦為極則六十四卦為儀一陰一陽之謂道皆儀即皆極也以重	契于心者自兩儀未分渾然太極而六十四卦之理已繁然于中分則百千萬億之元窮雖繁實若有先後而渾然之中不容毫髮思慮作為于其間程子謂之加一倍法邵子所謂畫衍為四畫之卦五畫之卦四畫為重儀奇三十二偶三十二五畫為重象奇八十四偶八十四潛老夫曰自太極而兩儀儀為極則四象為儀四象為極則八卦為儀八卦為極則十六卦為儀十六卦為極則三十二卦為儀三十二卦為極則六十四卦為儀一陰一陽之謂道皆儀即皆極也以重	契于心者自兩儀未分渾然太極而六十四卦之理已繁然于中分則百千萬億之元窮雖繁實若有先後而渾然之中不容毫髮思慮作為于其間程子謂之加一倍法邵子所謂畫衍為四畫之卦五畫之卦四畫為重儀奇三十二偶三十二五畫為重象奇八十四偶八十四潛老夫曰自太極而兩儀儀為極則四象為儀四象為極則八卦為儀八卦為極則十六卦為儀十六卦為極則三十二卦為儀三十二卦為極則六十四卦為儀一陰一陽之謂道皆儀即皆極也以重	契于心者自兩儀未分渾然太極而六十四卦之理已繁然于中分則百千萬億之元窮雖繁實若有先後而渾然之中不容毫髮思慮作為于其間程子謂之加一倍法邵子所謂畫衍為四畫之卦五畫之卦四畫為重儀奇三十二偶三十二五畫為重象奇八十四偶八十四潛老夫曰自太極而兩儀儀為極則四象為儀四象為極則八卦為儀八卦為極則十六卦為儀十六卦為極則三十二卦為儀三十二卦為極則六十四卦為儀一陰一陽之謂道皆儀即皆極也以重

儀為四畫重象為五畫始以稱謂便人指耳積數乾三十六兌一百離百六十四震二百二十八陽儀共五百二十八巽二百九十二坎三百五十六艮四百二十坤四百八十四陰儀共一千五百五十二合積二千〇八十六蓋以三十六為始而七加六十四

潛老夫曰啓蒙已有十二畫之說焦氏四千九十六林卽其法也象正謂一卦具四千九十六卽十八變所積之二十六萬二千一百四十四也凡爻具三變以初爻二爻當地之六畫三爻四爻當人之六畫五爻六爻當天之六畫此卽黃鍾律亥分六萬五千五百三十六而四之也律曆損益盡此通幾而約爲六爻故雖至賾理自易簡

以兩卽藏參言之言兩儀而三儀寓言四象而六象寓矣陽奇一也陰偶二也八卦二十四爻卽三十六爻十六卦三十二爻卽四十八爻三十二卦一伯六十爻卽二伯四十爻六十四卦三伯八十四爻卽五伯七十六爻則四千九十六爻卽藏六千一百四十四爻引而伸之觸類而長之何謂不可以十二爻十八爻引伸耶六爻自兩儀起連太極則七也十二連一則十三也十八連一則十九也史繩祖知以三法說易圖而不知其一切本自如此。

邵子曰先天學心法也
圖皆自中起萬化萬事
生于心也又曰乾以分
之坤以翕之震以長之
巽以消之長則分分則
消消則翕也乾坤定位
也震巽一交也兌離坎
艮再交也故震陽少而
陰尚多也巽陰少而陽

尚多也。兌離陽浸多也。坎艮陰浸多也。無極之前陰含陽也。有象之後陽分陰也。陰爲陽之母。陽爲陰之父。故母孕長男而爲復。父生長女而爲姤。是以陽起于復而陰起于姤也。震始交陰而陽生。巽始消陽而陰生。兌陽長也。艮陰長也。震兌在天之陰也。巽艮在地之陽也。故震兌上陰而下陽。巽艮上陽而下陰。天以始生言之。故陰上而陽下。交泰之義也。地以既成言之。故陽上而陰下。尊卑之位也。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。天地之所闔闢。日月之所出入。春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣。乾四十八而四分之二分爲陰所尅也。坤四十八而四分之

分爲所尅之陽也。故乾得三十六而坤得十二也。復至乾凡百一十有二陽。婦至坤凡百一十有二陰。復至乾凡八十陰。陽在陰中。陽逆行。陰在陽中。陰逆行。陽在陽中。陰在陰中。則皆順行。此真至之理。援圖可見之矣。坎離者。陰陽之限也。故離當寅申而數常踰之者。陰陽之溢也。然用不過乎中也。朱子曰。一日有一日之運。一月有一月之運。一歲有一歲之運。大而天地之始終。小而人物之生死。遠而今古之世變。皆不外此。止一盈虛消息之理。小變成大。大又變成小。又曰。坤復之間。乃爲无極。乾坤爲大父母。復姤爲小父母。此就陰陽之起處而言也。邵子所謂四分

卷之十

五

一爲陰。克者。乾至泰八。坤至否八。卦各四十八。畫以四分之。各十二。乾至泰三十六。陽十二。陰。是陽占四之三。而一分爲陰。克也。坤至否陰占四之三。而一分爲所克之陽也。乾固以陽爲主。坤亦以陽爲主也。宋隱老曰。陽行陰中。自第三畫始。第二畫陽至十六而止。第三畫陽一斷一續而得十六。第四畫陽再斷再續而得十六。第五畫八斷八續而得十六。第六畫十六斷續而得十六。所謂逆也。陰行陽中亦然。

胡雪峯曰。左自復一陽至臨二陽。所歷十六卦。臨二陽至乾六陽。所歷之卦八而四四而二。而一。右之陰亦然。始極緩終極速。蓋

虞離生于少陰。乾兌生于太陽。震一陽動而爲復。即其初少陰中之一陽也。陰中之陽其進也緩。此復之後。所以歷十六卦而爲臨也。臨下體兌。自一陽進而二陽。已得其初太陽之陽矣。陽中陽其進也速。此臨之後。所以不越十六卦而爲泰。爲壯。爲夬。爲乾也。右之陰亦然。又曰。復姤歷十六卦而成臨遯。二陰二陽者。以其間有坎離也。坎離雖二陽二陰。未能便至三陽三陰者。蓋離中有少陰而二陽分。必至于兌。則陰在外而二陽合。合遂可進而成二陽之乾。坎中有少陽而二陰分。必至于艮。則陽在外而二陰合。遂可進而成二陰之坤。見曰坎離得中。不在消長之列。而火炎上。故陽氣附之上。而速水潤下。故陰氣附之下。滲而提也。

卷之十一

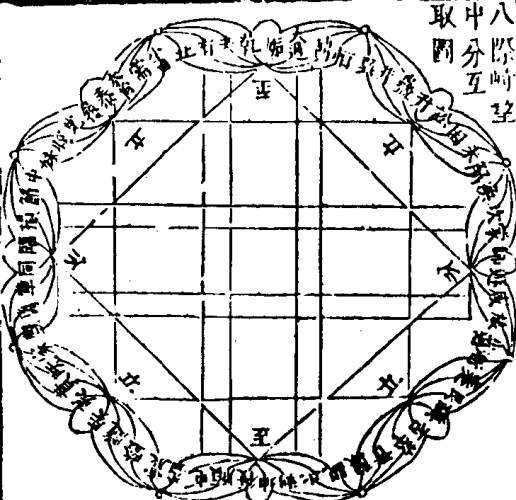
六

全曰。內體自震一起。外體自乾一起。蓋由內體而生。初不得不躐。自合于外體。生極不得不密。蓋天氣在內。暗生恒先時而人不覺。若見其緩。一到成後。則人始得而見。乃曰造化之緩如此。而不知其在內暗生者。固積久而一旦忽然耶。著也。潛老夫曰。一陰一陽。隔十六而二陰。二陽爲臨遯。故兩象皆言浸長重之也。重其始過坎離之限。而陰陽進據內卦之中。司二儀三十二卦之中也。泰否。固當已亥。方當寅申。方圓皆八卦而進轉。司四象十六卦之中焉。壯觀又司八者之中。夬剥又司四者之中。急驟于盛衰暑之際。而

付徐于春秋之分童子中和表法其幾微乎。又曰有疑巽坎艮坤
 折半者此不知八卦卦非此則不相錯矣以六爻配十二數。一與七
 在初爻二與八在二爻三與九在二爻四與十在四爻五與十一
 在五爻六與十二在六爻若輪之則七八九十一十二自上而
 下矣十二律前半子下生未未上生寅寅上生酉酉上生辰辰下
 生亥亥上生午至午則先上生丑丑下生申申上生卯卯下生戌
 戌上生巳巳下生子是後半與前半相折者也還輪必矩而合之
 輪成則无首尾矣太陰少陰皆在北太陽少陽皆在南南故陽多
 此故陰多一在二中正神于折半相錯爻爻交準一毫不容人九
 陽陰交準發一八卷之二
 邵子發明之朱子尊信之而人猶不悟總爲執一不肯深參耳如
 此蓋自從中而顯陰陽交午。歷歷分明有何疑乎邵子調離宮寅
 申者春秋卯酉始用于寅申也陰陽消長以一而二而三而坎離
 得中氣故春秋主之八卦以半際合際實二至二分四立故後表
 八際互交岡智曰曾知橫而八卦折而六爻方圓先後同時俱備
 耶由溫以大暑而寒已逆相迎而至由涼以大寒而暑以逆相迎
 而至若橫列寒暑必以大寒大暑當兩頭而溫涼居中則呼爲冬
 秋春夏矣徒執一熱時之數耶則乾九兌一何以稱焉然呼金木
 水火土矣不許稱水火木金土耶不許稱木火土金水耶謂此表

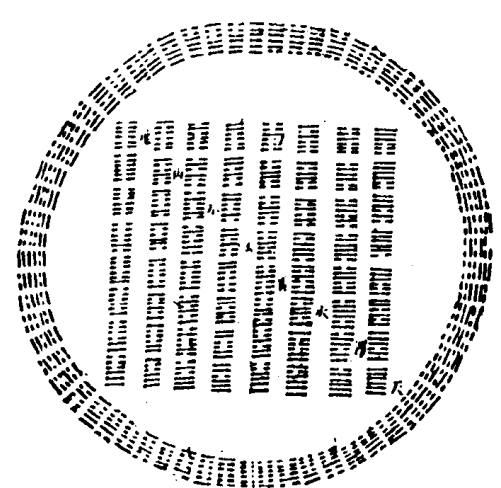
前牛御後牛之理勢而藏其无前无後之用可也謂此表半順半
 逆之理勢而藏其全逆全順之用可也所以解却何二公之疑。

八際時望
中分互
取四

潛老夫曰凡有一象必
中其四方凡值一輪亦
旋為四時是中旁前後
皆有八際之幾則一卦
立而對面左右相望四
射猶行營之前朱雀後
玄武左青龍右白虎也
乾畫酉中而本盪各占
寅申巳亥之位故知正

向之各為八卦猶四分以坤震一盪十六卦為不用之用也坤復
際冬至乾姤際夏至臨同人際春分遯師際秋分无妄明夷際立
春升訟際立秋泰履際立夏否謙際立冬皆乾坤之交也震益際
小大寒巽恒際小大暑壯小畜際滿芒觀豫際小大雪家人豐際
雨驚瀉解際處白歸妹中孚際清穀漸小過際寒霜皆震巽之交
也當際合六而取四時則坎離之交也合四而取四時則艮兌之
交也玩正隅八際之中八又玩其中六中四焉四望則必正方時
則縱橫或擗次隨人會占不假思慮

此邵子本圖朱子分出
而析論之橫而參之使
入豁然于一本規而圓
之使人豁然于无端盪
而方之使人豁然于方
之即圓也

解曰圓圖陽生于中順而左旋象天也方圖陽生寅丑間逆而右
旋象地也何潛齋曰圓圖見天地之順方圖見天地之逆天地之
運不順不行天地之交不逆不生見自一而二加倍至六十四
順往也規圖自外多以至中一逆來也潛老夫曰半順半逆而陽
逆陰中陰逆陽中已示全逆全順矣就象數以爲徵而至理森然
即其渾然此張子所以歎天秩天敘乎方圓卦爻總一太極總此
秩敘証知易秩敘以言太極者誠邪之偏詞也
圓圖乾坤在中天地定位後以風澤之相錯者附天以山雷之相
錯者附地終以水火不相射以水火之相錯者交貫于左右也方

圖震與在中雷動風散後長之以水火之既未濟收之以山澤之咸損終之以乾坤之君藏以天地之否泰包羅于上下也陽生于子至巳而極陰生于午至戌而極其未極也日增其所無其已極也日減其所有彼一此適均而已故日之一南一北天道也海之一溯一洑地道也世之一治一亂時之一得一喪人道也或謂治日少配日多不知治有大小配亦有大小合千百年乘除之適均而已猶之歲或有餘于氣或不足于朔合章閏紀截適均而已日行南陸而寒日行北陸而暑然而西北極限六月履霜東南極島三冬裸體人且致疑于寒暑合宇宙而盈縮之亦適均而已習日周髀推之極下之國半年夜半年晝赤道下之國兩度春秋在天視之亦適均耳邵子惟立恒法即歲差亦三萬年而齊者也大則自均然小中之別不壞也見日陰者陽之影也黑者白之影也偶者奇之影也橫圖之影紫相隨圓圖之影遙相印方圖之影斜相照耳

以序按之橫圖全順圓圖半順半逆右自姤起五六七八順也左自復起四三二一逆也朱子以起復者陽生為順起姤者陰生為逆也若橫圖由坤至姤陰盡陽生至乾謂順可也從乾漸消至復陽盡陰生至坤謂逆可也是橫圖亦全順全逆也圓圖自一陽而

六陽自一陰而六陰皆順也陽之氣順則陰處後陰之氣順則陽處後所謂陽行陽中陰行陰中皆順陽行陰中陰行陽中皆逆是圓圖總順總逆也然而不逆則不順陽逆行于陰中至坤而逆極矣而後有一陽之復陰逆行于陽中至乾而逆極矣而後有一陰之姤是以不重全陰而重一陰一陽之姤復也不重順而重逆也方圖以乾坤居亥巳之方以泰否居寅申之方左旋亦逆右旋亦逆其左旋也由六陽乾而退至一陽復六陰坤而退至一陰姤是亥子之交陽極微而以爲全陽卯辰之間陽極盛而以爲陽將盡也巳午之交陰極微而以爲全陰酉戌之間陰極盛而以爲陰將盡也其共右旋也復以圓圖之冬至轉爲方圖之春分姤以圓圖之夏至轉爲方圖之秋分則自春而沂冬自夏而沂秋自秋而沂夏而沂春也是以春藏于冬冬藏于秋秋藏于夏夏藏于春也故曰方圖總逆

星象以陽干之死爲陰干之生以陽干之生爲陰干之死死即逆生即順也而特主于陽以陰無所爲生死也視陽生而即謂之死陽死而謂之生耳

三六二五三四三二一乾一至坤八積為三十六蓋四九而
 十三三七五三三三三六六者即四十八策之四分三也鄒
 六六者即四十八策之四分三也鄒
 官與兌與巽與震與離與乾一為三十六兌二為七十二
 合與巽與震與離與乾一為三十六兌二為七十二
 元六六者即四十八策之四分三也鄒
 會六六者即四十八策之四分三也鄒
 圖六六者即四十八策之四分三也鄒
 其積一十二百九十六此橫數也以坤縱數一百乘得十二萬
 九千六百為天地萬物一元之數日數三十月數十二凡二十四
 變而符元數未有太極已存此數前無說者邵子發之乾先生天
 圖一圓徑也徑一而圍三重之則六故爻屬天乾之命地後分地
 方兩勾股也徑一而圍四重之則八故卦屬地者圓而神故揲之
 則用四十八爻卦方以知除四正則用六十卦故著去一而卦去
 四天地之體用也
 邵子曰圖皆自中起方圖中起震巽之一陰一陽然後有坎離艮
 兌之二陰二陽後成乾坤之三陰三陽其序皆自內而外內四卦
 四震四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫坎
 離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫艮兌有山澤通氣
 之象艮兌之外二十八卦縱橫乾坤有天地定位之象四而十二

而二十而二十八皆有隔八相生之妙又其中為震巽者各四自
 是而為坎離者各八而坎離之上下四震四巽存焉自是之外為
 艮兌者各十二艮兌之上下四震四巽存焉又自是之外為乾
 坤各十六乾坤之上下則六子又各四焉以交又言則乾坤否泰
 也兌艮咸艮也坎離既未也震巽恒益也為四層之四隅
 方圖八卦不相隔而交者左右各七如兌次乾乾與兌即交于其
 次如此者凡七隔一卦交者六如乾與離隔一卦相交同人大有
 亦隔一卦相對兌與震離與巽震與坎坎與艮坎與坤皆然隔二
 卦交者五如乾震隔二卦相交无妄大壯亦隔二卦相對兌與巽
 離與坎震與艮與坤皆然隔三卦交者四乾與巽兌與坎離與
 震艮與坤也隔四卦交者三乾與坎兌與艮離與坤也隔五卦交
 者二乾與艮兌與坤也隔六卦交者一乾與坤也不相隔者其交
 最多上下各七交之最遠者其交最少上下各一西北與東南二
 隅交西南與東北二隅不交先他東北陽方西南陰方西北東南
 陰陽之交故二隅其交最密而經世之數獨于其交者有取焉
 鄒綺曰先天八卦乾坤坎離四正及復不變為萬物之玉生萬物
 者四維也故左有兌震右有艮巽其兌震互用為隨為歸妹艮與
 互用為漸為蠱震艮互用為小過為頤巽兌互用為中孚為大過

乾坤交不交爲否泰坎離交不交爲既未凡十六卦。天地萬物體用盡矣。故先天皆相對。後天皆相次也。先天離東坎西爲日月之門。後天離南坎北爲陰陽之限。其在圓圖中乎。歸妹在東小過漸在西。其在方圖中乎。歸妹在北小過漸在南。圓圖隨順在北。大過蠱在南。方圖順蠱在東。大過隨在西。皆自然相對相次者也。邵子曰。圓圖其陽在南其陰在北。方圖其陽在北其陰在南。此尤造化之妙處。天地萬物之理盡在其中矣。四正上經四維下經。乾後八爲泰坤前八爲否。此天地交不交爲上之中。離後三爲既濟坎前三爲未濟。水火交不交爲下之終。四維互爲八卦在上下之後。半四正爲二至二分。屬天四維爲四立。屬地。又曰。二儀生天地之類。四象定天地之體。四象生日月之類。八卦定日月之體。八卦生萬物之類。重卦定萬物之體。類者生之序也。體者象之安也。推類者必本乎生。觀體者必出乎象。生則未來而逆推。象則既成而順觀。是觀日月一類也。同出而異處。異處而同象也。大變時而地變物。時則陰變而陽應。物則陽變而陰應。故時可逆知。物必順成。是以陽迎而陰隨。陰逆而陽順。語其體則天分而爲地。地分而爲萬物。而道不可分也。乾八變而至泰。天在下也。又八變而至否。天在上也。否八變而至坤。地在下也。又八變而至泰。地在上也。夫否泰者。天

地之交不交也。故當天地之中。各得其陰陽之半。泰離行陽。坤實在中。否離行陰。乾實在中。故否之與泰。長在天地之中也。故乾一統三十六。天陽也。坤八統六十四。地陰也。乾一至泰八。凡三十六。其下各有乾之一。故得四十四。上至否。亦如之。凡八十八。否一至坤八。亦三十六。其下各有坤之八。凡一百。下至泰。亦如之。凡二百。故二百八十八者。乾坤之本數也。乾坤生六子。其六子之爻。亦二百八十八。每卦八變。八積之。亦二百八十八。自乾一爲三十六。官至坤八。亦二百八十八。倍坤之策。亦二百八十八。於三百八十四爻內。除去乾坤九十六爻。爲晝夜之刻。外生萬物者。亦二百八十八。爻當萬物之數。又曰。二至二分。屬天。四立。屬地。有八十八。以太陽少陽大剛少剛之數四十乘之。卽爲萬有一千五百二十。當萬物之數。

邵子衍義曰。除八正卦外。有五十六卦。爲子乃天地萬物之用數也。自變言之。日數三十。月數十二。總四十二。爲一變。日月十二變。卽五百單四也。一卦之數。皆極於九。五十六卦之極。亦得五百單四。當日月十二變之用數也。通期外有五日四分日之一者。乃六十三時也。一時八刻。積得五百單四刻。以三百六十日分之二。日一刻。先除三百六十刻。外有一百四十四刻。題作一千四百四十分。又以三百六十分之。各得四分。每一日。當得一刻四分。自一日

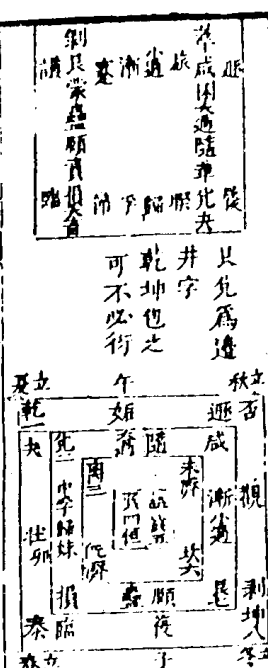
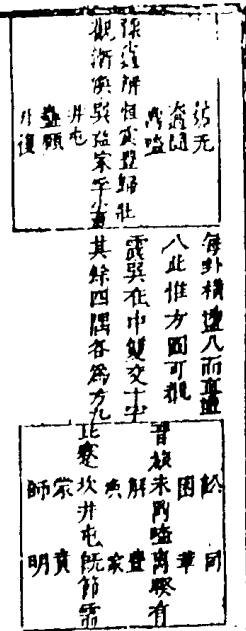
差一刻四分三十日即爲五時二刻每月之節氣但加五時二刻
 曆法家皆不知是理又如月有四大三小歷代終紆以其大小餘
 有盈縮也此但知其數爾且如二十九日半月與日會者樂也當
 會之時盈六時則會于三十日之初即月大盡縮六時則會于二
 十九日之末爲月小盡每月上下盈縮十二時即爲大小盡數故
 五十九日而再會凡一年大小盡各有六日陰陽曆停也故乾坤
 策成一歲者樂也周加五日四分日之一盈六日則期三百有六
 旬有六日縮六日則除六日小盡故得三百五十四日一年上下
 盈縮十二日消息盈虛之道也故六十四卦除乾坤坎離四正凡
 六十卦得三百六十爻數當期之日也五歲再開其用四正故得
 三百八十四爻以開成歲也若言四大三小即有三百八十五日
 又多一爻矣知故以三小四大徵之。

此八經卦介于
 已亥其西南
 與東北相向
 對也然者內
 卦外卦交相
 切現成秋欲天
 然不來人力在
 涉中深觀玩而
 此八經卦介于
 已亥其西南
 與東北相向
 對也然者內
 卦外卦交相
 切現成秋欲天
 然不來人力在
 涉中深觀玩而

此旋交 相而 錯對者 也	此旋交 相而 錯對者 也	此旋交 相而 錯對者 也	此旋交 相而 錯對者 也

此八經卦介于
 已亥其西南
 與東北相向
 對也然者內
 卦外卦交相
 切現成秋欲天
 然不來人力在
 涉中深觀玩而

此八經卦介于
 已亥其西南
 與東北相向
 對也然者內
 卦外卦交相
 切現成秋欲天
 然不來人力在
 涉中深觀玩而

坎離井字正
交餘各九方
方為四卦
二老包六子
坎離為中氣
震巽起初氣
而艮兌究氣
成之故坎離
變交其分最均
張理倒方圖
而元公易震
巽焉乾統三
女坤統三男
本堅皮與京
傳元包也

乾位東南坤位西北復為冬至位北子中姤為夏至位南午中且復根于師之坎姤根于同人之離水火之交際陽氣轉此河洛宗也卦氣所行每間二位四立交際兩卦相連猶四正卦專子午卯酉四門卦數四卦四孟也乾至坤八正錯卦為經泰至否反錯兼顛卦為緯循環相接各以類從妙哉乾坤否泰序上篇震艮巽兌咸恒損益序下篇隨蠱頤大過次上經末漸歸孚小過次下經末坎離居中交為二濟故二篇之化氣終焉

自坤至乾順也自乾至坤逆也易為逆數故自乾一左旋以至坤八京房以震坎艮順乾而行巽離兌順坤而行此易震巽而知兌

陽自謙三師二以及于復初于是艮坎震繼焉夫變為乾陰盡矣而乾內一陰自履三同人二以及于姤初于是兌離巽繼焉亦歸根復命意也乾坤統四時八節之始終分布為十五卦合非為三十卦月望月滿其助于此乎

四分四層說

易以一用二二旋分太少為四以四因四為十六易之八八四此十六也此天地人物之數本也四用而五隱矣一亦隱矣間用于左圖圖亦方圖之四四也故方圓從中起中何見乎起于初陰初陽之震巽恒益也生受天地之中者人得全靈坎離得天地之中環中十二卦故以象人此十二卦以八坎八離之中氣用四震四巽之初氣者也物得其偏良兌得天地之究環坎離為二十卦故以象物此二十卦以十二艮十二兌資四震四巽以受始得四坎四離以用也合內外共四十卦當圖書四周之全數者也大圓乾坤藏二十八卦是天地之氣包之也乾坤各用十六而六子各效其四純體居亥巳交否泰以司寅申周流洋溢人物金行不悖矣通而言之誰非天地之心而以中為極中統四卦即統三四之卦統五四之卦統七四之卦渾淪之中秩敘不亂此人道所以貴用

中以善其動入安其止悅亨其君藏也或以四分分之西北之十六為天以陽儀所生也東南之十六為地以陰儀所生也東北之十六為物西南之十六為人以寅方始生蒙昧而象物申方成役立事而象人也或以位上位下分之東北陽生用陽者實剛而並西南陰生用陰者文柔而巧禮運曰人者天地之心陰陽之交鬼神之神五行之秀氣也七尺之身順天履地負北而南心運于中得方圖圓圖之全倫倫常天然之理何靈靈清濁氣稟有殊耳舊言近東多仁近西多義北方剛勁南方文柔亦其槩也人直生獸旁生植物倒生旁生者首西向而背天禽雖橫而首昂與獸微異然甲毛鱗之類又氣之漸入于地者也子夏言物邵子概物亦以陰陽類分知之而已

方圖明堂表法說

戴記曰明堂九室十二堂三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方外水曰辟雍月令施十二月之令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八法龜文也夏后世室廢人重屋四阿周明堂度九尺之筵蓋漸文矣黃帝明堂中一殿四面無壁茅蓋通水複道有棧從西南入則公玉帶所上漢武者也朱子曰意常九室如井田制東中為青陽太廟東之南為青陽右个東之北為青陽左个南

之中為明堂太廟南之東即東之南為明堂左个南之西即西之南為明堂右个總章玄堂倣此中為太廟太室只是三門九架屋而已矣康成謂明堂太廟路寢異質同制伯喈謂明堂太廟辟雍同寢異名陳陽取衰准之辨殊未盡然智按廟者貌也前廟後寢古以前堂通謂之廟如後世之呼殿呼廳皆廷轉聲寢即電可證也後此乃分別宗廟明堂之稱耳禮天子無事不于廟中以朝諸侯則天子永无南面之日矣士禮迎于廟門外即廳事之門外也所謂漸熟故各執以為常古則猶通稱也所謂明堂者美稱明而治之堂也齊之明堂猶行在所歸然靈光也由是謂之祭祀之殿亦可謂之明堂朝會之軒亦可謂之明堂辟雍啟士之宮亦可謂之明堂四阿九室自然之理其制大同小異隨時增損何必以考工之五室大戴之十二室為疑耶堂必軒其三楹而室或夾焉與焉則通為九方分春何不可各而呼為三間耶以八八之方圖合洛書之九宮其論自確蓋州建國并地制兵莫不法之上棟下宇取諸大壯豈有祀帝祀祖明治興教之宮室章草不合表法者哉月令分居配位天氏制器尚象之意非必定如此也黃帝明堂中一室寓藏一也棧從西南入寓巽方也此即漢說已証古有八宅之精義矣今之中極殿大享殿亦上圓而下方是其遺也俗儒泥

迹往往執名虛談通見先金精義而荒之卿飲偶射皆有天地陰陽之義何謂明堂不法洛書

周易卷之二十一

卷之二十一

三

日月運

行國

蒙引曰朱子所貼月卦甚存所不同者天行健故均月行遲又多虧少盈盈纔一日為望故當乾晦纔一日為朔故當坤晦之生明甚難生至有弦漸盛故上弦當二卦上弦多在初八或初七初九間月惟此數日為盛正兌卦之次邵子

所謂此為月也過則月然而盈易九故初十至十五各當一卦望後之虧有漸故十六十七當二卦十八而虧者漸減十九以下各當三卦至二十三而下弦或在二十二二十四間正當長次艮與兌對上弦盛兌者至長而藏月下虧者不可見矣故二十五當二卦二十六漸晦矣故當一卦至剝而終若以月宿之次言之則晦正當坤以漸生明近艮上弦在坎望正當乾以漸生魄近兌下弦在離圓圖豎立而分南上北下觀之正如遙地腰輪陽在上多陰在下多此理象顯然者也潛老夫曰天川地凝水火以為日月而一陰一陽之道昭然穆然則天惟有時時惟有寒暑一寒一暑

則日月之所爲也漢書引星傳日月爲風雨日爲寒溫可知陰
受陽感而爲風雨陽激陰出而爲雷霆則皆水火日月也故大傳
收之曰日月運行一寒一暑畢矣萬形相禪各自屈伸達者一酌
歷其元會

明生歲成納

甲氣明

之圖

全書曰圓圖冬至日
與天會爲復至日
與天遇爲姤方圖冬
至月與地會爲復夏
至月與地遇爲姤今
取君藏四七與星次
閉旋焉月率三十與
十二宮相旋即元會
也背圖皆依讀者順

布如觀渾天從外視內者仰而觀之乃其背也日月左旋而次宿
右紀故皆取其圖而覆之如從紙背視紙上之圖易于省較理則
一也

納甲本以父母包六子而亦可以月行循先天然必如此圖之其
象乃得坎離不用者十二辟自一陽而二陽三陽陰生亦然坎離
不與而皆坎離也乾離坤坎飛伏故離又用五坎又用癸也

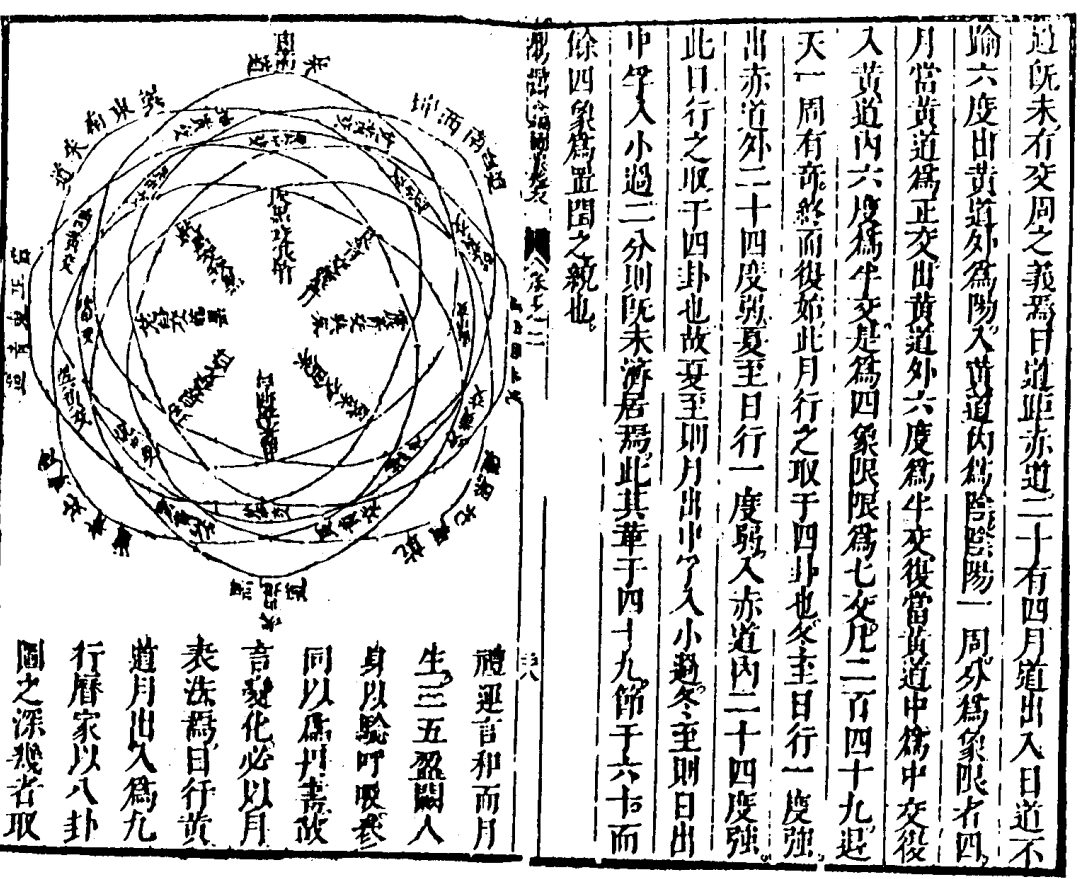
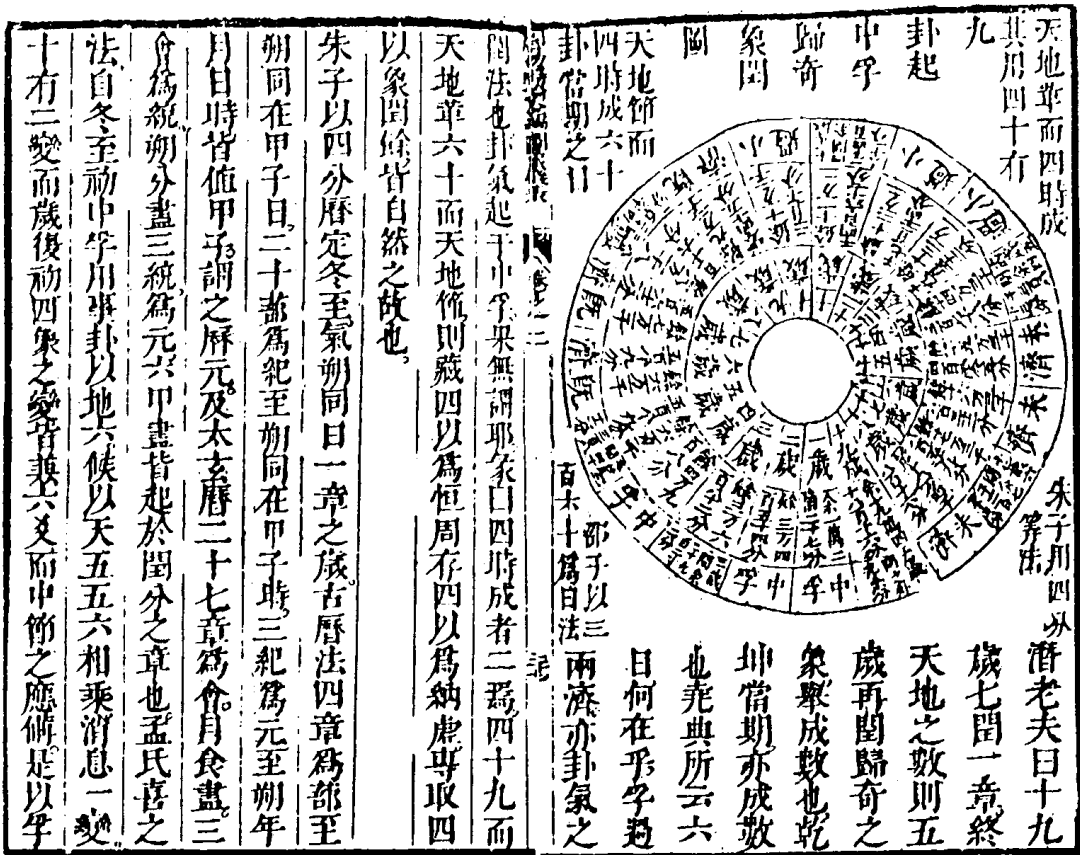
乾☰ 坤☷ 離☲ 坎☵ 震☳ 巽☴ 艮☶ 兌☱ 乾☰ 坤☷ 離☲ 坎☵ 震☳ 巽☴ 艮☶ 兌☱

見坎震 震巽得初 離得中 兌得三 乾得五 坤得六 此天納甲也

京氏卦爻用此形家不納坎離謂乾大五行納

坤☷ 離☲ 震☳ 巽☴ 艮☶ 兌☱ 乾☰ 坤☷ 離☲ 坎☵ 震☳ 巽☴ 艮☶ 兌☱

先離與

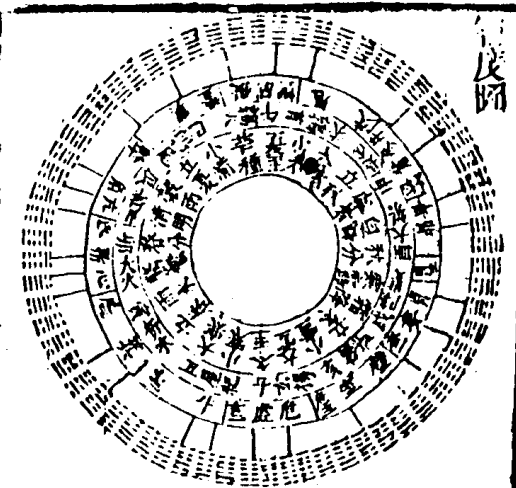

而玩之其行必環其環必交變不出于二環相交而已矣故以先後天二環象之

潛老夫曰盈息之機天日表其全而虛消之象月星軌其半也上經陽卦而剝後終六下經陰卦而豐後終九陰陽互藏其宅也乾君起泰而遯坤藏起否而臨以泰為養生之時以否為養生之魄乾至望而夕出坤至晦而日沒六卦居其中二十八卦包其外共一百六十八爻每卦主爻二十有八太陰之一六運少陽之四七舉其成數凡二十八日而天度一週積二十九日餘四百十九而日月會朔凡十二會得三百五十四日九百四十分日之三百四十八分與天會為一歲其有大盡小盡者則疾遲盈縮之致也按先天間隔乾歷五位為小畜七位為歸妹八位為中孚三著月幾望之象焉而居藏二儀則小畜在上弦之際歸妹中孚隱而不見然歷其數則十四十五正望朔也夫太陰之從黃道也有三度焉一曰平行度則十三度十九分度之七也一曰極疾度一曰極遲度其遲疾度各有初末二限焉初為益末為損疾初遲末則過于平行矣遲初疾末則不及于平行矣自入轉初日其卦明夷行十四度半強漸殺歷七日其卦大壯適及平行謂之疾初限其積度比平行餘五度四十二分自是其疾日損又歷七日其卦姤行十

三度微強向之益者盡損而無餘謂之疾末限自是復行遲度其卦姤又歷七日其卦觀適及平行謂之遲初限其積度比平行不及五度四十二分自是其遲日損行度漸增又歷七日其卦復復行十四度半強向之益者亦盡損而無餘謂之遲末限八轉一周實二十七日五十四刻四十八分遲疾極差有五度四十二分舊曆日為一限皆用二十八限此貼卦之大約也漢乾云日月之行則有冬有夏從其常也又云月之從星則以風雨從其變也失日行不可前而定也稽之以月之晦朔月行不可泥而準也驗之以星之昏旦日月之交不可以執而外也核之以斗柄之建合若夫日月星鳥之移而柳也日木火之移而氐也宵中星虛之移而牽牛也日短星昴之移而奎也日房及張日張矣小正月令仲春日在奎比之堯典在胃而異仲夏日在井比之在柳而異仲秋日在角比之在房而異仲冬日在斗比之在虛而異是則月令之經以已差堯典隔一月矣消息盈虛豈有極哉夫月之不敢當黃道也一歲之中經天者斜行其間凡十有三次而四象之交六出七八七出六八凡二十六次大約一百八十三日有奇而與日一交者祇二次而已其食與不食在斯比也日月相會為一月約二十九半零二十九分蓋以四百七十分為半日以七十八分三厘三

毫爲一時也南北縱謂之度東西橫謂之道其合朔也日月之縱
 同其度而橫不同其道其對望也日月之橫對其道而縱不對其
 度如其朔而橫同則月掩日如其望而縱對則日奪月凡日過中
 則疾凡月弦前望後則疾之極而食也有然者日月西道如環一
 象其天首也爲羅一象其天尾也爲計月行最近之度爲室朔不
 及中成閏而閏生焉凡二十八年于閏而添一周是交食之積算
 也金木附日歲一周天火三月而略故二歲一週木一歲而彫故
 十二歲爲一周土特厚不遷歲填一宿故二十八歲而一周也平
 分七星復指七宿以命四時故二十八食乘于斗度而各居其所
 以聽二曜五行之旋復蓋有不盈不虛不消不息者而後盈虛消
 息相推而無已此坐宿之大約也

至戶命曰萬曆四十年冬
 至日在黃道第三度二十
 九分一十九秒八十微赤
 道第四度四分二十五微
 故內道口在壁一度外道
 口在柳初度距今丙戌歷
 三十四年歲差一分三十
 五秒則今之冬至其內道
 口已不在壁而在室外道
 口已不在柳而在翼耳道
 夫曰圓奇必差約三萬年
 一週其黃赤交十二次分
 皆歲差同邊易以方節圓
 故以其交通期又貞陽交
 析分以核之此一幾微也
 惜无神明者難與語此

赤道宿度		黃道宿度	
角一十九度三十分	東方七宿七十九度廿分	角一十九度三十分	東方七宿七十九度廿分
亢一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	亢一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
牛一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	牛一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
女一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	女一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
畢一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	畢一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
井一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	井一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
鬼一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	鬼一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
奎一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	奎一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
艮一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	艮一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
室一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	室一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
斗一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	斗一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
箕一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	箕一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
畢一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	畢一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
井一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	井一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
鬼一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	鬼一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
奎一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	奎一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
艮一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	艮一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
室一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	室一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
斗一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	斗一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分
箕一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分	箕一十二度三十分	東方七宿七十九度廿分

戊。天辰日。遇天巳日。申。天午日。未。天未日。午。夏至。天與日遇。爲姤。天申日。巳。天酉日。辰。天戌日。卯。天亥日。寅。天子日。丑。天子日。子。天復與日會。爲復。二至者。天日陰陽之交也。日稟天氣。而行。月稟地氣。而行。然天圓而地方者。既立。獨天與日月行焉。天包地外。天行于地之中。卽地之行。日月无晝夜。以人居地上所見也。故知天无體。日月无方。以地爲之體。爲之方耳。曆家惟以天與日月之行見之。自復十一月。歷十六卦。爲臨。在先天圖曰。春分。卯中。在辟卦。臨。爲十二月。而春分。卯中。則二月中氣也。謂陽自復而復長。于臨。泰至二月之大壯。而陽大盛矣。是故臨本十二月之卦。而自此陽長。則爲春分。卯中者。此陽也。爲泰之立夏已初者。此陽也。皆陽浸長者致之也。又自姤五月。歷十六卦。爲遯。在先天圖曰。秋分。酉中。在辟卦。遯。爲六月。而秋分。酉中。則八月中氣也。謂陰自姤而浸長。于遯。否。至八月之觀。而陰大盛矣。是故遯本六月之卦。而自此陰長。則爲秋分。酉中者。此陰也。爲否之立秋亥初者。此陰也。皆陰浸長者致之也。夏至後。井水便涼。涼者寒之變。此乾氣下降之漸也。冬至後。東風漸溫。溫者暑之變。此坤氣上升之漸也。故小暑大暑。爲坤暑之中。小寒大寒。爲乾寒之終。

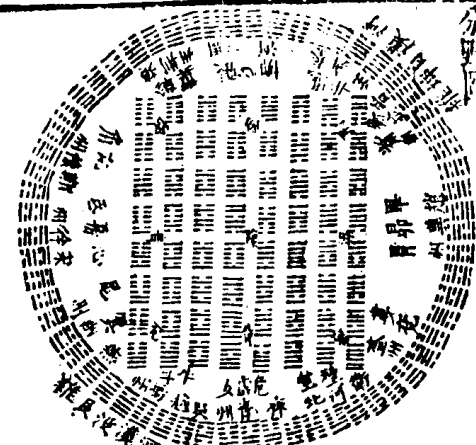
邵子曰。天不可測。觀斗占天。斗之所建。天之行也。魁建子。杓建寅。

星以寅為進也。平有七星是以晝不過七分也。日以遲為進。月以疾為退。日月一會而加半日。減半日。是以為閏餘也。日一大運而進六日月一大運而退六日。是以為閏差也。日行陽度則盈。行陰度則縮。賓主之道也。月遠日則明生而遲。近日則魄生而疾。君臣之義也。相食數之交也。水火之克也。日隨天而轉。月隨日而行。星隨月而行。故星法。月法。日日法。天天半。明半。晦日半。盈半。縮。月半。盈半。虧。星半。動半。靜。陰陽之義也。天晝夜常見。日見于晝。月見于夜。而半不見。星半見于下。貴賤之等也。此言星半見于地下也。為網四方之宿。各七。星家以七曜細配之。豈无所自。方圓外圍亦二十八也。十二次。令舉半。言周則謂七。變義者。古人所謂旁參也。故書。林。立。日。義。斗。義。法。而。日。斗。陽。王。舒。長。陰。王。慘。急。日。入。盈。度。有。七。星。言。不。過。七。次。正。謂。此。也。陽。王。舒。長。陰。王。慘。急。日。入。盈。度。陰。從。于。陽。日。入。縮。度。陽。從。于。陰。方。用。而。有。餘。後。一。半。則。過。用。而。不。足。此。盈。縮。之。變。亦。即。舒。慘。之。辨。也。以上皆言天地之用。惟此日月運行。一寒一暑。

朱子曰。橫渠說日月皆左旋。甚是。歷家以退數易筭。故謂右行。地本氣之渣滓。聚成形質者。束于勁風旋轉之中。故兀然浮空。而不降。黃帝曰。地有憑乎。岐伯曰。大氣舉之。則豆在鼎中之喻。豈待今日始明耶。全曰。天與日月左旋。至地下皆右旋。地之山水皆從右發脈。向東南者。皆從入氣。至地下右轉。實左旋也。潛老夫曰。以全地之証。如蘇論之。帶應者。極也。其稜理自帶漸至于勝。其氣皆從

地中起。地中正天中也。地氣自旋而地質不旋。止有四游而已。朱子嘗言。唐書有人至海見南極下數十大星。甚明。設使今遇泰西之士。何為不若孔子之問。郊。子。耶。漢藝文志有海中星占矣。古未信耳。今二圖已合。天河首尾相環。環地自應。但應非一端也。可信二極為不用之至。用世皆以圓圖為地平。扁輪耳。當知此為邪。西日月之輪。即可以此為子午直極之輪。則後姤亦可象二極也。先天乾坤應極。故六子交午。中輪後天坎離應極。故震兌東西轉輪。巽艮偏東。乾坤偏西。猶今晷測言北海頂線。林邑頂線也。然應極之間。氣自相交。天以地為中心。人直立于地極之上。所在以氣外升為上。足履為下。故上下支者。東西旋者。同時不亂。自非神明。烏能信得極乎。

分野圖

卷之二

星

天官書曰北斗杓攜龍角衡
殷南斗魁枕參首用昏建者
杓杓自華以西南夜半建者
衡衡殷中州河濟之間平旦
建者魁曜海岱以東北也漢
志曰角亢氐沚州房心豫州
尾箕幽州斗江湖牛女揚州
虛危青州室壁金州奎瑋胃
徐州昂畢冀州皆參益州并
鬼雍州柳星三河翼軫荆州可乙海外日月不占丙丁江淮海岱
戊巳中州河漢庚辛華山以西壬癸常山以北一曰甲齊乙東夷
丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛酉夷壬燕趙癸北夷子周丑翟寅
趙耶鄭辰邯鄲巳節午秦未中山申理西魯戌吳越亥燕代秦之
強候太白占狼弧其楚之強候熒惑占鳥衡燕齊之強候辰
虛危宋鄭之強候歲星占房心晉之強候辰星占參罰及秦並
春中國于四海內則在東南爲陽陽則日歲星熒惑填星占于街
南畢主之其西北則胡貉月氏旃裘引弓之民爲陰陰則月太白
辰星占于街北邪主之秦晉好用兵復占太白而辰星趨疾胡貉

獨占其大經也春秋傳曰武王伐紂歲在鶉火歲之所在即周之

分野也詩之曰文王爲西伯侯亦在鶉火主奕曰星次黃帝因日

月會而名耳曆者以日行知度當黃道之星則記之止此二十八

宿後因提此以距度分野世紀云一度爲二千九百三十二里

積一百七萬一千三百三十三里此表影推耳今南京視北極出

十五萬六千九百七十一里此表影推耳今南京視北極出

十六度至北京出地四十度地相去二千里則五百里地當天一

度鳥道計之則二百五十里也秦西徵地週九萬里亦此故也莊

子寓言扶搖九萬里亦三百六十度之全數也班固所載輿費直

周易所列蔡邑月令所分次度已自不合羅經提長時次之而王

述古所攷又異蓋既有歲差地亦內遊宜其各異耳劉青田分野

秘傳皆本晉志洪容齋謂衡而列齊州雍秦而列太原上黨此豈

出李淳風之手乎由史漢所集三經年石之說古人所用不軌一

說明矣姑錄于後

角亢氐鄭兗州 東郡八角一度 東平任城山陰八角六度 秦

一度 東平 山八角十二度濟北陳留入亢五度 濟陰入亢

房心宋豫州 兗州入房一度 汝南入房二度 沛郡入房四度

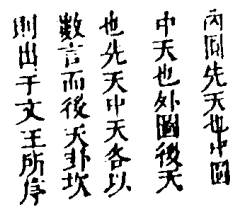
房四度 楚國入 淮陽入心一度 魯國入心三度

尾箕燕幽州 兗州入箕中十度 上谷入尾一度 漁陽入尾三

斗牛女吳越揚州	九斗入斗一度	廣陽入箕九度	樂浪入斗
度	臨淮入牛四度	廣陵入牛八度	泗水入女
度	六安入女六度	北海入虛九度	濟南入危一度
度	齊國入虛六度	東萊入危九度	平原入危十一
度	樂安入危四度	東萊入危九度	平原入危十一
度	苗川入		
危十四度			
室壁衛并州	安定入室一度	天水入室八度	隴西入室四度
度	酒泉入室十一度	張掖入室十二度	武都入壁
度	金城入壁四度	武威入壁六度	燉煌入
壁入度			
奎婁胃魯徐州	東海入奎一度	琅瑯入奎六度	高密入婁一
度	城陽入婁九度	膠東入胃一度	
度	魏郡入昴一度	鉅野入昴三度	常山入昴五度
度	鄆入昴七度	中山入昴一度	清河入昴九度
度			
箕畢趙冀州	信都入畢三度	趙郡入畢八度	安平入畢四度
度	河間入畢十度	真定入畢十三度	
度	廣漢入箕一度	趙郡入箕三度	蜀郡入箕一度
度	建爲入參三度	梓河入參五度	巴都入參八度
度	漢中入參九度		
度	益州入參七度		
度	雲中入井一度	定襄入井八度	屬門入井十六
度	代郡入井二十一度	太原入井二十九度	
度	上黨入		
度	鬼二度		
柳星張周三輔	弘農入柳一度	河南入星三度	河東入張一
度	河內入張九度		
度	南陽入翼六度	南郡入翼十度	江夏入翼十二
度	零陵入軫十一度	桂陽入軫六度	武陵入
度	軫十度	長沙	
度	入軫十六度		

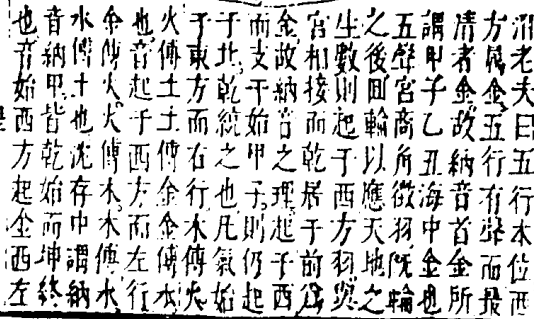
星王說

孔子曰仰以觀于天文俯以察于地理。邵子曰國者星也歷紀之數其肇于此乎方者土也畫州并地之法其放于此乎鄭漁仲曰河出圖有自然之象洛出書有自然之理蓋謂河圖之如星點者爲諸圖形象之祖洛書之如字畫者爲六書文字之宗也時運之輪象天列位之方法地二十八宿當方圖之外圖星土相占掌諸職方文理互顯方圓互用者也禹之治水治地皆用九爲規莫九州刊九山滌九川陂九澤固有取爾矣圖編取中豫北冀南楊東西梁西北雍東南徐東北兗西南荆以配洛書其築也唐志山河兩戒之釋星土也然乎否耶今泰西合二圖補金魚火鳥天河坤維結參井良羅織箕斗首尾相環此何以分焉管致地誌之說如豈在脰吹氣則豈正在中此其理也然未言其如鼓有帶脰而赤道之腰分南北東西與二極爲六合矩也邪伏必分上下間物水浮絲懸使自定分三輪五線証知中國當宵西乾當左乳中土以卦策定禮樂表性命消教之大成獨爲明備中正豈偶然乎當北極之下者无用地也黃道之下人靈物盛而中國在腰輪之南天地人相應其幾自應地勢符天全地應之二方之地亦應之可以平列卽可以環列古人因民之所知而列之惜今无神明不能重定中土之分野而猶守隋晉之志更今郡縣名耳

此全書所載三天圖也
李東山以義圖先天也
義序內卦外卦以乾坎
艮震巽離坤兌序之中
天也內外皆後天則後
天也不齊則義易爲先
天而三成之中天則乾
巽離兌坤震坎艮爲內
卦序而復以此序加之
後天則震巽離坤兌乾
坎艮爲序而加之又以
兌爲首而序加之詳具
象正估俾易說卒居序
卦之四十九當大衍之
數節居序之六十當周
天之數六十卦三百六

十一爻又至一日夫上經之三十卦始于乾坤終于坎離下經三十卦始于咸恒終于既未濟且乾配甲而起于子坤配乙而起于丑故六十四卦上經乾起甲子泰甲戌噬嗑甲申至三十卦一百八十日而三甲盡下經咸起甲午損甲辰震甲寅至節癸亥而終亦三十卦一百八十日而年一周所以京焦用以直日天地節華而四時成是也節後繼以中孚小過既未濟者所以先坎離震兌四卦應子午卯酉爲春夏秋冬四時兩之以爲八節是爲分至故開每爻值十五日以應七十二候先儒言卦起中孚非也中孚復起于甲子卯乾爲十一月之卦而起甲子節爲十月之卦而得癸亥由是知上經三十卦是陽生于子而終于巳下經三十卦是陰生于午而終于亥至中孚而陽氣復生于子故亦爲十一月之卦自乾起甲子至節六十卦而終是四其河圖十五之數爲三百六十爻又當一旦而爲六十卦一年之候也中孚起甲子至未濟四卦而終是四其六子之數凡二十四爻而爻當一氣爲二十四氣應一年之候也四其六子之數者何也蓋中孚巽上兌下小過震上艮下併既未濟坎巽變體爲六子少陽少陰六子之氣分布于四時故四之以應二十四氣耳亦應四其河圖十五數而日當一卦凡六十日爲二十四氣一年之候也

旋故金三元終左行傳南方火火三元終左行傳東方木也自子至巳爲陽故自黃鍾至中呂皆下生自午至亥爲陰故自林鍾至應鍾皆上生以六十支五應六十律猶之旋相爲宮法也按支位卽八相生分三合三原依序排列觀天氣倚乎地則十干順倚用地支六氣尊六甲以爲頭運地而右轉察地位負乎天則十二支逆排用天干五運列五子以爲首隨天而左旋凡三十名各當二律當十日與七十二卦同旋直日卦影用之非僅堪輿家所用遁演也蓋氣從右行而聲從左應時以運轉而律以音中皆以微自然相應之理也王達曰同位娶妻隔八生子此律呂相生法也五行先陽後蓋季此遁甲三元紀也甲子金之仲爲黃鍾商同位娶乙丑爲大呂商隔八下生壬申金之孟爲夷則商壬申同位娶癸酉爲南呂商隔八位生庚辰金之季爲姑洗商此金之三元終也庚辰同位娶辛巳爲仲呂商隔八下生戊子火之仲爲黃鍾徵戊子娶己丑爲大呂徵生丙申火之孟爲夷則徵丙申娶丁酉爲南呂徵生甲辰火之季爲姑洗徵甲辰娶乙巳中呂徵生壬子木之仲爲黃鍾角如是左行至丁巳中呂之宮五音一終復自甲午金之仲娶乙未隔八生壬寅一如甲子元法終于癸亥謂雜賓娶林鍾上生太簇之類

周易時論合編圖象義表卷之三

皖桐方孔炤潛夫授編

孫中德 中履 續錄

父乾 三陽 得乾中 全曰一一即四 乾得此一為父道坤得此一

母坤 三陰 得坤中 為母道二男本坤體各得乾一陽而成三女

本乾體各得坤陰而成謂之索而陰陽互根

益明矣索引以乾坤為人物始生之父母存

以今之生男生女為乾坤演教推中陰之索父母褚氏推陰爻

陽為男陽長陰為女何嫌于推言乎朱子曰竹有雌雄麻有牡麻

是物物皆有父母男女皆有先後次序之長中少也統言天地萬

物而惟言人者天地之性人為最萬物皆備于人也宗一曰夫婦

者陰陽之顯者也陰陽者夫婦之微者也虛空皆夫婦矣察于

此天地與我並生萬物與我同體復何疑焉集成曰物物自為父

母而生即天地之生也豈于父母之外別有天地之生乎聖教親

親長長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不齊故仁人

事天如事親孝子事親如事天野同錄曰萬物同體之體正在有

物有則之顯用中一必因二神于倫序故就人而以父母之名呼

之明倫順序即天地之孝子也率有板梓矜高謂之道乎易為天
下人不知天然秩敘而作豈為天下人不茫茫混混而作乎孔子
于卦象首明父母君臣又特以一章明其稱焉謂焉正名蓋稟稟
哉

先天八卦

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯即此圖也。旁羅解曰陽生于子極于午故正南為乾陽畫則一陰生故西南為巽陰生則包陽故正西為坎陰長則乾漸消故西北為艮陰生于午極于子故正北為坤陰畫則一陽生故東北為震陽長則陰將盡故東南為兌也。圖解曰四象最先太陽奇乾偶兌相連乾南則兌東南矣次少陰奇離偶震相連離東則震東北矣。次少陽奇巽偶坎相連坎西則巽西南矣最後太陰奇艮偶坤相連坤北則艮西北矣。又曰圖數十畫數九皆樞于五此八卦之源。即八卦推之又無不十焉無不九焉論其十則乾一兌九為太陽十也離二震八為少陰十也巽三坎七為少陽十也艮四坤六為太陰十也論其九乾一與坤八對老與老合也畫則乾三坤六畫亦九矣兌二與艮七對少與少合也畫則兌四艮五畫亦九矣離三與坎六對中與中合也畫則離四坎五畫亦九矣震四與巽五對長與長合也畫則震五巽四畫亦九矣論其五則二兩相倚為主乾純奇三也坤純偶兩也是乾坤之數五也三交兩坎之

中也兩交三離之中也震與兩三之初交艮兌兩三之末交孰有離五者哉或曰義易固本河圖而卦位自合洛書乾南兌東南則老陽四九之位離東震東北則少陽三八之位巽西南坎西則少陰二七之位艮西北坤北則老陰一六之位是洛書也後天亦合河圖離當二七之火坎當一六之水子午兩卦各當一象外此則兩卦共當一象矣故震當三生木于東巽當八成木于東南兌當四生金于西乾當九成金于西北艮陽土之生當天五于東北坤陰土之成當地十于西南土寄皆在故坤艮獨當中宮五七是河圖也總之卦位既成自然契合圖書乃天地之靈而聖人則理所同然者也。潛老夫曰八卦相錯妙于陰陽又交相錯也半折為用即罔全在用半中之理由橫圖一起右而左行至八不順逆布之則不交錯正對矣人身上半下半亦半折相對也先生腎腎生脾脾生肝肝生肺脾生心以生其勝已者其次心生小腸小腸生大腸大腸生胆胆生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其已勝者先從水而上後從火而下折半相對也此子午平分也三女本乾體隨父歸東南三男本坤體隨母歸西北此又以寅申平分也故邵子又以坎離為寅申兌艮為卯酉震巽為子午乾坤為巳亥羅盤用兩層相差天氣先十五度即此理也。國語曰自一至八既列之後

入數之自右起耳。適自右起。卽至理也。陽必分陰以對用。共此陰陽兩儀。而陽中陰陰中陽。卽分太少。一有俱有。俱相對俱相錯。橫列而生之折半而圓之。亦是觀玩法。豈可執定先橫後圓哉。然非此不能盡觀玩之變。卽至理也。

後天方位

孔子曰。歲三百六十日。而天氣周。八卦用事。各四十五日。方備歲焉。故艮漸正月。與漸三月。坤漸七月。乾漸九月。各以卦之所占。爲月也。乾者天也。終而爲萬物始。北方萬物所始也。故乾位十月。艮

者止物者也。故在四時之終。位十二月。與者陰始順陽者也。陽始壯于東南方。故位四月。坤者地之道也。位六月。此以八卦各得洛書之數。以司十二月。而方當一。隅方當二。明四維之用也。聖度又載孔子曰。乾坤陰陽之至也。陽始于亥。形于丑。乾位在西北。陽祖微。振始也。陰始于巳。形于未。振正立位。故坤位在西南。陽之正也。君道倡始。臣道正終。是以乾位在亥。坤位在未。所以明陰陽之職。定君臣之位也。泰同契曰。坎離者乾坤之用。天地之中氣也。孤而無偶。水火專工于一宮。兌金震木。皆以乾與相之。天地之和氣也。董子曰。東和北之起。西和南之養。故用春秋。漢志曰。歷春秋者。天時也。列人事而因之以天時。傳曰。民受天地之中以生。所謂命也。禮以定命。故以陰陽之中制其禮。春爲陽中。萬物以生。秋爲陰中。萬物以成。月所以配分至也。辟閉者節也。分至者中也。節不必在其月。故時中必在正數之月。以事舉其中。禮取其和。歷數以閉

正天地之中以作事厚生皆所以定命也合三體而爲之原故曰元經元一以統始太極之首也春秋二以目歲兩儀之中也于春每月書王三統之極也四時必書時凡四象之節也分至啓閉之分八卦之位也故易與春秋天人之道也无始有象一也春秋二也三統三也四時四也合而爲十成五體以五乘十大衍之數也而道擬其一此數條語最宜合玩

邵子曰其得天地之用乎乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也此言先後天皆乾坤生子坤生午坎終寃離終申以應天之時也置乾于西北退坤于西南長子用事而長女代母坎離得位兌震爲偶以

應地之方也坤統三女居西南乾統三子于西北上經起于三下經終于四皆交泰之義也乾用九坤用六衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾于此見聖人之心矣解曰陽以在上爲正陰以在下爲正震兌及其正故邵曰交之始當朝夕之位坎離貫中相間自上至下無不交者故曰交之極當子午之位與陰原在下艮

陽原在上皆未嘗交而以其雜故當用中偏位乾坤純而當不用之位西南半用西北全不用樂曰不用以坤配乾也朱子曰震東兌西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南互藏其

宅也四者皆四方之正位而爲用事之卦然震兌始而離坎終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用然男未就傳女將有行故與稍向用而艮全不用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也中曰用者適用矣未用者隨用矣不用者乃所以大用也

項平庵曰後天播五行于四時二木主春震東而與次之離火主夏故正南方二金主秋故兌西而乾次之坎水主冬故正北方土寄旺而坤土居西南爻秋之交艮土在東北冬春之交木金土各

一者以形旺也水火各一者以氣旺也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽也集成曰先天乾下交坤成坎震坤位故天氣下降而乾位西北坤上交乾成離震乾位故地氣上騰而坤位西南先天離下交坎成兌震坎位故離居南爲夏兌居西次夏爲秋坎上交離成震震離位故居北爲冬震居東次冬爲春後天乾既居西北當艮位則艮進於東北而震震位艮亦震之友也後天坤既位西南當巽位則巽退于東南而兌兌位巽亦兌之

亥也。

歸藏說曰：圓圖以流行爲用，經以及對爲義。乾純陽順流于坎上，平只坤純陰逆流于離，入于與震之陽，則由下而升，兌之陰，則由上而降。

象正曰：後天圖之妙，非世所窺。河漢首尾，角于斗井，爲兩濟之端。七緯之所出入，坤艮兩土，終始其際，爲地道之綱紀。比易所稱西而東，比皆以坤艮爲義。先甲先庚，皆以震兌爲義。故以震始者，歸之於坤，以兌始者，歸之於艮。木生火而還生土，坤土遂生兌金。金生水而水又合土，水土合而生木。震爲青帝之府，萬物嘉生，兌爲

萬物嘉生

卷之三

七

文武世室，萬物嘉成，故震離稱木而雷火出焉。兌雖稱金而水澤鍾焉。體木以用火，故震能兼離而離不爲獨火。體金以用水，故兌能兼坎而坎不爲獨水。五行兼備，八卦乃行。故貌出于水而說於兌，言出于火而聲於震。耳出于兌而明於火，聽出于乾而辨於水。思則无所不之也。土行於水火之間，折衷於金木，故以恭從明聰，合祭其廟。河漢所直，日月五星所爲向背也。窮理格物，則必自此始。次出齊見役說戰勞成，孔聖以是治後天之體，敬農協建，又明念嚮威儀，子以是正洪範之用，立義不同，其本於齊戒誠敬以開物成務，則一也。水土平而相協，出得坤者以爲地，得艮者以爲艮。

亢者以兌震者以震乾巽坎離則函夏宅土之所同用也。今爲圖內首震終艮，郊首兌終坤，彼此分馳，令加三乘可悟連山首艮歸藏首坤，後天首震與兌又何疑焉。

黃疏曰：後天卦位，非定文王也。庖羲氏以木德王，正人統而建寅，月令曰：春三月，其帝太昊，德在木，帝出乎震，其昉于子庖羲乎？帝舜以二月東巡，然後五月南巡，八月西巡，十一月北巡，所以大法天而象易也。潛老夫曰：天地之理本自如此，先後並用，聖人隨時發明其制度行事，自然符合，非可執河者爲何聖人之易也。文王發明後天之用，故以歸之耳。舊謂先天主乾稱君，所重在正南後

萬物嘉生

卷之三

一

大主震稱帝，所重在正東，吾謂舉上下以立體而用，則木之生氣主之，明君尊臣卑之體，正所以爲統御安分之用，立仁與義之用，正所以享其陰陽剛柔之體，以統臨則謂之君，以至宰則謂之帝，可執分乎？先天即橫圖也，惟震巽之相連于中，先天八卦折而可對起，攝故先天乾連兌而後天兌終乾始，乾即繼兌，先天坤連艮而後天坤衡艮爲歲時，即先天之震衡巽也，故後天出震齊巽與即繼震其補橫圖之中，用義方圖之中，起乎坎離之中，先後皆宗之一東，西一南北，其機一也，其極一也。

天曰大水火為四南坎東
中是四隅北交南西

天曰大水火為四南坎東
中是四隅北交南西

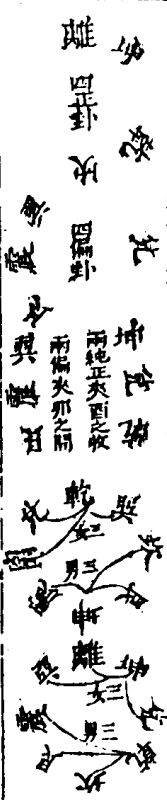
天曰大水火為四南坎東
中是四隅北交南西

旁注曰卦畫之對乾三陽與坤三陰一對也坎中陽與離中陰一對也震初陽與兌末陰一對也艮末陽與初陰一對也先天後天所同也先天八卦乾坤坎離以純氣中氣居四正外其四隅卦必兩縱相對不特陰陽對亦且長少對然後二卦合而為純氣中氣而造化進退升降交互之法象著焉若以交午射角取對則陰陽對而長少不對可合為純氣不可合為中氣若以六子橫對則長少對而陰陽不對可合為中氣不可合為純氣也潛老夫曰先天定體後天交用邵子縱橫舉樂耳俱不相礙也

始為四陽四陰四陽而正居其盛滿而用起于東陰北正若其虛滿而用起于西以寅申卯酉分儀

純陰陽當子午為乾坤而東西為日月水火隅為金木旁交六子即先天八卦

山李老人曰中天者明天地之用中而萬物緣坎離以為用也日月水火運行不息何非是乎乾坤自交子午為坎離西南巽之木陽交西北艮之初陰而為坎離東北震之末陰交東南兌之初陽而為坎離東西本位出入門戶故先天坎離不變而三縱金化皆水火矣邪西水火直為子午而東以末陽交西初陰為震春兌秋則二分和平之候也西南以中陽交西北之中陰為乾坤東北以初陽交東南之末陰為巽艮則後天也陰陽生化始于子午衍者研幾因此指出潛老夫曰邵子以交泰既濟歎先後天也微哉交者變化之幾也

潛老夫曰先天四正居四方四偏居四隅而以純正主南北以正之用中者主東西焉後天以二正之用中者主南北以二偏者主東西而震兌乃六子之初終也八卦本六卦以乾坤坎離四正不易而四偏顛倒止二卦耳故以巽艮二偏夾邪震之開而以乾坤二純正者夾西兌之收艮巽即震兌之位乾坤即艮巽之位四偏合為二全而主正以用偏焉重此出入之門也先天乾合三女下南而以中者主東坤合三男于北而以中者主西其介在乎寅申而坎離以東西平分後天乾統三男于西北坤合三女于西南其介在乎巳亥而震兌以東西平分重此出入之門也智曰四面之坐禮表法焉歲凝始于西南盛于西北尊嚴氣也義也溫厚始于東北盛于東南盛德氣也仁也是以仁義介候為春秋也大寒大暑歲不數日餘皆可以謂之春秋以其和平也肩髀推北極之下半年无光而中衡左右五載一歲再熟此天道用腰輪之驗也人聲旋韻環配四時惟春秋之真文與青和平之氣聲狀備焉他則逆矣董之以二至為中二分為和豈非中在和之中乎漢志發明

春秋之二即太極之一貴前用也

唐洛二
洛七
洛六
邵子曰朔易以陽氣自北方而生。至北方而盡。謂變易循環也。隱老曰。平在朔易。此見先天之學。始子義成于先也。潛老夫曰。圖洛四
洛三
洛八
堯典欽天授時。表法皆在日用。東南西北

平秩。而北獨曰平在。豈漫然乎。孔子曰。北方萬物所始也。北方曰朔。月初曰朔。禮運曰。室堂牖戶醴酪麻絲。以養生送死。事鬼神上帝。皆從其朔。朔易者。明天一之無始。而其幾始于北一也。箕子九用。而北曰初一。論五行之終始。智信義平水土。故圖書之小一。皆在北方。北極者。天之樞。艮背者。人之樞。背即北也。邵子標堯之朔。易。朱子指坤復之間。知其循環。則時時朔易矣。

天門
始
說
潛老夫曰。環中無非大始。而環十二宮。必始于子。子之前則亥矣。兩艮夾坎。天門迎洛書之順數。孔子曰。乾祖微而爻始。深幾其神乎。自亥至辰之六位。猶子月復至四月。乾之六陽。自巳至戌之六

位。猶午月始至十月。坤之六陰也。後天之乾。先天艮位。其辟則坤。故曰。三代之易。在此天門。智曰。孔子曰。坤乾之義。爻時之等。吾以是觀之。孔子微監二千易乎。帝出乎震。三統用于八。統元為四德之一。而元統四德。是萬古之周易。用夏時也。河圖四布。洛書維成。人川十地。分坤艮之二土。以司寅申。矩曲節。歲中與歲限。為天門之左右。望而地戶方藏。轉風制權焉。是萬古之周易。用連山歸藏也。木氣生氣也。邵子曰。五行之木。萬物之類也。土生四行。受木克而貫木。人身寸口。脈會寅時。地上用九。方圖開泰。艮當寅位。夏首進山。即夏時也。太陰艮四坤六。洛書坤以六奉乾。而河圖乾以九合四。乾金艮石。金石同體。石出火而生水。靜而托地。物產于山。故隱老曰。五行用金。而石可隱矣。此明徵也。乾合兌金。而剛領四陽于西北。亥衝為巳。而興起四陰于東南。立夏辟乾。方圖坤。裁戰地。辟坤。號為陽月。應鍾為陽九之始。變中曰終六間。而續變以衡居。

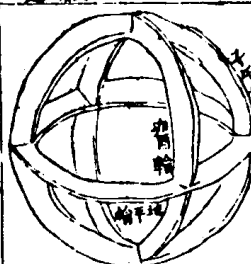
支識極爲黃鐘之忽此繼變之簡也明徵也五寅地開人統未
中林衝喪肌漢志言之矣坐極數用甲巳子午九乙庚丑未八丙
辛寅申七丁未卯酉六戊辰戌五天干已盡而地支獨餘巳亥
故巳亥爲四此巳亥之不同也形家貴亥亦一徵也十二支究于
亥天數究于九八難究于艮艮符洛八蓋艮本陽畫之究也後艮
之在歲前猶先艮之在冬至前也元公于先天易震巽後天易乾
艮引堅度元包京傳以相徵想明雷風之合乾艮之合重隨離之
合也離皆坤也坤統乾也震巽艮也建寅之用亥子猶平旦之用
辰氣也故曰坤乾之義夏時之等造化深幾隨處可玩

周易卷之三

元公曰考乾坤鑿度及陰符遁甲立坎離震兌爲四正乾坤艮巽
爲四隅則河圖卦位原與洛書相符非文王始定也但兌爲少陰
與震之初陽相對似與先天卦位不齊今以震兌鑒觀之則乾坤
坎離艮巽左右相對與文王卦序京氏卦變奉同然後知洛書之
妙也兌爲西方天下山川之視乾爲太陽金坤爲太陰金夾而輔
之故形家有分金之說焉孔子謂兌爲日月出入之門天地之和
氣信矣今不稱水火木金而稱金木水火土其先兌之義乎智按
孫文介衍金精驚極亦縱金木云

此設三輪水而果之則知地平針而丙之則知子午繩而垂之則
知上下輪皆有先後天八卦十二宮周期之度是爲六合是爲八
極此大舜璣璣之始圖約法也

三輪六合八極圖

于是出入地平可定二極腰旋黃赤形如
雙環日月交分經緯皆可距度四破取一
是爲象限欲求一星立地可得今以有徵
無中之理借此圖輪以世言圓皆蓋毯如
鏡之扁圓並非圓圖也

沿老夫曰邵子曰乾坤定上下之位坎離列日月之門則先天圖
固八卦當拱架而位觀之非但平焯而論南北也學者觀之而得
變旋向北之象焉自乾兌離震而旋左是向北也自巽坎艮坤而
旋右亦向北也故邵子以坤震十六卦爲不用言四分用三也後
天圖則日月之腰輪也以人身水火言則坎離亦位圖矣故曰錢
統而折圖之杖根而經絡之無非圓者一在二中無非輪無非交
則何不可縱午平直觀之耶

凡曰河圖下水上火係謂天一地二畫則一下二上伏羲顛倒河
圖文王還舊耳天地交爲坎離而委蛇屈處矣震兌居坎離之舊
位男重長女重少也震兌之舊位合以艮巽居之潛老夫曰禮運

曰轉而為陰陽神哉轉乎。邵子曰。人陽在上而陰在下。既交則陽下而陰上。請暢之。三陽脈在首。三陰脈在足。首上足下。正也。然腎陽在下。心陰在上。既曰負陰抱陽。又曰背陽腹陰。兩間混關。費隱皆然。天陽本無而轉以可見之有。為陽實地。陰本有而轉以不可見之無。為陰虛體本无而入用立體。又有定位。用本有而正用之時。又無形拘所可決者。无在有中。無在非極。而有北極之居所。不落陰陽而止。有一陰一陽之謂道耳。

塞乎兩間。止此健順之理。健中有動。陷止之理。順中有八。麗悅之理。合而言之。習明白易簡也。以習明為易簡。自不任其苟且而托

言荒忽。本易簡而習明。自不惑于詖辭而滯

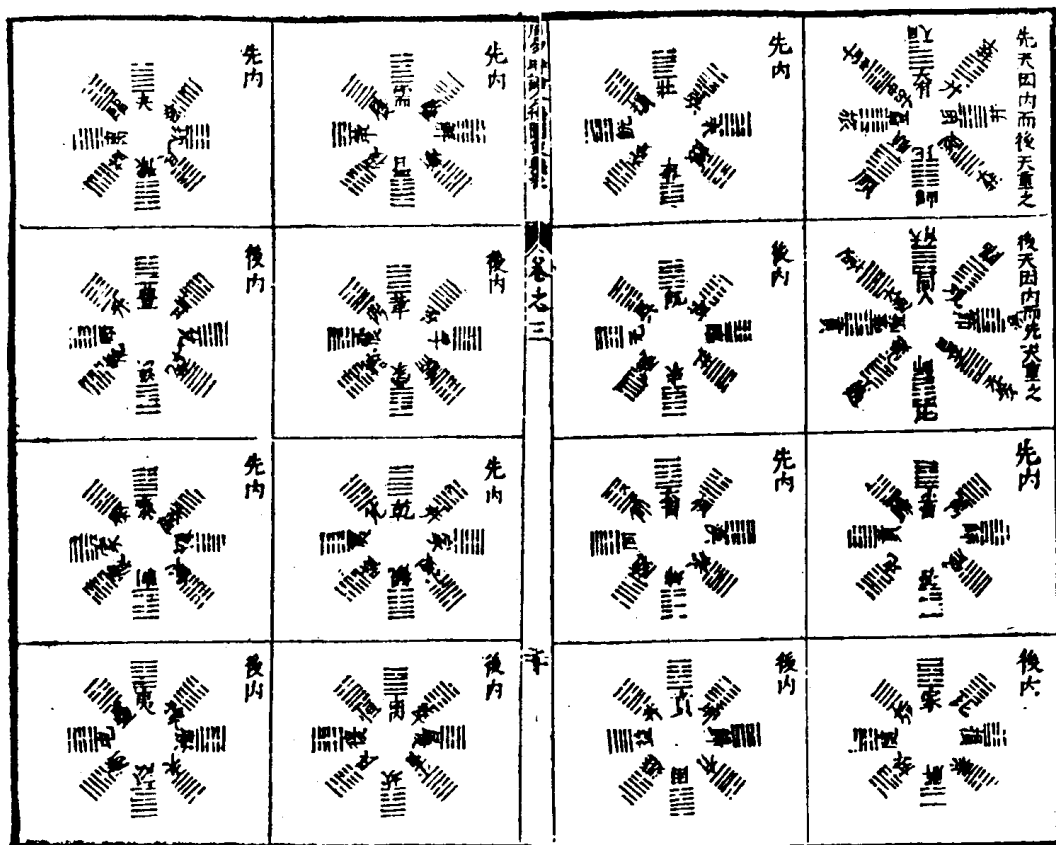
于紛紜。萬幾萬變。約以先後天之八德。交用

而畢矣。譬之鏡焉。兩鏡相照。彼中有此。此中

有彼。彼此復有彼此。窮極幻眇。不可殫見。况

八鏡先後因重乎。然雖以無萬數之鏡。尤光相攝。同時不相礙也。

一在二中。錯綜格致。交用交混。其象如此。聖人隨卦舉之。而皆得也。易前民用。惟在中。其時宜之。節。發即未發之中。適當無過不及之中。一陰一陽之道。總括成性而已矣。

言老夫曰先天內而因後天得有乎豐順升困避此立其體也後
 天內而因先天得同過噬小觀節而師流其用也邵子以乾坤坎
 離不用也其始也乾金用之而坎離半用之以兌巽艮震半用也
 其究也全用之何也乾坤者日月之所急坎離者日月之所緩也
 十二辟之爲官也乾占其四兌震占其二陽氣上行而離不與焉
 坤占其四巽艮占其二陰氣下行而坎不與焉後天于是乎取離
 居天取坎居地運其緩以調其急故曰六十子半而二老不用也
 除中男女積卦四十有八而以否泰掌其職故四十八者陰陽之
 中氣而六十四者兩儀之完氣也二十六者天陽乾也三分之
 倍其得二十四者天少陰兌也三分之四其實得三十二者天
 少陽離也三分之倍其實得三十二者天太陰震也二
 十四者地太陽巽也三分之倍其實得十六者地少陰坎也三分
 之四其實得三十二者地少陽艮也三分之倍其實得
 一十四分一釐二毫者地太陰坤也四正數異則不相交四隅數
 同則順乎兩過遍行其交也故曰兌巽艮震半用而坎離不用也
 奇偶之爻各一百九十二而太少之數共一百九十九分五釐有
 畸者卦各餘一分而縮也故十二卦經之後天卦各壯觀臨一
 百三十四卦緯之八卦經之乾坤坎離願乎兩過則五十六卦緯之極于三千
 八百四十包于四千九十六而先後天一周焉于是歷旋而推之

啓蒙卦變圖 一卦可變二十四卦爲四千九十六卦朱子以此表之			
此圖以乾坤衍然即乾坤蓋矣 乾卦變二十四卦 坤卦變二十四卦	坎卦變二十四卦 離卦變二十四卦 震卦變二十四卦 巽卦變二十四卦	艮卦變二十四卦 兌卦變二十四卦 大過卦變二十四卦 小過卦變二十四卦	節卦變二十四卦 解卦變二十四卦 損卦變二十四卦 益卦變二十四卦
乾卦變二十四卦 坤卦變二十四卦 坎卦變二十四卦 離卦變二十四卦 震卦變二十四卦 巽卦變二十四卦 艮卦變二十四卦 兌卦變二十四卦	大過卦變二十四卦 小過卦變二十四卦 節卦變二十四卦 解卦變二十四卦 損卦變二十四卦 益卦變二十四卦 漸卦變二十四卦 歸妹卦變二十四卦	泰卦變二十四卦 否卦變二十四卦 泰卦變二十四卦 否卦變二十四卦 泰卦變二十四卦 否卦變二十四卦 泰卦變二十四卦 否卦變二十四卦	泰卦變二十四卦 否卦變二十四卦 泰卦變二十四卦 否卦變二十四卦 泰卦變二十四卦 否卦變二十四卦 泰卦變二十四卦 否卦變二十四卦

子三抄二皆十册三三皆臂无庸生三三自注可徵類對互取

三

華 困

商隨解豫

比鄰屯節

酉在
申壽
未臨
午復

觀邪
否寅
歷丑
始子

鼎 旅

突省

漸損
奢
費

乃下變遊魂歸魂

重

謂其不能也

上馬不遷宗廟是

一爲不遇宗廟是

五世遺澤有長

早進一行女爲尊

各遊不得觀爲四

數不用初三十二

爲法遊自衆

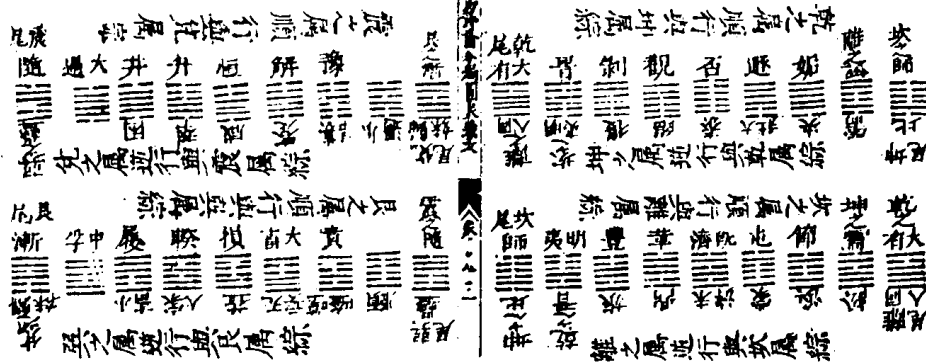
俄國言之以方圓

乃謂地象生之坎爲坎而天象生之升之離卽昇之寄體莊子

來就成親害。而一卦之中。貞體四卦。敵體四卦。佐體六卦。又藏正對為奇。反對為偶之義。新神聖心傳也。上爻不動。千變不失。吾宗神旅形而常住。明矣。疊度以上為宗廟。禮之不遷主也。禮為之明。易為之幽。

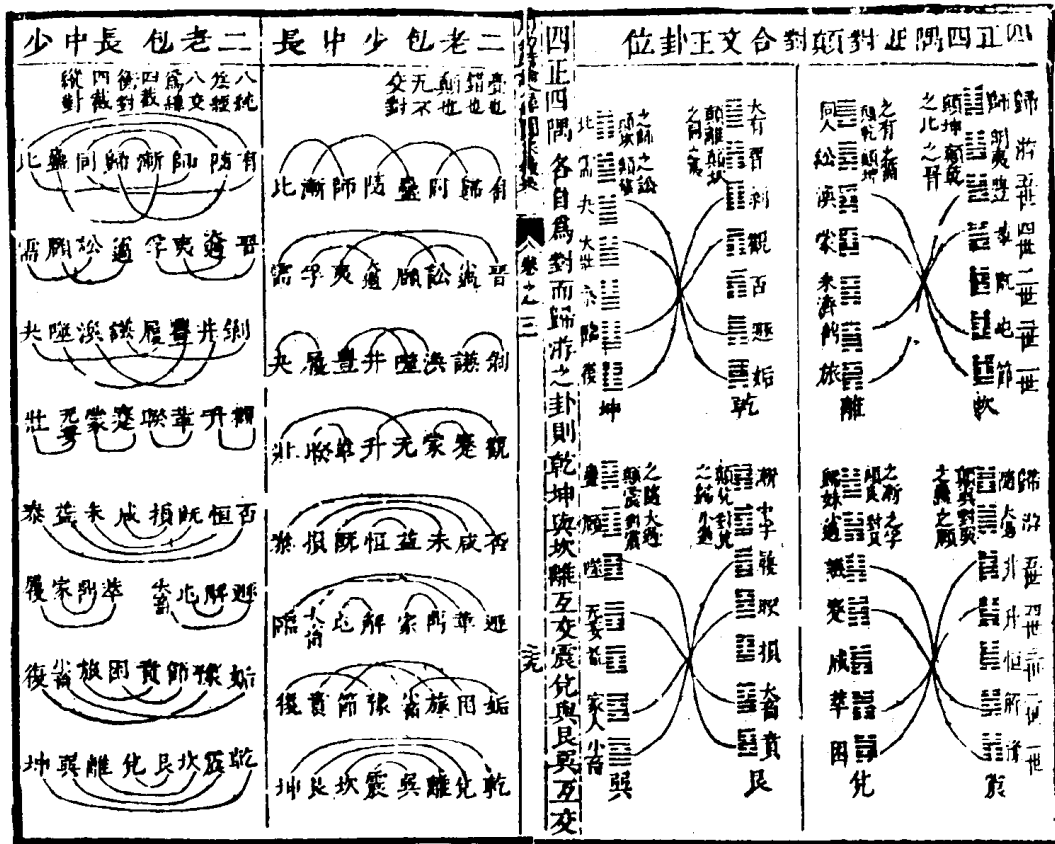
潛老大曰孟焦所明儒或外之。然而參伍卦策皆符。尚占取焉。納甲之取于朔望也。歸游之取閏餘也。子父之取于生尅也。卦氣之取于二十四七十二也。皆屈伸俯仰之所必資也。一宮縱七橫七。其用廣矣。陽宮五而參以陰宮三。陰宮五而參以陽宮三。盡脫本宮。收其相錯而縱橫之中。三不入焉。乾宮无雷水澤。坤宮无風火山。震宮无天火山。巽宮无地水澤。坎宮无天風火。離宮无地雷澤。艮宮无坎雷水。兌宮无天風山。其不備者。取諸四互而包焉。乾金而有老土。坤土而有老金。震木而有老土。巽木而有老木。坎水面而有老水。離火而有老火。艮土而有老木。兌金而有老土。宗廟既立。萬化乃生。先天貴動。後天貴上。虛其六而世其八。典其一而世其七。四變而三爻。七變而四遊。五變而對宮。往七變藏九變而本宮歸。歸也者。歸于二五之中也。遊其悔也。歸其貞也。遊于四者。兩地也。故再變而用其半。歸于三者。參天也。故三變而用其全。一遊一歸。總于一交。而雜物撰德備矣。

歸游相綜之圖

圖解曰一變八皆一矣。除本世及遊歸中變則五也。乾與坤對。坎與巽對。震與兌對。艮與離對。即先天四正偶之義也。游歸二變。乾之音即坎之明。震乾之大有即離之同人。坤之需即離之訟。坤之比即坎之師。乾坤既為坎離。坎離亦與乾坤綜焉。震之大過。艮之中孚。巽之頤。兌之小過。無可綜也。震尾之隨。即與兌之蠱。艮尾之漸。即兌之歸妹。震與兌與巽綜。兌與震與艮綜。為四正與四正相綜。四偶與四偶相綜。然四正則乾坤之中。皆有坎離。坎離之中。皆有震巽。中無不綜之卦。四偶則震惟一巽。巽惟一兌。兌惟一艮。艮惟一坎。而無綜者。各一純雜之體。偏全之用。不同也。

乾坤至純。無可反。無可互也。坎離得中。雖可互。無可反也。故四正本卦。俱無反對。一變則本體全。漸變漸遠。故卦卦可綜。四偶卦。偏陰偏陽。一及則上下成。而卦必變。而偏體漸消。五變而偏體盡。六變而偏者正。無可綜矣。震之大過。艮之中孚。巽之頤。兌之小過。是也。願與大過。坎離之似。中孚小過。坎離之視也。惟效法坎離。故無綜。文王以坎離終。上下篇。又以似坎離者。以先坎離之體。以復坎離者。先坎離之交。坎離之用。大哉。

後天八卦圖

乾宮 乾卦 乾 ☰	兌宮 兌卦 兌 ☱	離宮 離卦 離 ☲	震宮 震卦 震 ☳
坤宮 坤卦 坤 ☷	艮宮 艮卦 艮 ☶	坎宮 坎卦 坎 ☵	巽宮 巽卦 巽 ☴
乾宮 乾卦 乾 ☰	兌宮 兌卦 兌 ☱	離宮 離卦 離 ☲	震宮 震卦 震 ☳
坤宮 坤卦 坤 ☷	艮宮 艮卦 艮 ☶	坎宮 坎卦 坎 ☵	巽宮 巽卦 巽 ☴

先天八卦圖

乾宮 乾卦 乾 ☰	兌宮 兌卦 兌 ☱	離宮 離卦 離 ☲	震宮 震卦 震 ☳
坤宮 坤卦 坤 ☷	艮宮 艮卦 艮 ☶	坎宮 坎卦 坎 ☵	巽宮 巽卦 巽 ☴
乾宮 乾卦 乾 ☰	兌宮 兌卦 兌 ☱	離宮 離卦 離 ☲	震宮 震卦 震 ☳
坤宮 坤卦 坤 ☷	艮宮 艮卦 艮 ☶	坎宮 坎卦 坎 ☵	巽宮 巽卦 巽 ☴

九宮圖

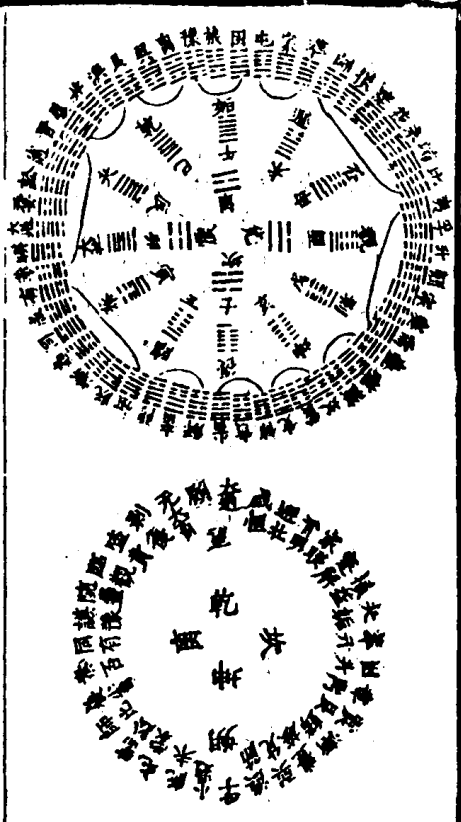
乾宮 乾卦 乾 ☰	兌宮 兌卦 兌 ☱	離宮 離卦 離 ☲	震宮 震卦 震 ☳
坤宮 坤卦 坤 ☷	艮宮 艮卦 艮 ☶	坎宮 坎卦 坎 ☵	巽宮 巽卦 巽 ☴
乾宮 乾卦 乾 ☰	兌宮 兌卦 兌 ☱	離宮 離卦 離 ☲	震宮 震卦 震 ☳
坤宮 坤卦 坤 ☷	艮宮 艮卦 艮 ☶	坎宮 坎卦 坎 ☵	巽宮 巽卦 巽 ☴

一、

一、

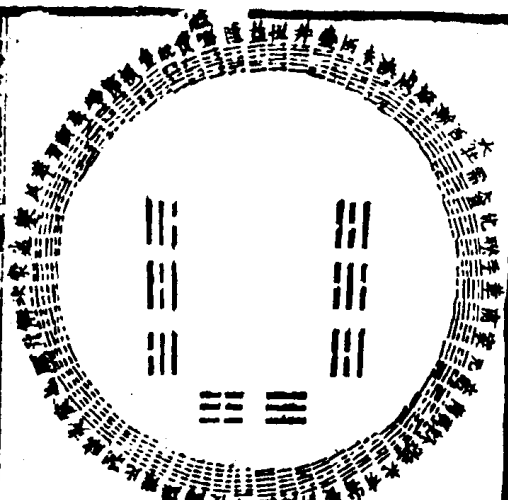
重乾自互乾	重坎互震艮	中孚互震艮	大過互乾
重坤自互坤	重離互巽兌	小過互巽兌	頤互坤
天太陽	爲重乾	夫姤	乾大過交
乾之乾	爲重乾	有同	乾離交
壯遯	乾小過交		
小奇機乾中孚交	需訟	乾坎交	畜姤
乾願交	泰否	乾願交	泰否
乾坤交	坤乾交	萃升	坤離交
坤之坤	爲重坤	剝復	坤離交
豫謙坤小過交	觀臨	坤孚交	比師
坤坎交	坤孚交	比師	坤坎交
剝復	坤願交	剝復	坤願交
天少陰兌	爲中孚	履畜	孚乾交
地太陽巽	爲中孚	履畜	兌巽
孚大過交	緊索	孚離交	
歸妹漸孚小過交	節渙	孚坎交	損益
孚願交	臨觀	孚坤交	
天少陽艮	爲小過	遯壯	小乾交
咸恒	小大過交	旅豐	小離交
漸歸妹小孚交	蹇解	小坎交	艮震
小願交	謙豫	小坤交	
天少陽	離之離	爲重離	同有
離乾交	革門	離小過交	豐旅
離小過交			
家人睽離孚交	緊索	離坎交	賁噬
賁噬	離願交	緊索	離坎交
地少陰	坎之坎	爲重坎	訟需
坎乾交	困井	坎大過交	未噬
坎離交			
解蹇	坎小過交	渙節	坎孚交
屯蒙	坎願交	師比	坎坤交
天大陰震	爲頤	姤姤	頤乾交
地太陽艮	爲頤	姤姤	隨蠱
頤大過交	噬嗑賁	頤離交	
震艮	頤小過交	益損	頤孚交
蒙屯	頤坎交	復剝	頤坤交
地太陽巽	爲大過	姤夫	大乾交
天少陰兌	爲大過	姤夫	明章
大離交	恒咸	大小過交	
與兌	大孚交	井困	大坎交
蠱隨	大願交	升萃	大坤交
陰本卦八爲百十二卦	連本卦八爲百二十卦	八卦自變爲百二十八卦	
重倍貞悔爲百四十四卦			

序也
坤五成
互創
立成坤
坤成互
既濟
乾五成
互後
立成乾
乾成互
未濟
上二四根于下所謂一與四同功三與五同功而異位之象皆可
知矣二必合四四必合八八歸于內其數愈約本體十六分爲
兩儀臣輔乾坤次歸坎離此大極之所以有四象二篇之所以爲
首末也

後天用易之法年月日時無處不得卦爻象象之用前圖依卦爻
而衍以乾兌離震一變之卦屬午為姤為豫旅困以與坎艮坤一
爻之卦屬子為節賁小畜為復又以八卦二變之卦分屬丑未又
以八卦三變之卦分屬寅申而歸寬之卦各附之又以八卦四變
之卦分屬卯酉而以遊寬之卦各附之又以八卦五變之卦分屬
辰戌又以八卦本位分屬巳亥而從乾坤相對待焉是十二辟卦
各司一月而一月得一卦之用每月三卦分主三十日而一旬得
一卦之用矣寅申卯酉人之所有事也故八卦之用皆備也後圖
依卦序而衍天地覆載日月運行中孚小過為朔頤大過為望賁
有至理非臆說也二十八卦分主二十八日而一日得一卦之用

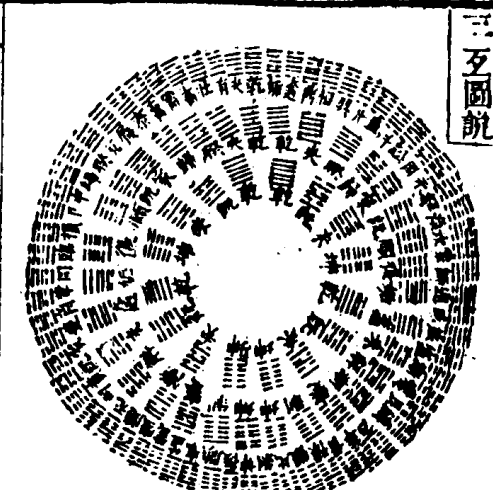
反對為五十六卦朔望正對者四卦而一日得一卦之用一時得
一爻之用矣觀象玩辭者其法與日月為易此其理歟

右圖如乾自姤至恒坤自復至姤為三十二卦之前乾自姤至坤坤自恒至乾為三十二卦之後餘放此益一爻二爻變必在前則占本卦爻辭四爻五爻六爻變必在後則占之卦爻辭得二爻變者凡二十卦前十卦至貞象後十卦至悔象必以三十一卦為限者取其中也

Vertical lines for text, mostly blank or containing faint characters.

三五圖說

朱子曰獨破互朱子誤用互自二至五互兩卦兩卦又伏兩卦林黃中推成四卦四卦又伏四卦王弼注睽六二曰始雖受困終獲助助自初至五為罔此亦互也鍾會排互而有顛難之洪邁并濫豈豈易以天然象數微理也處不可取耶

全曰雜物撰德辨是與非則非中爻不備中爻者即中四爻自二至四自三至五春秋傳所謂互體也今觀所互之十六卦則以乾一坤八之序而兩比之上體則以乾一坤八之序而兩比之左右適均也復以所互之卦而再互之皆縮四而得一只成乾坤既濟未濟其下體則乾離坎坤為序上體則乾坎離坤為序周易所以首乾坤而終既濟未濟也
夫也姤也大過也互皆二乾剝也復也互皆二坤二乾之卦皆南二坤之卦皆北此乾坤獨異于六子也潛老夫曰此以徵乾坤二濟所以用坎離也孔易大過以下八卦正取中層

卷之三 終

周易時論合編圖象幾表卷之四

皖桐方孔炤潛夫授編

任鶴立竹西參訂

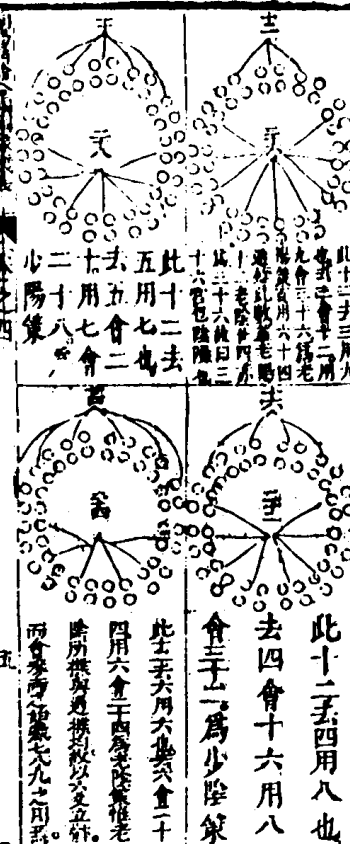
孫中德 中泰編錄

啓蒙著衍

象	兩	象	之	變	三	成	又	即
朱子曰奇者三偶者二	初變之奇有三狀偶止	一狀 左三則右一左	一則右三左二則右二	左四則右四去掛一計二	之則五者爲四而奇九	者爲八而偶潛老夫曰	此三統大衍所謂易三	微而成者也
再變三變左二則右一	左一則右一左三則右	四左四則右三合掛一	計之則三者爲四而成	奇七者爲八而成偶初	掛則除而再三合掛已	寓損益盈虛	策數以四五爲奇八	九爲偶初變有五有
九而五去掛仍四也九	去掛仍八也奇用其全	故四即以一爲體以						

三	成	而	著	三	成	而	著
三爲用偶用其半故	八僅存四以二爲體	以二爲用郭維曰一	行以三少爲奇三多	爲偶最明			
陽	二	十	老	陰	六	十	少
一止得十二以三分之爲四	三凡四爲奇謂爲奇者三也	王一名提有三爲九之母	平四策中而	置一于上爲體列三于下爲用三其一二三三三也	四約得九爲九之子	四其九百九其四爲	三一六故此通攝者九之子也以三十六爲母則百十四爲子極千萬皆子也
四約三分爲一者三	本十三策去初掛			四約三分爲一者二爲二一	言爲奇者二		
爲偶者一也本十七策去初掛得十六				二一各有三二復有二爲八之母			
二一各有三二復有二爲八之母				四約得八爲八之子	四其八而八		
其四爲三十二故此通攝者八之子也以三十二爲母則二百五十六爲子				四約三分爲二者二爲一者一	言爲偶者二		
爲奇者一也本二十一策去初掛得二十				二二各有二二復有三爲七之母	二二者		
兩四八也進八去四千四揲中置二爲體以領二用				四約得七爲七之子	四其七而七共四爲二		
十八故此通攝者七之子也以二十八爲母則百九十六爲子							

邵子曰著之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也八外
 亦四其十二也去其三四五六之數以成九八七六之策也朱子
 以寡御衆爻序安謂老陰則均然皆互通今以十二會圖之

治老夫曰乾稱大生岡稱大衍大者萬物之盈數也衍貴用也聖
 人之裁成即生成也前者倚之而得實偶者倚之而得虛進者倚
 之而得長退者倚之而得消倚也者損益而已矣其法不外于參
 天兩地參稱兩立也而執權平也岡載物用其全權稱物用其下
 善之爲道全也而半限焉太陽十二象少陰二十八象少陽二十
 象老陰四象是六十四也掛扐之數太陽三十六少陰三十二
 少陽二十八太陰二十四皆視太陽以遞減而得一百二十者也
 象宮變共得二百五十六以三乘之得七百六十八此大衍曆所

山本也固全用半貴以方用圓也太陽純全故十二者凡十二見
 用其三不用其一則懸其三奇之一而得九也九生三十六矣太
 陰純半故二十四者凡四見八存其四四用其二則懸其三偶之
 二而得六也六生二十四矣少陰兩奇一偶爲十六者凡二十八
 見則懸其兩奇之一一偶之二而得八也八生三十二矣少陽兩
 偶一奇爲二十者凡二十見則懸其兩偶之二一奇之一而得七
 也七生二十八矣此所謂奇寔偶虛也自陰而進陰也二十四進
 爲二十八再進爲三十二極進爲三十六是坤之乾掛扐減遞操
 增也自陽而退陰也十二退爲十六再退爲二十極退爲二十四
 是乾之坤掛扐增過操減也此所謂進長退消也聖極曰天有四
 時二時四月一月四十日四分去一用三是以一時三月一月三
 十日也一不用立極也二不用偶半也十不用歸九也數至四其
 九而止不至十也約爲十二其四總歸二六故用六八老陰之倚
 于老陽前增而後減少陽之倚于老陰前減而後增二老相距十
 有二焉二少則陽進四陰退四相距于二老亦十有二焉此應十
 二月十二時之數也智曰陰陽正用十二三四相乘也三五損三
 而二五益二也本于參兩之會六而兼之九不會而會于二九即
 三六也即十八變與十二會之三分損益也著筮皆因陽之十二

以爲進退而過操歸于老陰乃均分二十四焉豈非三四之會于
 二六而五併叁兩必以六會參兩哉六十四卦合爲十六者四六
 十四卦之數四也除十六分之一而用十五也大衍之虛一置卦
 也除二十五分之一而用二十四也用四即用五也用六即用九

卷之四

七

大衍行 老在卦少在 內之橫圖 四象也四周 老少合爲三 五者同周生 數合爲五者	五藏 心爲一之五 肝爲二之七 脾爲三之九 肺爲四之六 腎爲五之十	生數 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 也故以五用五十五之十又五之所用 也故以五用五十五之十又五之所用 也故以五用五十五之十又五之所用 也故以五用五十五之十又五之所用	成數 六 七 八 九 十 也故老陽老陰策去六十少陽少陰策去六十以九合三七 也故老陽老陰策去六十少陽少陰策去六十以九合三七	互相乘 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 也故老陽老陰策去六十少陽少陰策去六十以九合三七 也故老陽老陰策去六十少陽少陰策去六十以九合三七

河洛合爲一百而方矣用半即大衍也圖四布連中爲五藏中則爲四此四五爲奇之象也書八布連中爲九藏中爲八此八九爲偶之象也圖書皆重五而圖十一其五藏五藏六之用也書九其五專示初掛之奇偶也盈五虛五印盈虛之表也故就書策表其用餘之用

一與八老陽連用而一與六老陰爲七
二與七老陰連用而二與九老陽爲十
三與六老陽連用而三與八老陰爲十一
四與五老陰連用而四與七老陽爲九
五與四老陽連用而五與九老陰爲十
六與三老陰連用而六與八老陽爲十一
七與二老陽連用而七與五老陰爲九
八與一老陰連用而八與四老陽爲十一
九與九老陽連用而九與六老陰爲七
十與十老陰連用而十與七老陽爲九
十一與十一老陽連用而十一與八老陰爲十二
十二與十二老陰連用而十二與五老陽爲七
十三與十三老陽連用而十三與九老陰爲十二
十四與十四老陰連用而十四與六老陽爲十
十五與十五老陽連用而十五與七老陰爲十二
十六與十六老陰連用而十六與四老陽爲十
十七與十七老陽連用而十七與九老陰爲十二
十八與十八老陰連用而十八與五老陽爲七
十九與十九老陽連用而十九與六老陰爲七
二十與二十老陰連用而二十與八老陽爲十二

一與八老陽連用而一與六老陰爲七
二與七老陰連用而二與九老陽爲十
三與六老陽連用而三與八老陰爲十一
四與五老陰連用而四與七老陽爲九
五與四老陽連用而五與九老陰爲十
六與三老陰連用而六與八老陽爲十一
七與二老陽連用而七與五老陰爲九
八與一老陰連用而八與四老陽爲十一
九與九老陽連用而九與六老陰爲七
十與十老陰連用而十與七老陽爲九
十一與十一老陽連用而十一與八老陰爲十二
十二與十二老陰連用而十二與五老陽爲七
十三與十三老陽連用而十三與九老陰爲十二
十四與十四老陰連用而十四與六老陽爲十
十五與十五老陽連用而十五與七老陰爲十二
十六與十六老陰連用而十六與四老陽爲十
十七與十七老陽連用而十七與九老陰爲十二
十八與十八老陰連用而十八與五老陽爲七
十九與十九老陽連用而十九與六老陰爲七
二十與二十老陰連用而二十與八老陽爲十二

一與八老陽連用而一與六老陰爲七
二與七老陰連用而二與九老陽爲十
三與六老陽連用而三與八老陰爲十一
四與五老陰連用而四與七老陽爲九
五與四老陽連用而五與九老陰爲十
六與三老陰連用而六與八老陽爲十一
七與二老陽連用而七與五老陰爲九
八與一老陰連用而八與四老陽爲十一
九與九老陽連用而九與六老陰爲七
十與十老陰連用而十與七老陽爲九
十一與十一老陽連用而十一與八老陰爲十二
十二與十二老陰連用而十二與五老陽爲七
十三與十三老陽連用而十三與九老陰爲十二
十四與十四老陰連用而十四與六老陽爲十
十五與十五老陽連用而十五與七老陰爲十二
十六與十六老陰連用而十六與四老陽爲十
十七與十七老陽連用而十七與九老陰爲十二
十八與十八老陰連用而十八與五老陽爲七
十九與十九老陽連用而十九與六老陰爲七
二十與二十老陰連用而二十與八老陽爲十二

一與八老陽連用而一與六老陰爲七
二與七老陰連用而二與九老陽爲十
三與六老陽連用而三與八老陰爲十一
四與五老陰連用而四與七老陽爲九
五與四老陽連用而五與九老陰爲十
六與三老陰連用而六與八老陽爲十一
七與二老陽連用而七與五老陰爲九
八與一老陰連用而八與四老陽爲十一
九與九老陽連用而九與六老陰爲七
十與十老陰連用而十與七老陽爲九
十一與十一老陽連用而十一與八老陰爲十二
十二與十二老陰連用而十二與五老陽爲七
十三與十三老陽連用而十三與九老陰爲十二
十四與十四老陰連用而十四與六老陽爲十
十五與十五老陽連用而十五與七老陰爲十二
十六與十六老陰連用而十六與四老陽爲十
十七與十七老陽連用而十七與九老陰爲十二
十八與十八老陰連用而十八與五老陽爲七
十九與十九老陽連用而十九與六老陰爲七
二十與二十老陰連用而二十與八老陽爲十二

一與八老陽連用而一與六老陰爲七
二與七老陰連用而二與九老陽爲十
三與六老陽連用而三與八老陰爲十一
四與五老陰連用而四與七老陽爲九
五與四老陽連用而五與九老陰爲十
六與三老陰連用而六與八老陽爲十一
七與二老陽連用而七與五老陰爲九
八與一老陰連用而八與四老陽爲十一
九與九老陽連用而九與六老陰爲七
十與十老陰連用而十與七老陽爲九
十一與十一老陽連用而十一與八老陰爲十二
十二與十二老陰連用而十二與五老陽爲七
十三與十三老陽連用而十三與九老陰爲十二
十四與十四老陰連用而十四與六老陽爲十
十五與十五老陽連用而十五與七老陰爲十二
十六與十六老陰連用而十六與四老陽爲十
十七與十七老陽連用而十七與九老陰爲十二
十八與十八老陰連用而十八與五老陽爲七
十九與十九老陽連用而十九與六老陰爲七
二十與二十老陰連用而二十與八老陽爲十二

一與八老陽連用而一與六老陰爲七
二與七老陰連用而二與九老陽爲十
三與六老陽連用而三與八老陰爲十一
四與五老陰連用而四與七老陽爲九
五與四老陽連用而五與九老陰爲十
六與三老陰連用而六與八老陽爲十一
七與二老陽連用而七與五老陰爲九
八與一老陰連用而八與四老陽爲十一
九與九老陽連用而九與六老陰爲七
十與十老陰連用而十與七老陽爲九
十一與十一老陽連用而十一與八老陰爲十二
十二與十二老陰連用而十二與五老陽爲七
十三與十三老陽連用而十三與九老陰爲十二
十四與十四老陰連用而十四與六老陽爲十
十五與十五老陽連用而十五與七老陰爲十二
十六與十六老陰連用而十六與四老陽爲十
十七與十七老陽連用而十七與九老陰爲十二
十八與十八老陰連用而十八與五老陽爲七
十九與十九老陽連用而十九與六老陰爲七
二十與二十老陰連用而二十與八老陽爲十二

是陽九本用六陰六本用九也

開子引易傳曰兆于一生于二成于三此天地人所以立也衍于

五成于六偶于十此五行六爻十日支統所以錯綜也天一數之

兆也雖平其兆未可用也地二數之生也有生則滋乃可推也天

三數之極也極乎中則反乎始返而之義三極之道也獨陽不生

獨陰不成故生必待成五行皆然其體雖五而成必六六者天地

生成之謂也五者參天兩地之謂也地二天三合而爲五其一不

用者六來則一去也既成則無生也有生于無終必有始五者生

六者成故既有則無去矣故大衍五十用四十九者入有去無之謂

也智按天地未分之無印在天地已分之有也天生于陽成于陰陰

成則陽去生于陰成于陽陽成則陰去六爻初上無位者陰陽相

去者也天數以三蓍二地數以二蓍三奇偶雖分錯綜各等五位

皆十衍之極也問一將不用乎曰物有兩大必曰盈虛日往月來

書極則夜進盈于此則虛于彼盈于小必虛于大此用所以不窮

也著以五行運于中焉大偶而言則五十也小奇而言則五也凡

天地之數五十有五奇偶小大具言之耳若舉大而去小盈奇而

虛偶則小奇之五大偶之一皆盈而不用也其去其六故每問策

曰三天兩地舉生成而六之也三六而又二之即六六也故三十

六策爲乾二六而又二之故二十四策爲坤三其二十四與二其

大衍者原三五錯綜說

子夏曰一不用者太極也鄭玄曰五行藏五大衍又減一馬融曰北辰不動也姚信直遇曰五十五虛其六象六畫也邵子曰五十著數六十卦數五者著之小衍故五十為大衍八者卦之小成故六十四為大成著德圓七七况天卦德方八八况地著用數也卦體數也用以體為期故有一體以用為本故去四圓者本一方者本四劉敞曰一者乾坤所不用積三為九為老陽積二為六為老陰少陽七益一千老陰少陰八損一千老陽朱子曰河圖中五乘地十而得之潛老夫曰此取漢志之說其理至矣曰藏五曰藏一曰藏六曰合圖書而半其百曰衍九十九而藏五十皆適符之數也漢志曰九六之變登降六體三微而成著三著而成象十有八爻而成卦四營而成易為七十二參三統而四時相乘數也言九八也參得乾策兩得坤策以陽九之為六百四十八以陰六之為四百三十二凡一千八十三其通期亦然各卦之微筭策也八之為八千六百四十而八卦小成引而伸之又八為六萬九千一百二十六即以成章歲為二百六十二萬六千五百六十而與日月會三會為七百八十七萬九千六百八十而與三統會三統二千三百六十

三萬九千四十而復于太極上元九章歲而六之以為法按九章二而六之為太極上元為寔寔如法得一陰一陽各萬一千五百二十千〇二十六當萬物氣體之數天下能事畢矣又曰著以為數以象兩兩之又以象三三之又以象四四之又以歸奇象四十九及所據一加之因以再助兩之是為月法之寔劉敞曰兩其四十九得九十八而三之得二百九十四又四之得一千一百七十六象閏以所據一其二十而加之為一千一百九十六兩之為二千三百九十二智按此三統日法得二十九日四十三分也唐志曆本議曰天地中積千有二瓦以五十約之則四象周六爻也二十四約之則太極包四十九用也二十四數象微于三四而章于七八卦有三微策有四象故二微之合在始中之際焉著以七備卦以八周故二章之合在中終之際焉中極居五六間由闢闔之交而在章微之際者人神之極也妙千二百據四為爻率三百以十位乘而二章之積三千以五材乘八象為二微之積四百蕞章微之積則氣朔之分母也以三極乘之倍六位除之凡七百六十是為辰法齊于代戰以十位乘之倍大衍除之凡三百有四是為刻法齊于德運半氣朔之域千五百二十得天地出符之數三之為四千五百六十當七精還初之會也智按此河圖生數一

二三四五與成數六七八九十相乘起耳。又曰。一策之分十九而章法生。一揲之分七十六而蓍法生。一蓍之日二萬七千七百五十七。而氣朔定。以通數約之。凡二十九日餘四百九十九。而日月相及。此六爻之紀也。以卦當歲。以爻當月。以策當日。凡三十二歲而小終。二百八十八而大終。又曰。策以紀日。象以紀月。乾坤之策三百六十。為日度之準。乾坤之用四十九。象為月弦之簡。日之一度不盈全策。月之一弦不盈全用。故策餘萬五千九百四十三。則十二中所盈也用差萬七千一百二十四。則十二朔所虛也。綜盈店之數。五歲再閏。中節相距。皆當三五。弦望相距。皆當二七。升降

附錄小經圖象

卷之四

之應。發欽之候。皆紀之以策而從日者也。是皆本易歷天而因歷明著之故者也。然猶一端也。如此而合。如彼亦合。惟在研極明其理。得其幾耳。易無不統。而陰陽象數為幾。彼徒數者不知也。然又非畏數。逃玄者所能知也。聖人隨處表法。隨處深幾。掛扞象閨。豈附會之文乎。以著為占。卦之用就著言著。而會通藏用可也。竟以著止占卦。是日用而不知者也。

漢志引易參五錯綜。而以三辰五星三統五行三德五事合舉言之。大衍曆言中積。皆起中之十五。故朱子取五十相乘。以為大衍是也。五十以學易。豈漫然乎。夫四象八卦。因重八八。皆四周之數。

所為此中五與十者。天地之中終也。十親于五。大一之樞也。無實無虛之至用也。合為十五。乃三五也。生數也。近周圍一二三四乃二五也。而統于中之一五。外周圍六七八九。乃六五也。合統于中。之三五。此三五之本論也。天以地立方體。而以圓用之。故舉二即藏參矣。布四即藏五矣。約而稱之。六七八九皆一二三四得五而成者也。言一言五而二四在中。參兩在中。故曰參五以變錯綜。其數前偏紛紜詳繁傳註。即以著言。分二象三。三也。合分二與象三。即五也。四揲藏一。即五也。凡極數以參兩而以五紀之。十乃五之節也。老陽以五除而餘一。少陰以五除而餘二。少陽以五除而餘三。老陰以五除而餘四。天地中數五除餘一。鍾律冲穴亦餘一也。時以五除餘二。全候半調。亦餘二也。損卦之四十八。以五除而餘三。變十八。而以五除。亦餘三也。衍用之四十九。以五除而餘四。全卦全爻與章歲。亦以五除而餘四也。總之本于河圖六餘一。七餘二。八餘三。九餘四。則一二三四之餘。正與一三九七之參。二四八六之兩。同為億兆之幾者也。

附錄小經圖象

卷之四

著用七七。有說乎。曰。素問男以八。女以七。如之。是七數陰也。大衍以奇為陽。則七陽也。此陰陽互根也。除十而九五為正中。二為前中。七為後中。用七即用三也。衍家令人枚數三之五。

之七之言其餘而知其數矣蓋三五七相會而損一者即當其數
積而百則損五則衍用藏一之幾也三與七為春秋之平衡七克
三本十千三生七克洛書一而三而九而七七居九之後二四而
八而六六居八之後故八卦用六爻而又運太極則為七故周而
復始者七日焉九以老變用七以始變用八定雜四之體六會參
兩之體普用也虛一用之體也去掛一用之用也曰四曰六曰八
曰十皆二倍所律也九即三法以三三即九也五為中紀而七則
非三所律必兩三而一二然後得焉必合三分益一四分損一而
後得焉何以藏一曰無非大一也是大藏也且徵中節之小藏一
焉惟七至變圓而神矣卦以八用極八至八十為滿節而九九益
一故鍾律玄疇用之者以七用極七七四十九而極五十之滿節
則損一焉百數內之自乘無此損一益一比者就七言之二七為
十四于三五損一三七為二十一于四五損一七五三十五于老
陽損一九七六十三于卦損一諸數無與七比者惟差一之追倚
必滿自乘餘則皆參兩也可半會可孤會矣引觸偶及一端

易學通義卷之四

七

筮占

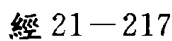
故家曰六爻不變占本卦象辭一爻變占本卦變爻九為重六為
七為平八為虛二爻變占本卦二變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變二爻變占本卦二變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變三爻變占本卦三變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變四爻變占本卦四變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變五爻變占本卦五變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變六爻變占本卦六變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變七爻變占本卦七變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變八爻變占本卦八變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變九爻變占本卦九變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變十爻變占本卦十變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變十一爻變占本卦十一變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變十二爻變占本卦十二變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變十三爻變占本卦十三變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變十四爻變占本卦十四變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變十五爻變占本卦十五變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變十六爻變占本卦十六變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變十七爻變占本卦十七變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變十八爻變占本卦十八變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變十九爻變占本卦十九變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變二十爻變占本卦二十變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變二十一爻變占本卦二十一變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變二十二爻變占本卦二十二變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變二十三爻變占本卦二十三變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變二十四爻變占本卦二十四變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變二十五爻變占本卦二十五變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變二十六爻變占本卦二十六變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變二十七爻變占本卦二十七變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變二十八爻變占本卦二十八變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變二十九爻變占本卦二十九變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變三十爻變占本卦三十變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變三十一爻變占本卦三十一變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變三十二爻變占本卦三十二變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變三十三爻變占本卦三十三變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變三十四爻變占本卦三十四變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變三十五爻變占本卦三十五變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變三十六爻變占本卦三十六變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變三十七爻變占本卦三十七變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變三十八爻變占本卦三十八變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變三十九爻變占本卦三十九變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變四十爻變占本卦四十變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變四十一爻變占本卦四十一變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變四十二爻變占本卦四十二變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變四十三爻變占本卦四十三變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變四十四爻變占本卦四十四變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變四十五爻變占本卦四十五變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變四十六爻變占本卦四十六變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變四十七爻變占本卦四十七變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變四十八爻變占本卦四十八變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變四十九爻變占本卦四十九變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變五十爻變占本卦五十變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變五十一爻變占本卦五十一變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變五十二爻變占本卦五十二變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變五十三爻變占本卦五十三變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變五十四爻變占本卦五十四變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變五十五爻變占本卦五十五變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變五十六爻變占本卦五十六變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變五十七爻變占本卦五十七變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變五十八爻變占本卦五十八變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變五十九爻變占本卦五十九變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變六十爻變占本卦六十變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變六十一爻變占本卦六十一變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變六十二爻變占本卦六十二變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變六十三爻變占本卦六十三變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變六十四爻變占本卦六十四變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變六十五爻變占本卦六十五變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變六十六爻變占本卦六十六變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變六十七爻變占本卦六十七變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變六十八爻變占本卦六十八變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變六十九爻變占本卦六十九變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變七十爻變占本卦七十變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變七十一爻變占本卦七十一變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變七十二爻變占本卦七十二變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變七十三爻變占本卦七十三變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變七十四爻變占本卦七十四變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變七十五爻變占本卦七十五變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變七十六爻變占本卦七十六變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變七十七爻變占本卦七十七變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變七十八爻變占本卦七十八變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變七十九爻變占本卦七十九變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變八十爻變占本卦八十變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變八十一爻變占本卦八十一變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變八十二爻變占本卦八十二變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變八十三爻變占本卦八十三變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變八十四爻變占本卦八十四變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變八十五爻變占本卦八十五變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變八十六爻變占本卦八十六變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變八十七爻變占本卦八十七變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變八十八爻變占本卦八十八變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變八十九爻變占本卦八十九變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變九十爻變占本卦九十變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變九十一爻變占本卦九十一變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變九十二爻變占本卦九十二變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變九十三爻變占本卦九十三變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變九十四爻變占本卦九十四變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變九十五爻變占本卦九十五變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變九十六爻變占本卦九十六變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變九十七爻變占本卦九十七變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變九十八爻變占本卦九十八變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變九十九爻變占本卦九十九變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變一百爻變占本卦一百變爻而以上爻為主王太右以初爻
為所不變

易學通義卷之四

太

陸魯望曰季札以樂卜趙孟以詩卜襄仲歸父以言卜子游子夏
以威儀卜沈尹氏以政卜孔成子以禮卜其應如響故占者精誠

走

序卦說

全目蔡景元說曰六十四卦以乾坤爲體坎離爲用乾坤居上經之首而交于上經之用其體全其用中也坎離居上經之終而交于下經之終其體中其用全也震兌艮巽偏體也宜下不宜上卽下經亦不以之始終者偏故也偏必合偏而陰陽始全故四子交卦先而本卦後也上經陽下經陰至下經之終陰之陰也玄工寂若時非坎離一交則乾坤息矣若艮兌震巽非不各見于上下二篇之末上篇先艮震之屬而後巽兌之大過先陽也下篇先巽兌之中孚而後震艮之小過先陰也皆陰陽各自爲體不及坎離之功用也然則下經胡不以乾坤之交終也夫乾坤交則乾體入坤坤體入乾只成坎離耳坎離至中而不偏故上下皆用之爲終既濟一交則坎之中體入離離之中體入坎依然又一乾坤矣此下經之復轉而爲上經也上經陽升而上故屯以震陽之下達于坎陽之中家以坎陽之中達于艮陽之上先屯後蒙也下經陰降而下故家人以上體之巽陰入于離陰之中睽以離陰之中入于下體之兌陰先家人後睽也

八卦分體說曰邵子曰用者三不用者一朱子曰陰陽之體數適均用數則陽三而陰一朱子雖爲操著然而其義則無不同適均

者均以四計也四其四爲十六陽三者用其三而不用者一也○

乾體十六用者三所以十二體居上經不用者一餘四體居下經乾不自用而用陰也○坤體十六上經十二分下經四蓋陰數用者一故以四分下坤所用也以十二分上經坤不自用爲陽所用也○坎體十六上經八下經八蓋坎體之陽在中故分卦亦中他卦偏多偏少皆不中也諸卦視坎離爲贏縮而離又視坎爲進退聖人于八卦獨稱習坎微哉○震體十六上經七下經九夫震長男也上篇視坎減一下篇視坎多一蓋震雖長其體偏坎牝竊也故用于陽則震減于坎用于陰則坎減于震也○艮體十六上經七下經九震艮俱陽卦也俱偏體也上經以坎爲主震艮爲客故

上篇震艮減于坎下篇坎減于震艮客不敵主也增減各以一者陽數奇也此震艮視坎爲贏縮也○離體十六上經六下經十離坎俱主卦俱中體在上俱爲主而離減二在下經俱爲客而離增二蓋離雖中陰也陰必效法于陽故視坎爲進退減二于上者以陰體退居坎下也增二于下者以陰體進居坎上也增減各以二者陰偶數也上經陽故坎多離少坎先離後下經陰故離多坎少離先坎後一定之進退也○巽體十六上經四下經十二○兌體十六上經四下經十二兌巽皆陰卦偏體也視離之中已不相及

況上經以正卦為主偏卦為客故與兌視離減二下經則以偏卦
 為主偏卦又以陰為主故與兌皆得十二與上之乾坤金焉
 乾坤坎離四正卦也故以居四正者居上經而為上經之主乾坤
 又為主于坎離而乾更為主也兌與震艮四偏卦也故以居四
 隅者居下經而為下經之主兌與又為主于震艮而兌更為主
 也故在上經則乾坤十二通減而坎之八震艮之七兌與之六合
 之共六十體而乾坤最尊也在下經則兌與十二通減而離之十
 震艮之九坎之八乾坤之四合之共六十八體而兌與最貴也
 或曰乾為坤主是矣兌胡以為與主也曰此自先天圖得之兌與
 乾同為太陽位相聯于東南後天同為金位相聯于西北與乾敵
 體焉得不為與主乎故上經客卦中兌居隨之先下經主卦中兌
 為成之首也
 乾坤坎離之體正兌與震艮之體偏正則全偏則不全惟其偏也
 故所用之卦止居下篇不居上篇居其下失其上偏也就下篇言
 之止居始不居終居其始而失其終亦偏也乾坤坎離所用之卦
 則貫上下該始終而包其全矣正故也
 上經首乾坤天地定位也下經首咸山澤通氣也次恒雷風相薄
 也終既未水火不相射也

上經父母交六子不交至下經始交然乾坤之交居上經之中而
 六子之交則居下經之前後猶父母居中堂而六子夫婦對列乎
 堂下之左右也以一歲論上經之初坎震用事春也上經之末離
 火用事夏也下經之初兌澤用事秋也下經之末坎水用事冬也
 然未濟坎之下體聖人已屬意于屯之上體矣上下經循環一氣
 也
 乾上經十二體 ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋
 此以下卦 乾泰否需訟夬大有姤履小畜需
 以二體成本卦乾二體合坤成泰否二體合坎成需訟二體合離
 成同人大有于主卦各以二體合兼上下也餘四體以一合與成
 小畜以一合兌成履以一合震成无妄以一合艮成大畜于客卦
 則各以一體合實兌陽在下故合于下艮與陽在上故合于上賁
 陽也
 下經四體與下經四主卦合 ䷵ 夫 ䷵ 姤 ䷫ 壯 ䷗ 遯 ䷠ 否 ䷋ 觀 ䷓ 剝 ䷖
 一合兌成夫一合與成姤一合震成大壯一合艮成遯震兌陰在
 上故合于上艮與陰在下故合于下賁陰也陽不自用為陰所用
 也
 坤上經十二圖 ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌

以二體成本卦地。二體合乾成泰否。二體合坎成師比。二體合震成豫復。二體合艮成謙剝。于陽卦各以二體合。義上下也。餘二體以一合巽成觀。以一合兌成臨。于陰卦則各以一體合。巽陽在上。故合于上。兌陽在下。故合于下。貴陽也。亦以陽包陰也。離陰在陽中。故不合離。此坤十二之體。不自用為陽用也。

下經四體俱與三陰卦合。䷗䷔䷓䷌升䷭萃

二體合離成晉明夷。一合與成升。一合兌成萃。以巽離兌三女即坤之三畫也。坤自用之四體也。獨不合陽卦者。貴陰不貴陽也。按坤上篇不合離而下篇再合者。下篇陰為主。故再合之而非與兌

而坤視為主。

至

敢望亦犹上篇陽為主。故乾再合坎而非震。艮敢望也。離雖客卦而坤視為主。

坎上經八卦。䷜䷛䷮䷥䷌䷐䷔䷓

二體合本卦。二體合乾成需訟。二體合坤成師比。于主卦獨不合離者。以離為之配也。餘二體以一合震成屯。以一合艮成蒙。艮陽在上。震陽在下。故合亦因之。為上下也。于客卦獨不合巽兌者。合陽不合陰也。其不合之故。則以乾坤交泰父母之象也。六子不交。依然男女耳。至下篇始交為夫婦。故咸恒損益既濟未濟俱在下經也。

坎之體居上諸卦之最後。而坎之用居上諸卦之最先。屯蒙二卦。震長男。坎中男。艮少男。上經諸卦。惟此一對。具乾之三男。無陰體之雜。

陽自震之下。達于坎之中。又自坎之中。達于艮之上。陽升而上之序也。合成乾三畫之純陽。此屯蒙所以繼乾坤而用事也。

下經亦八體。䷗䷔䷓䷌䷭䷮䷥䷐

二體合兌成節。二體合巽成井渙。二體合離成既未濟。下經重陰于主卦中。固各以二體與兌矣。離雖陰客卦也。亦以二體合者。以離為坎之配也。六子交也。餘二體以一合震成解。以一合艮成蹇。

震陰在上。艮陰在下。而合亦從而上下者。貴陰也。

離上經六體。䷗䷔䷓䷌䷭䷮

二體合本卦。離二體合乾成同人。大有二體合震成噬嗑。二體合艮成賁。坎主不合坤。客不合兌。巽而合震于下。合艮于上。合乾上下。巽之合陽不合陰也。

下經十體。䷗䷔䷓䷌䷭䷮䷥䷐䷔䷓

二體合坤成晉明夷。離在上。經則合乾。在下。經則合坤也。二體合巽成困家人。二體合兌成睽革。二體合坎成既未濟。以與兌俱下。經之陰坎為離配。故以二體合之。餘二體以一合震于上。而成豐。

以一合艮于下而成旅貴陰不貴陽也。

乾坤體全而用也中坎離體中而用也全故乾坤居上經之始為否泰居上經之中坎離居上下之中交而為既未居下經之終。

震上經七體 ䷲復䷗ ䷳豫䷏ ䷗屯䷂ ䷌頤䷚ ䷚隨䷐

二體合坤成復豫一體合乾成无妄一體合坎成屯一體合離成噬嗑一體合艮成頤一體合兌成隨震在上經為客故無本卦上

經六子不交故不合與以與為之配也下卦倣此。

按上經震與坎艮俱再合坤親母也得坤體多也二卦不敢如坎再合乾者避嫡也。

下經九體 ䷲震䷲ ䷲恒䷟ ䷳益䷩ ䷵小過䷽ ䷢解䷧ ䷶豐䷶

二體成本卦震二體合巽成恒益下經六子交際本卦外獨以二體合巽餘五體以一合兌成歸妹以一合艮成小過以一合乾成

大壯以一合坎成解以一合離成豐然俱以震為上卦以下經貴陰震之陰畫在上故合于上也獨不合坤者坤在下經只四體俱

合陰卦坤不合震故震亦不合坤也。

艮上經七體 ䷳謙䷎ ䷶剝䷖ ䷗蒙䷃ ䷳賁䷖ ䷌頤䷚ ䷚隨䷐

二體合坤成謙剝餘五體以一合乾成大畜以一合坎成蒙以一合離成賁以一合震成頤以一合巽成蠱而艮皆居上卦以艮陽

合離成賁以一合震成頤以一合巽成蠱而艮皆居上卦以艮陽

在上故從上也。

下經九體 ䷳艮䷳ ䷲損䷨ ䷵咸䷞ ䷴漸䷴ ䷵旅䷷ ䷶蹇䷦ ䷶遯

二體成本卦艮二體合兌成損咸除本卦配卦外餘俱以一體合之一合巽成漸一合震成小過一合離成旅一合坎成蹇一合乾

成遯艮皆居下卦以艮陰在下也上經再合坤下經不合坤皆與震同義。

震上經四體 ䷳小觀䷓ ䷳蠱䷑ ䷳過䷽

一體合乾成小畜一體合坤成觀一體合艮成蠱一體合兌成大過合主卦則乾坤為尊合客卦則惟艮兌以上經不合震也合主

卦則居上合客卦則居下以合與之陰陽也。

下經十二體 ䷲巽䷸ ䷲恒䷟ ䷳漸䷴ ䷵井䷯ ䷵姤䷫ ䷵升䷭ ䷵困䷮

二體成本卦二體合震成益恒一體合兌成中孚一體合艮成漸為其配故合以二非其偶故合以一也二體合坎成渙二體合

離成家人四下經坎離各以二體合與故亦以二體合之一體合乾成姤一體合坤成升下經乾坤只四體各以一合與故與亦以

一合乾坤也然上于主而下于客者亦以合與之陰陽也。

兌上經四體 ䷳履䷉ ䷳需䷄ ䷳隨䷐ ䷳入

一體合乾成履一體合坤成臨一體合震成隨一體合巽成大過

與合兌故兌亦合巽兌不合艮與巽不合震同義。

下經十二體 ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋

二體成本卦兌一合艮成咸損一體合巽成中孚一體合震成歸妹二體合離成革睽二體合坎成困節一體合乾成夬一體合坤成萃除本卦兌及兌與巽易兌與艮交外餘俱與巽同義是兌下經之重陰也。

上篇為陽下篇為陰然則坤何以與乾同居上篇不知易之陽皆乾之陽易之陰皆坤之陰必乾上坤下偏陰偏陽豈成造化從乾居上經者坤不自用而為乾所用坤亦陽也故坤在下經之四體也

易經圖說

卷之四

五

惟合兌離巽之陰卦而與之下離之中兌之上即坤純陰之三畫也坤之陰體固隱然見于下經矣。

問下經之坤自合兌離巽外純乎三陰一無所雜上經之乾既合陽卦外何以又合三陰卦耶曰陽得兼陰陰不得兼陽也如乾之畫奇而三坤之畫偶而六合三六成九乾用九者陽得兼陰也坤用六者陰不得兼陽也故乾在上經于主卦則各以二體合于各卦則各以一體合其所合之上下皆從陽而不從陰在下經又各以一體合下經之至卦其所合之上下皆從陰而不從陽陽之兼陰又未始無分辦也。

乾坤即陰陽陰陽總乾坤固矣六子之陰陽豈無分屬坎陽也宜居上經何以離亦居上巽兌陰也宜居下經何以震艮亦居下。曰文王分卦亦未先天圖圖以乾坤坎離居四正乾與坤對而乾則尊于坤坎與離對而坎則右于離貴陽也以震與艮兌居四隅震與巽對而巽上于震艮與兌對而兌上于艮貴陰也故以四正居上上陽也以四隅居下下陰也四正在上乾仍與坤對坎仍與離對不相與也四隅在下震不與巽對而對艮兌不與艮對而對巽陰陽各不相屬而分析之此又下經之不同于上經而為陰體也

易經圖說

卷之四

六

黃氏卦序演

八純卦正位也各有所游之十二卦則八卦之寄位也八其十五而為一百二十與洛書縱橫之數符

黃疏曰余以懸度衆之京房易傳始知文王卦序固本于洛書也陽道陰中陰道陽中逆順縱橫變幻不測其家謂陰符為詭道仙家謂陰符為玄門信乎文王微示其絨而不告人以故恐滋天下之變端也噫易之神變無方者正以錯逆為用者也然至變之內又有不變之元體者存古人謂易為蓋性至命之書有以也

上篇 ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿ ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

卷之四

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

周書言乾坤六十四卦皆從乾坤之變而成乾坤即太極之元體也乾坤之後坎與乾坤相乘即五行先水之義也乃始以震艮終以巽兌而歸元于乾王天而親水也序位男先女長先少其有正名辨位之思乎

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

泰 否 乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

天地有交氣泰否氣交之中也泰否之後離與乾坤相乘即五行次火之義而艮在震先兌居巽後所以明長少之交也且隨蠱二

卦震艮與巽兌互交則洛書之飛伏也隨蠱位在歸覓與師比相對文王其祖洛書之變而為之者乎乃先之以離釋之以艮震兌巽而歸元于坤主地而親火也

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

噬嗑 賁 剝 復 蠱 隨 震 乾 艮 巽 兌 坎 離

噬嗑者何以首也所以寄明文武火也乾坤為萬象之大宗其子為火其孫為水故圖書之位離居上而王南圖七數書九數明火之為陽氣也故天水為訟天火為同人其緯之以震艮何也木為火母土為火子也震離為武火震陽木陽木火之胎也火生于木

卷之四

禍祭必克有用獄之象焉艮離為文火艮陽土陽土火之相也轉生于氣是以洩藏賁所以小利有攸往也火候有得有失剝復乘焉且艮土為火之休氣震木為火之生氣所以艮剝而震復也震艮交于頤巽交于大過長先而少後男先而女後有兄弟唱隨之義焉坎離性命之宮天地之玄牝也故上經以乾坤始以坎離終易首乾坤乾坤易之緼也乾坤之交繼之以坎而以乾與巽兌終之泰否乾坤之交體也繼之以離而以坤與巽兌終之陰陽迭為用也屯蒙之先艮震何也震艮乾坤之繼體也乾坤十卦之中震艮一見泰否十卦之中震艮二見噬賁十卦之中震艮三見有積

坎而飛離坤連離而飛坎其卦序所自昉乎震艮兌錯列于四卦之中震巽初氣艮兌少氣也洛書卦位震對兌而飛巽兌對震而飛艮四卦所以互為伏現也且咸恒損益皆以四卦錯成未嘗不與乾坤同化特不敢專成耳凡首乾坤者終巽兌若乾坤之受以小畜履泰否之受以臨觀是也首震艮者終坎離若噬嗑之受以坎離震艮之受以既未濟是也咸恒損益則震兌與艮雜然咸恒則受以蹇解之坎損益則受以革鼎之離又未始不以坎離為化樞也咸恒先艮而後震陽卦也則以坎終之損益先兌而後巽陰卦也則以離終之皆先少而後長化氣必由稊而壯也

易學圖說

卷之四

量

上篇首乾坤次坎離分而對也下篇首咸恒終既未濟合而交也上篇陽先陰後男先女後正其位也下篇陰先陽後少先長後通其志也上篇順大過二陰二陽俱在外其氣分也下篇中孚小過二陰二陽俱在內其氣合也易陰陽而至中位則為坎離矣故以坎離既未濟終之

智曰周易序上下經各十八卦何也天用三三之九而九不能齊參兩故倍九而參兩九六齊矣此十八卦之符十八變也兩之為三十六宮猶三畫卦兼三才而兩之為六爻也蓋老陽策為四營之九而陰六之自乘也微哉

曰以兩為節言之為

易學圖說

卷之四

三

乾 坤 二卦者十八節以三為節言之為三卦者十二節以六為節言之為六卦者六節以九為節言之為九卦者四節以十二為節言之為十二卦者三節是為大周焉圖此七十二以應天時方此六六以應地理何處不可細緘間以二十餘圖之則五四之符也

四解曰合乾坤六子共得三十六畫此三十六卦乃三十六畫所生邵子所謂三十六宮也元公曰及對圖乃陰陽升降之理泰同辟所喻丹書也潛老夫曰丹書其一端耳易之天用在以陽策三十六統一切用而八卦陰陽各十二畫以奇一偶三論之即三十六也橫圖之數自一至八亦三十六也大橫圖乾本溢之積數亦三十六也七十二候則倍之百八者三之坤策四之乾策六之其策爲三百二十者三十六一元爲三百六十年者三十六八一日之呼吸爲三百七十五者三十六何非三十六宮乎乾坤坎離四卦不變純氣中氣造化之元也上終以顯大過下終以小過中孚二長二少交體以背坎離亦不變者始分而終亦分始合而終亦合上經至正卦故正對六類對十二下經至偏卦故正對二類對十六其二篇各十八者三其六而二其九大數地數屈伸妙哉合三十六而陰應六六陽應四九矣乾坤至首履六泰否至噬賁六剝復至坎離六而乾坤之中氣周矣咸恒至損益六矣姤至漸歸六豐旅至既未六而乾坤之化事大周矣虛舟以六貞悔爲乾六爻者此也用六之序也乾坤至謙豫九隨蠱至坎離九乾坤之中終也咸恒至困井九革鼎至二辟九乾坤之交終也此用九之序也又分大三限焉乾坤至噬賁一限剝復至損益二限夬姤至二

濟三限限各十二卦七十二爻其應十二月七十二候乎八類不變之卦今以乾乾坤坤環之而七十二卦四百三十二爻十之則時法也二濟二老其冬中而開春乎謙豫隨蠱其春分而開夏乎坎離咸恒其夏中裁秋乎困井革鼎其正秋歸冬乎石齋反復用此曆年序卦深幾點淺自信不及
野同錄曰開天地作君師首習六險至于育侵而類辨揚退乃所以明泰否也既明矣恐以苛察火馳即處以平施而和樂焉隨維消蠱教思親生乃以明法乃以文止總須過剝復之關而音無妄以學問也養生送死惟在兢兢慎節即不懼無悶而明常繼矣此上篇之經綸教養也造端所以察至而虛受立方爲出處用晦之權言行同異惟禮辨之及修教宥泯于禮而化矣然不以德成而薄視慈室遷改也從此施祿施命用戒用積入困能通時革即不以行高而謝事不以遽閑而臥心動靜既一而視曆命之微常變之難猶雞鳴風雨也善俗知敎古今自無疑獄留滯矣惟有行事講習爲斯世收散中節之門庭乃處豐如旅過而不留之大道也立廟敦本虔敬皆德行矣禮樂之節應四時歲中乎緩死一通終終續中二濟伐鬼化狐蠃是願生願死習明知險而思患慎辨以終始其使厚不息之心行已矣
卷之四終

周易時論合編圖象表卷之五

皖桐方孔炤潛夫授編

孫中惠 中惠 中履 編錄

三易攷約

周禮太卜掌三易經卦皆八別皆六十四山海經曰伏羲氏得河圖夏后因之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易姚信云夏因神農商因黃帝周因虞戲杜子春蓋謂伏羲黃帝造名夏成因而用之列山即連山古聲轉耳

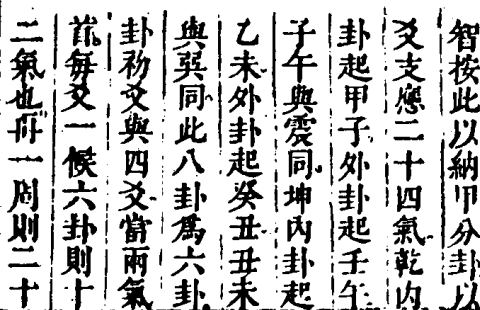
皇市謠言三統是也子華子謂出一立而成三連山呈形歸藏御氣大易言數究可分乎柴霖傳謂之三墳曰山氣形元豐毛漸得之唐州北陽民家偶也極譚新論連山八萬言歸藏四千三百言唐志連山歸藏司馬膺注世紀引連山曰禹娶塗山飲女生塗水禮疏曰歸藏開篇光陰女子又見節卦云彤毛上門常母魯宋中興日晉薛正注今存初經茶母本著三篇文多缺亂皆正義引歸藏曰昇卑三三兩兩注引而壹兩兩注曰成湯作也逸注引歸藏曰君子戒車小人戒徒又引夏啓為啓啓注引歸藏曰穆王于架卦于戒車小人戒徒又引夏啓為啓啓注引歸藏曰穆王案按占之曰吉黃神將戰于巫咸明夷曰夏啓乘龍以登天等陶古之曰古凡此皆托詞或古通志連山用三十六策歸藏四十語而後人附之劉焯曾作連山通志連山用三十六策歸藏四十五策周易四十九策朱震曰歸藏初經乾與坤古作與艮兌準坎

雖與此二老而少中長也薛正曰連山乾始于子坤始于午艮震與商坤兌乾坎連山序也周易兼用之圖解曰連山以艮商坎坤震與乾兌為次歸藏以坤與商兌艮坎震乾為次余青震曰六十配甲自此卦行至乾官庚戌是純艮相連也自五子而五亥至觀卦終焉其曰歸藏即辟公侯卦氣也易攷則取除四正者連山除坎商震兌者歸藏潛老夫曰易自具三統而代分尚之不獨夏商周也先天坤子艮亥而乾午壬用後天之艮終丑始寅坤三五行之中乾統天門之位子曰夏時之義坤乾之等吾以是觀之是者周易也

京傳商聖子木受易孔子五傳至漢田何子裝又三傳為孟喜前以漢為漢云從孟氏問易頃丘京房君明師之房授殷嘉姚平乘亦氏學孔子曰一世二世為地易三世四世為人易五世六世為天易游魂歸魂為鬼易鬼為繫爻今作克我為鬼財為制爻我天地為義爻即生我福德為壽爻孫同氣為壽爻兄龍德十一月子在坎左行虎刑五月午在南右行五行生死即今生旺墓例陽入陰入陽交互相盛積筭隨卦起官天地之內无不通也乾起巳坤起亥震起寅兌起卯初爻三日二爻三日三爻三日各九日餘一日闕餘三旬成月積月成年成萬一千五百二十策此言每爻三十策大衍曆用之分三十為中六十為上三十為下總一百二十卦新新不停生生相續故

淡泊不失其所易所以斷理定倫也晁景迂曰京傳文字舛訛余
 三十四年乃能以象數辨正之蓋辨三易謹氣候以觀盈虛也進
 退以幾而為卦主者世也操一起二而為主之相者應也世所位
 而陰陽轉者飛也摩乎所配不脫乎本以飛何官之卦乃伏何官
 之位者伏也起世而周內外參本數以紀月者建也終始無窮以
 紀日者積也會于中以四為用備四卦者互也乾建甲子于下坤
 建甲午于上八卦之上乃生一世之初初一世之五位乃分而為五
 世之位其五世之上乃為游魂之世五世之初乃為歸魂之世而
 歸魂之初乃生後卦之初其建剛日則節氣柔日則中氣虛則二
 十八盈則三十六至于世應飛伏死于位生于時生于時死于位
 則意遺乎言者也集小黃變四千九十六管輅定乾之軌七百六
 卦入坤之軌六百七十二卦知之者將以語康節三易矣潛老夫
 曰陰陽交幾其端有例知其消息何非道耶而矜言占驗則流為
 術數耳七變藏九不變至變遊魂歸魂原始反終誰知之乎今之
 術火珠林者未有能讀京傳者也余亦十年而後通其解乾統氣
 故虛五而起積每卦五變合上為六而游歸之變亦虛五而行四
 陽卦當二十四則所餘二十六候也震坎艮首虛一位而自乾已
 已至艮庚子則餘二十八也四陰卦亦然剛干起月首故六月得

二十六候黍干中氣則六月止得二十八候宿則兩周而交南方									
七宿加參焉五星以生為序故訂而譜之									
立春	雨水	驚蟄	春分	清明	穀雨	立夏	小滿	芒種	夏至
坎初	艮初	震初	巽初	離初	坤初	兌初	乾初	坎初	艮初
戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥
立春	雨水	驚蟄	春分	清明	穀雨	立夏	小滿	芒種	夏至
坎初	艮初	震初	巽初	離初	坤初	兌初	乾初	坎初	艮初
戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥
立春	雨水	驚蟄	春分	清明	穀雨	立夏	小滿	芒種	夏至
坎初	艮初	震初	巽初	離初	坤初	兌初	乾初	坎初	艮初
戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥

四氣也。內不及坤者，乾震同初子四午，故內用震，外用乾坤。巽離同丑未，而巽初丑坤四亦丑，故復用巽也。輪建月日，則乾統十二，示無非乾君也。此明本卦爻支應氣，示無非坤所藏也。

經 21—229

此圖乃邵子所創，其法以乾坤十卦為中心，向外推演，共分為三層。最外層為六十卦，中間層為六十卦，最內層為六十卦。此圖乃邵子所創，其法以乾坤十卦為中心，向外推演，共分為三層。最外層為六十卦，中間層為六十卦，最內層為六十卦。

2

卷之五

士

玄著三十六策。虛三挂一左小指中。分餘以三搜之。并餘于芳。數

有本有變有極數篇曰天有十二地有十五人有十八即洛書數

Figure 1. The study area.

崇文目唐褚元嘉作蓋後周人武功蘇源明傳李江誥張行成曰蘇李未達數也理生數而論理道數寫作學而素音律也僕學康節因旁通此

復八臨八泰八壯四夬二需六比六
各上上
本及繞火仲而
為義義利也代

困二萃二咸七謙八遁四
六八咸七謙七遁七歸二

姤一五
遯七二
否八一
觀八五
剝八七
晉八三
有一三
各六十八

變而復本卦百二十八萬六千六百六十六

賁三畜一損二暖三履二孚二漸五

旅三鼎三未三蒙七澳五訟一
七五六六六六六六三
各六十八
馬運行銀十六
馬運物之數六

寄一家三益四安四頤四壺五
皆安養氣之用也
上及不若形之

節六屯四既三華二豐四夷三八師八各七十六

豫四解四恒四升八井六蹇二隨二
共五百七十六
 十一共五坤數也

六用成一卦合乾策六十四卦計萬三千八百二十四

二、善得先天生機，十分之一，皆賴此先天氣，凡氣血虧損，

一標成二爻每標先存二十四著一卦計百四十四著通

三分用一也先天存四其九千二百十六而開物數九萬二千

二千八百八十者正用乾坤二卦也智援四千六百八之義爲

揚九萬二千一百六十者卽十三萬

三畫卦老陽九，三女十二，三男十五，老陰十八，六畫卦以

十八。川策十之爲二千八百八十通四千六百有八。析而十之

人策終五十四包歸奇

十八而用豐科五十四

經 21—234

卷之五

太陽日昃暑元性皇
少剛石色雷歲木易

太陰月耳寒會情帝
少柔土聲露月草書

少陽星員畫進形王
太剛火氣風日飛詩

少陰辰口夜世體霸 太柔水味雨辰走春秋

卷之五

大

日甲子歲三十歲
六十年一百一十八復

日爲元月爲會。

月丑星六辰七十年二千六百一臨

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

星爲運辰爲世

月寅星十辰十一年三萬二千四百泰

開物
七
十
六

統十卷三百

月卯星辰
廿四
年
千二百

六十逾四千三

月辰星十辰百一年五萬四

10-11-74

百二十世

月巳星辰
自本年
十八百
乾

十辰一千一百五

三十年則十二

月午星辰百十年千六百姤

南北朝隋唐五代

萬九千六百年

月未望
辰
百八十
年
千四百
通

一元在大化利

月申三月辰百四十年千二百否

10

一年也元之元

月四星三千九百一十八觀

而雖變生元本不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

月四星三千九百一十八觀

不窮也經世恒

以爲天變其體而不變其用地變其用而不變其體也六者併一

則七也十二併四則十六也陽主進故天併一而爲七陰主退故

地去四而止于十二也是陽常存而陰常晦一也故天地之體止

于八而天之用極于七陽常存一地之用止于十二也其方不設

圓者裁方以爲用故一變四四去其一則三也三變九九去其三

則六也方者展圓以爲體故一變三三并之四也四變十二并之十

六也故用數成于三而極于六體數成于四而極于十六又曰一

役二以生三三去一則二也三生九九去一則八也去三則六也

故二役三三復役二也三役九九復役八與六也四以一爲本三

爲用十二以三爲本九爲用十六以四爲本十二爲用體數具交

用數通期有體數之用二百七十去四正爲通期去二爻十用數

之用二百五十二去乾坎兩十二百七十其百五十六爲陽百十

四爲陰實用之數百五十二陽百十二陰又去六爻數得二百六

虛潛老夫曰所言皆大二也即大一也故邵子曰一非數也無體

之一即不落有無不有無者也然非物則道不顯故以象數聲

數徵其幾焉元會運世以年月日時徵之故知恒法不易而消息

變化藏矣生死幽明猶費隱形影也秩叙寂歷同時之理萬古不

壞矣切事者不知理數彌綸之幾言道者但執顛預渾淪之冒厭

顛動如數一二乎。

卷之五

【三十分】三百六十【十二時】三百六十

干拔

卷之五

百二十五者乾也餘以陰陽自為羣矣

沿老夫曰九峯以易為象範為數故漳浦因之其寔易何非數而
範何非象詎以八八之卦七七之衍非數乎易以範圖而藏天干
地即洛書亦環八而中五木莖也圖書一也貴中一之不可分也
天數自乘為萬五千六百二十五當百萬之一卦亦四分三分而
餘一不可分者也圖五十五而兩分一十有七亦餘不可分者也
然而二十七候自可旋也九九于八際可以虛一可以虛九可以
虛二十一故因漳浦合卦于鳴之圖而備之其曰五為綱紀剛柔
合用自五五五以上四十象得八卦者五以下四十象得八卦者
五而五五五中卦寔無乾坤于是定曰何謂非五焉耶九列之外
別序配卦三經以明八卦交中互序為統皆中統也洛書建中五
為極而前用一二三四後用六七八九正用一三九七經用二四
八六依然八卦也知尊乾矣先乾正南後乾西北乃入御也所謂
乾統乾坤之乾其在中乎太極无在无不在而以中象之此皇建
所以正位通理也叙彙倫徵五行于人事而南明經威四克自強
也平康正直則四克可忘四克為偏黨而人之耳今不遽入譜者

猶之等切定古字隨填入會通易範本自易簡

易學象數鉤深

卷之五

天

[illegible]

五行雜變附

无不在也。潛老夫曰：知其无不在，則因之以爲用矣。兩間有逃于五行者乎？精理致用，不得不詳。詳則有憚賸動者，有狃賸動者，術數末也。然至理之秘，或存于支離差錯之中，而彼亦不知其故也。談道之士，盡守常習通冒之理，而又不曾此細差別也。于是汨陳五行，迷亂五紀者，反无以折中而服之。其寧止此易之陰陽龜爲萬變或位之所適，數之所適，互相錯綜而統御生克交焉。通者曰：此位數適配耳，不知其適配之卽至理也。明者以圖書卦策爲準。

則萬法齊矣。圖書卦策安往而非位數之互相錯綜者乎。

忌泥小數。舍人事。任鬼神。五行五十一家。五常之形氣也。書初一

曰五行次二曰羞用五事言進用五事以順五行也五德始終極

无不至而小數家因以吉凶行世寔以相亂故嚴君平關子明之

占筮先言盡人事而明卦數

不變震始剛位剛乾乾並乾在天門以用東南故震消合明法之卦而乾合二卦爲无妄大壯同人
大有坎
圓之行有因四象數位而總有差幾書之八行
因于後天八卦而水火狗龍二上和龍始言其樂

火燥氣 水濕氣 智謂俱是氣俱
 地水火風 四大亦分凝形雖光發
 氣形光聲 一行未聲之氣與未形
 氣土水火 泰西言蓋氣自分爲三
 土生金 金殺氣 共爲四也
 土能冲氣

有以四木四火四金四
 土而八水者乾鑿度以
 土居水位五常以信居
 北以智統之乾元亨利
 貞以貞司北蓋水土一
 五相環也

每小五之中各爲五行此世所界也五行
 干支爲六十以應藏四之八八卦蓋五其十
 二也各加虛即七十二故八入全列而納虛
 應天自然適合者也律呂也卦氣也納音也
 皆本諸此

五運以對數化土金木水火相生也
 六氣有二火
 納甲有三震
 貴人陽起子陰起申別有圖說
 貴人無對對者曰天空
 太乙以十六起六壬以十二起奇門以八起

淨陰淨陽五行
 乾坤坎離四正得一三七九皆奇數故屬陽艮兌
 震兌四隅得二四六八皆偶數故屬陰乾甲坤乙

大卦五行 寅卯辰巽巳丙屬木爲東一卦 申庚酉辛戌
 乾亥壬屬金爲西一卦 子癸丑艮屬水午丁未坤屬

地卦五行 一曰三合五行 乾甲丁 亥卯未 坤壬乙 申
 子辰 艮丙辛 寅午戌 巽庚癸 巳酉丑 金

雙山五行 乾亥 甲卯 丁未 巽巳 庚酉 癸丑 艮寅
 丙午 辛戌 坤申 壬子 乙辰 而位陰陽流行也

四經五行 以子午卯酉爲四正寅申巳亥爲四生辰戌丑未爲四
 墓乾坤艮巽爲四維而甲庚丙壬乙辛丁癸八干以次

子寅辰乾丙乙 爲金 午申戌坤辛壬 爲木 丑卯巳艮庚丁 爲水
 未酉亥 巽甲癸 爲火 總以中運四左而四行藏土謂之四
 坤西南指南午之維也而用西北艮東北者此子之維也而用東南
 西南與東南者西酉之維也而用東北乾維子寅辰乃陽支同

一順數也。水土北東也。乾離于丙乙。則南火東木。與乾金三合也。故乾離五位。謂之金。坤離于甲戊。乃陽支。後半開一順數也。火金土。南西也。坤離于辛丁。則自坤而西。金北水。亦順數也。五行以木為生氣。而坤土受克。即以生之。乾金加克。即以生之。故坤離五位。謂之木。艮離于丙午。亦陰支。開一順數也。土水火。東南也。艮離于庚下。則西金。南火。與艮三合也。以其終北而合。金火。以始東用。故艮離五位。謂之木。與離未。而亥亦陰支。後半開一順數也。土金水。西北也。艮離于甲戌。則自艮而東。木北水。亦順數也。艮離于丙午。亦陰支。開一順數也。土金水。西北也。艮離于甲戌。則自艮而東。木北水。亦順數也。

亥空五行 丙丁乙酉火 乾坤卯午金 亥癸艮甲木 戊庚丑未土

子寅辰巽申巳辛壬水

丙丁乙酉。屬火者。五行惟火勢最炎。丙丁隸于南。離上下兩陽。自旺故不變也。乙為柔木。生丙火。則氣泄于丙。不能自立。而從于化也。酉之頑金。非火煅。不成器。故制于火。從官化也。乾坤卯午。金者。乾為全體純陽。主剛。有君父之道。宜不變也。坤為地。母。生金。則從子化。則長男。則長父。而從官也。午則南。離火金。而從財也。亥癸艮甲木者。木居東方。五氣發生之始。而甲為十干之首。故甲不變也。亥癸陰柔。不能自立。乃生甲木。從子化也。艮為見。制從官也。戊庚丑未土者。土居中央。而丑近艮。未近坤。戊火。庫乃土。旺俱有本氣。旺相而不變也。庚之變土。則以金為世用。隨地變易。故近于坤。隨母化也。子寅辰巽申巳辛壬水者。壬子近乾。得乾金。天一所生。居于旺地。故不變也。寅乃木之初氣。受水之生。巳乃火之初氣。受水之制。故從丁也。辰為水之墓庫。近巽。地制而從官也。與陰木。居水庫。是木多木弱。依丁母也。

洪範五行 于午卯酉四正卦不變 寅申辰戌化水 巳化木 乾坤不變 艮化木 納甲論干 庚戌化土 乙丙壬化火 丁化

乾納甲。乾與坤交。以坤上下二爻。換乾上下二爻。成坎。故甲隨坎化。而為水。坤納乙。坤與乾交。以乾上下二爻。換坤上下二爻。成離。故乙隨離化。而為火。艮納丙。艮與兌對。以兌下爻。換艮下爻。成離。故丙存木性。為火。兌納丁。兌與艮對。以艮上爻。換兌上爻。成離。故丁存木性。為火。兌納丁。兌與艮對。以艮上爻。換兌上爻。成離。故丁存木性。為火。

亥成乾丁受乾化。而為金。金納庚。庚與震對。以震下爻。換乾下爻。成坤。庚受坤化。而為土。土納辛。辛與兌對。以兌上爻。換乾上爻。成離。辛受離化。而為火。火納壬。壬與坎對。以坎中爻。換乾中爻。成坎。壬受坎化。而為水。水納癸。癸與坤對。以坤中爻。換乾中爻。成艮。癸受艮化。而為土。土納丙。丙與離對。以離中爻。換乾中爻。成震。丙受震化。而為火。火納丁。丁與巽對。以巽中爻。換乾中爻。成兌。丁受兌化。而為金。金納戊。戊與乾對。以乾中爻。換乾中爻。成坤。戊受坤化。而為土。土納己。己與艮對。以艮中爻。換乾中爻。成離。己受離化。而為火。火納庚。庚與震對。以震中爻。換乾中爻。成坎。庚受坎化。而為水。水納辛。辛與兌對。以兌中爻。換乾中爻。成艮。辛受艮化。而為土。土納壬。壬與坎對。以坎中爻。換乾中爻。成離。壬受離化。而為火。火納癸。癸與坤對。以坤中爻。換乾中爻。成坎。癸受坎化。而為水。

金精熬極五行 皇極數序云。五千居庚。故熬極四方。以金

北五土 為至。火木火終土中水。金正穿水火也。

一中水 東金 未言其甲。先言其庚。乾金至剛。祖從提始。

南三木 故大地无非金也。金輪即地輪。即天輪也。

道家曰金丹。言其陰凝陽氣也。故堪輿取之。孫洪撰著論明之。

八卦變曜五行

食巨張文樂武破左輔右弼為九星輔弼為一亦八也起北斗加杓外二星達任衡輔弼在中心為故也

兌

震

乾與兌對震與兌對艮與坤對巽與坎對以乾一

坤

坎

變末爻為兌兌二變中爻為震震三變初爻為坤

巽

艮

坤四變中爻為坎坎五變末爻為巽巽六變中爻

離

乾

為艮艮七變初爻為離離八變中爻為乾潛老夫

曰此以一二三四居兩頭而以五六七八居其中焉四陽居下

四陰居上四正與隅相間非无故也

都利韋斯經十一曜命五行

人生之時加太陽所臨宮廟數過卯安命以帝出乎震也蘇子由有說在

藏為有

天

配位以日當午月當未以子當也土當于丑以下製也天道左

旋寅當春木卯當夏火辰當秋金巳當冬水地道右轉亥木戌

大酉金申壬子寶瓶丑磨羯寅人馬卯天蝎辰天秤巳雙女酉獅

木當之子巨蠟坤陰陽庚金牛辛亥白羊乾雙木此因西域譯名若玄

子丁巨蠟坤陰陽庚金牛辛亥白羊乾雙木此因西域譯名若玄

宮姬管之亥則以亥子分宮四餘者日月交道也赤黃相交處

故過宮女二與其三不同陽曆口日羅喉亦曰龍頭自外入內曰陰曆口日計都亦曰龍

尾月所行極高極遠則行遲體小日月其口紫炁者或謂生

于開錄或謂土木和合壬子晦日壬子火諸星交字何不相之

其術論宮主度主喜恩忌難然不可執一也書

生視命度主度主喜恩忌難然不可執一也書

角亢金氏招房心尾箕斗牛女虛危室

角亢金氏招房心尾箕斗牛女虛危室

火壁木奎木婁金胃土昂日畢月斯火參水井鬼金柳土星

日張月翼火參水謂之演食是底以為鮮雞經堪輿星命皆

馬張月翼火參水謂之演食是底以為鮮雞經堪輿星命皆

而已非可執也耶蘇有一法辨

經雁行高行交托為近理云

各聚三命五行李虛中論之曰才稱起于司馬季圭而建祿空

說文空亡之說本于史記彙辰日苑蓋亦有自來矣人禍禍福

反不安命聖賢雖在陰陽中豈陰陽所得而制哉俗糊口而也

子癸丑巳辛寅卯乙辰戌巳庚午巳未巳申庚壬酉

辛戌丁辛寅申中央而戌巳復隨丙丁也子午卯酉四正故乙

丁巳辛癸移寄四季六壬所用是也甲陽木生于亥乙陰木生

于未卯木庫也○丙陽火生于寅丁陰火生于戌卯火庫也庚

陽金生于巳辛陰金生于丑即金庫也○壬陽水生于申

癸陰水生于子即水庫也土亦生申而庫辰故二戌屬之

子癸丑巳辛寅卯乙辰戌巳庚午巳未巳申庚壬酉

辛戌丁辛寅申中央而戌巳復隨丙丁也子午卯酉四正故乙

丁巳辛癸移寄四季六壬所用是也甲陽木生于亥乙陰木生

于未卯木庫也○丙陽火生于寅丁陰火生于戌卯火庫也庚

陽金生于巳辛陰金生于丑即金庫也○壬陽水生于申

癸陰水生于子即水庫也土亦生申而庫辰故二戌屬之

玩易釋說

承乘比應

全曰周易二卦之交取閤闢往來一卦六爻取承乘比應皆兩卦之二體一卦之二體相交之象也。○乘者自上乘下承者以下承上。比者近而相比應者隔三畫而應也。○以全體言有以一爻爲卦主而上下五爻皆應者大有五爻皆應六五同人五爻皆應大比五爻皆應五曰上下應大畜皆應指上九小畜皆應指六四此皆以一爻主卦所謂順感之義不與三爻正因應同也。○每卦以二五相應三四相比初上相承乘爲多而所謂相求者大約以陽倡陰和爲得所求謂乘者則柔乘剛剛承柔多未善也邵端簡曰如無正應則于乘亦有相取之道焉賁之二乘初爲資其須復之二乘初爲下仁此亦所謂相得者也又曰觀變動者存乎應應遠者也陽倡陰和是爲相得故遠而相求如睽之初四難而相待屯之二五變而相待同人之二五應而相遇皆是也象傳以應爲有與無應爲无與○辨順逆者存乎比比近也而苟焉以求相得可乎故曰近不必比遠不必乘項氏曰陽剛陰柔近能相得比之正吉之大也有和比者謂之近比又有舍其正應而惟于近比者凶害悔吝矣○李衡曰志同相應然事多變動在乎因時故應與

尤應各有得失夫九三以應上凶剝六三以應上无咎時位使然不可崇論也象辭二五剛中而應者凡五卦師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二也○如謙豫之初上損益之二五既未濟之三四皆二卦閤闢往來其辭皆同而其象則當取本卦爻之承乘比應也○人純卦不言正應以上下二體剛柔爲應謂同德相應者也而獨艮稱敵應以艮止故也○陰陽相求其中有爲問之爻則兩求尤切

專應論曰爻莫重於應然不可拘訟有並剛亦以應者二五是也非兩造不成訟也睽有合不在應而在無應者二過巷三无初有應者合反難也初自復四交孚無應者合反易也咸六爻皆應其義無取以虛受人也小畜初與四應不受其畜不入其黨復自道也師之衆比之親陰皆應陽陰之分也同人之通大之尊陽皆應陰陽之願也坤應取諸乾乾衣也五曰黃裳卽上亦應乾亢戰類也而龍同地道无成也鼎下體之應不利于上體初趾也四曰折足故五別應上金玉類也而鉉同鼎類則悖也往者上應之辭求苟在下不嫌盲往屯四從初求以初也來者下應之辭王苟在上不嫌盲來需三之上客于上也升以見大人爲義六五當之應者用論承者用享不必言升也解以去險爲義六三當之承者田乘者

解應者射三居險極也。遯以二陰成卦，初二不著小人，槩以遯世之事，明之共居遯之中也。大有上爻，四五取義，俱有思順而上賢，居有極而乘五也。參五求之，其義見矣。

中四爻

全曰：二三日剛中柔中。筮賁剛三四曰重剛重柔，筮賁柔○二以柔中為善，五以剛中為善，而易子諸卦乃因九五剛中而併取九二之剛中。因六二柔中而併取六五之柔中。蓋以二五之中也。三以重剛為善，四當以重柔為善。乃夫子于乾九四而併以九三為重剛不中，于小過九四而併以九三為剛當位而不中。蓋因三四之不中也。然觀其重二五之剛中，未必深取于二重二五之柔中，而未必深取于五。至于三以剛居下之上，四以剛居上之下，皆不中也。家引釋小過之辭曰：下體之剛不居二而居三，上體之剛不居五而居四，皆失位也。○凡二五兩爻有一得正者，其未正者亦以得正者之應為正也。如乾九二中正，指五言，見二五相應之善也。九五以剛居陽而得中，故曰中正，曰位正當。九二以柔居陰而得中，則曰位中正，或以剛居之，亦曰剛中，柔中也。

雲峯曰：泰益二三日中行，蓋指五上之中而行乎下，二下之中而行于上，故曰中行。○柔居陰位，剛居陽位，皆為正。全體諸爻皆不正，此一爻獨正，乃為正當，或曰當大抵九五正當為多，其不正當者皆以此爻為主。或他爻皆正，獨此一爻不正，則曰不正，或曰不當。卦爻每以三四為上下二體交界之間，謂之介。其辭多悔吝，故

曰憂悔各者存乎介

卷之五

聖

任間○卦主

任謂當任也在初三四上四爻內取一爻爲言若相應位皆得玉
不言當任乾坤二卦不言當任屯蒙下皆有任爻○間爻亦取于
初三四上四爻之內○凡言時義即當任大抵承五與成卦之正
爲間者不從五亦不從卦主惟三畫卦震與主初爻坎陽主中爻
艮兌主上爻六畫卦有二主爻則用其尤重者遇乾坤則不用乾
坤已退居也○如离卦則以所麗二剛取一爻爲主噬嗑主九四
豐主九三賁主九三旅主九四睽主九四家人主九三兩乘下體
主九三革承上體主九四此其遇震艮兌與爲然若與坎遇則于
既濟主上體之四未濟主下體之三以坎爲主也兩剛相遇則主
二遇乾坤則主三畫中之柔爻○張王則初與四然初不善而四
善兌主則上與三然三不善而上善震最重初九九四雖主上體
亦以初爲成震主也○六爻成順六位成體其異其同皆由于時
故曰卦者時也時者卦主爲之也文言所謂時用時義指此也
陰陽之位時成不易而剛柔之質往來居之則有不同是其剛柔
之過不及者常有以變化之即二五得中亦當于中正變化之乃
于諸爻之過不及者相與而後相得不然則不相得也此言凶悔
各屬所由生也

野同錄曰諸家守舊說而不會通者執一矣其偏作通昌之語而不論卦爻之情者更執一矣朱子曰陰陽閏便易天地陰陽之變未嘗停息如磨既行齒都不齊不齊故生萬變物之不齊物之情也邵子曰泥空終是着齊物到頭爭故易中只言反復往來上下是則朱子何嘗執耶莊生強欲齊物仍是不齊齊之耳聖人善于因物之理以理其物非委之忽之而漫曰不齊齊之也

陳希夷曰羲皇始畫八卦重而為六十四不立文字使人觀其象而已其後觀象之學不傳卦象難明人以爲筆畫而已然其學雖不傳而寓其意于筆畫之間即畫而求其理亦可推者羲之象在

易學象義

卷之五

四

圖爲太極爲兩儀爲四象爲八卦以圖示人而使觀之者即觀此象也文王更置卦位而亦以象之著見者爲圖爲圖爲往爲來變通爲象而推究其象之所自閏而闢而往而來來而往所以爲閏闢往來者以示人而使人觀之者即觀此象也象本于理以此理指乎日用即制器也是象之顯設也制器尚象皆謂觀象之辭程子曰理見乎辭則可由辭以觀象後世能據其詞以明象則易道可興但不得其辭者衆此易象之所以雖存而難知也○辭者所以言乎象尚辭即象玩辭即明乎象也○文周彖爻之辭何有性與天道之說乎而其取象之意則假物與事之辭以明乎性

天而已故曰尚乎辭而玩之者正以其辭而得其所以爲辭所以爲辭者即性與大道也

全曰說卦曰爻象動乎內吉凶見乎外此內外以二卦言內爲正卦則外爲反卦內爲反卦則外爲正卦爻象變乎內而所值之吉凶即在于外甚矣變之不常也而每于動者觀之人不動何嘗有差只是一吉而已動可不慎乎

先儒曰變者必有不變者在觀其變而得其不變是知變者也又曰聖人以著法教人明理理則不疑所謂決疑也先儒謂明得理即法得事○理一而已順則吉逆則凶吉者理得即心之安處凶

易學象義

卷之五

四

者理失即心之不安處悔吝在順逆間于理有純疵即心安不安之界也後世不知吉凶悔吝係于理而以禍福之未來者當之則以福爲吉以禍爲凶夫吉凶則致禍福而不可以禍福即吉凶也如其順理心安則福固吉禍亦吉理不順心不安則爲禍固凶禍亦凶也蓋禍福不能自免而理則至定此心可以順之也先知而順之止焉者聖神次焉者君子孟子所謂順受其正不立巖墻之下者占之道得也曰先儒謂學易在知時時即學易極處即時中也崔後渠曰一曲之見難與共學既至一見又至先入之見以此直談橫議而不知時即拘一曲矣

林栗易說嘗辨邵子而朱子闢之蓋包之生之同時具備言生則有秩叙之幾言包則渾然矣然合秩叙即是渾非廢秩叙以為渾也野同錄曰太極所以然之理即在當時各各之理中所謂合歷無叙者也偏上喜言一太極胞則包之說也流為荒一誤世不小栗後敢干吠朱皆據此見

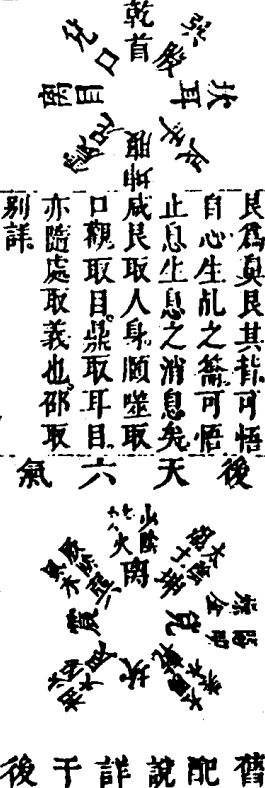
張理圖說以乾兌離震坤艮坎巽序布乾蓋以乾為首兌蓋則以乾居次位而以序周其本蓋之八餘皆退一位而序之其中方橫列者以朱子卦變一陽一陰者居上下二陽二陰者居次三陽三陰居中共為五橫列焉內變通則以乾坤反覆相推陽以次而左升陰以次而右降其間倍乘則以乾起北而兌而震從西而南坤艮坎巽由北而東而南其方因重則以方圖覆之乾居東南坤居西北泰居東北否居西南即黃元公之所取也何燕泉易約以外循環內變通為一圖內方因重外倍圓乘為一圖

周易時論合編圖象幾表卷之六

皖桐方孔炤潛夫授編

孫中惠 中履編錄

先天後天取諸身

舊配說詳于後

五運約圖

河圖十數配五運而相對先從甲己化土起而順生以化即所謂五氣交宜于兩間漢交坤艮是一復也謂三月建辰以龍主化者泥○岐伯曰太過者其數成不及者其數生土常以六也此本河圖以一二三四五為生土數六七八九十為成土數王冰曰土旺四季不得正方天有九官不可至十故土止言五今歷年運氣所紀是也其日災一官災三官災七官災五官者本洛書也

五臟肝心脾肺大腸小腸陽也首陽身陰而水陽下火陰上負陰抱陽而可陽腹陰陽中陽心也陽中陰肺也陰中陰腎也陰中陽肝也陰中至陰脾也形藏又曰脾藏志與腎藏精與志同七神是也

四一頭二耳目神藏五又曰脾藏志與腎藏精與志同七神是也

三九藏上陽足陰腹以下陰

平氣水曰敷和火曰升明土曰備化金曰審平水曰靜順

太過 木 發生 赫曦 敦阜 堅成 流行

不及 木 委和 伏明 卑監 從革 潤流

厥陰 風化 酸化 蒼化 動化 歲直 木運臨卯之

少陰 熱化 苦化 焦化 天符 土運上見太陰

大陰 濕化 甘化 熱化 天符 土運上見太陰

少陽 司天 在泉 苦化 司氣 間氣 天符 土運上見太陰

陽明 燥化 辛化 素化 天符 土運上見太陰

太陽 寒化 鹹化 玄化 天符 土運上見太陰

天符為執法歲直為行令太一天符為貴人○氣生運曰順化○

氣克運曰天刑○運生氣曰小逆曰相得則微○運克氣曰不和

曰不相得則甚運同四孟月曰支德符○太過運加司地之氣曰

同天符○不及運加司地之氣曰歲會○各以氣運加臨為勝負

之差○亢則害承乃制五運相克為承地氣制已勝天氣制勝已天制色

地制刑天氣不足地氣隨之地氣不足天氣從之運居其中而常

先惡所不勝歸所同和隨運歸從而生其病六氣之勝乘其至也

感于邪而病乘年之虛則邪甚失時之和亦邪甚遇月之空亦邪

甚重感于邪則病危○時有常位而氣無必也初氣終三氣天氣

主之勝之常也四氣盡終氣地氣主之復之常也有勝則復無則

否復已而勝勝至則復無常數衰乃至耳○復至則不以天地異

名皆以復氣為法

手太陰肺 起于中焦中府穴下絡大腸其支者從腕後

手陽明大腸 起于大指次指之端內側商陽穴循指上廉其支者缺盆

足陽明胃 起于頭維穴鼻交頰中下循鼻外入上齒中

足太陰脾 起于大指端隱白穴循指內廉過口內際

手少陰心 起于心中極泉穴出腋內心系下腋絡小腸其支上目系

手太陽小腸 起于少澤穴小指端外側上腕中其支入耳

足太陽膀胱 起于目內眦睛明穴上額交顙其支者膊內

足少陰腎 起于小指下斜趨足心湧泉穴上腭腎絡心包絡

手厥陰心包絡 起于胸中天池穴出屬心包下膈絡三焦其支者出

端中出其端亥時注三焦

手少陽三焦起于小指次指之端開衝穴循手少陽至目兌骨耳門穴手少陽注肺

足少陽膽起于目兌骨腫子髀穴入小指次指之端岐中竅陰穴丑時注肝

足厥陰肝起于大指聚毛大敦穴上循足跗上廉入肺中期門穴寅時注肺

人身呼吸合天地卦氣說

人身即天地誰不云然然非徒冒言其通理也試質析之行于骨節間者氣血而已氣為衛行脈外血為榮行脈中血實統于氣而流行氣血于十二經十五絡者皆脈也八奇經別脈也冲氣統之肺為氣門寸關尺浮中沉之候平旦也寸口其大關鍵乎難經曰寸口者五臟六腑之所終始本清曰候脈者必取平旦雖云陰陽未動陽氣未散飲食未進經脈未盛脈絡調均血氣未亂然此其梗槩而習矣莫之察也其實脈行十二時中寅則注肺百脈會焉寸口肺經也每日從寅至申屬陽從申至寅屬陰人目動則行陽目合則行陰寅乃陰之盡陽之初故百脈變見于寸口診法取決于寅時一歲十二月一日十二時經脈各有所注陰陽升降與天地應醫家誰究心乎音出于丹田而字滿于商亦肺所司也噫人生于寅子與謂平旦之氣鷄鳴而起豈特可以察脈已哉聽聲知病聽聲知吉凶猶有先此者

經絡共長十六丈二尺手三陽之脈從手至頭長五尺五合六手為三丈手

三陰之脈從手至胸中長三尺五寸三六一丈八尺五六足三陽

之脈從足至頭八尺六八四丈八尺足三陰之脈從足至胸中長六尺五寸六六三丈六尺五六人兩足躡脈從足至目長七尺五寸合一方三尺合三丈九尺

督任各長四尺五寸合九尺共長十六丈二尺也人一呼一吸行六寸十息脈行六尺百息行六丈二百七十息脈行十六丈二尺

氣血周身一度也漏水下二刻而至明日寅時周身五十脈行八百一十丈共萬三千二百息漏水下百刻而日行二十八舍也往見

石齋先生以易追息不得智在天雷苗中豁然圖之用書因知息數洛書數也洛書三其三五是九其五也二刻而二百七十息氣

血一周則三十其九而六其洛書也凡九十息脈行五丈四尺而

又五分之則十八息各為丈八寸此象限百八之小率也一日夜

周身五十而萬二千五百息則為九者千五百而三百其洛書數

也六十四日為八十六萬四千息則與萬二千五百二十之策會

矣此七十五其具策而百五十其五千七百六十也五千七百六

十者半其具策而三百八十四又通期甲子聲數皆會者也以日

法為萬二千七百而二十周即會矣其始從中集注手太陰陽明

而注足陽明太陰而注手少陰太陽而注足太陽少陰而注手厥

陰少陽而注足少陽厥陰循環注手太陰總屬陰陽陽陰周而復

始氣主响之。血主濡之。脈在其中。爲樞紐也。春秋分晝夜兩停。脈行五十度。合乎正數也。冬至後晝四十刻。夜六十刻。陰多陽少。則氣血凝澁而脈道遲。止行四十度。夏至後晝六十刻。夜四十刻。陽多陰少。氣血滑利而脈道疾。反行六十度。若天氣暴熱。脈行亦疾。天氣暴寒。脈行亦遲。喜怒亦寒暑也。呼吸辟氣亦如之。心平氣和。務未發之中節。一天地矣。

呼爲陽而應天。呼山心與肺。吸爲陰而應地。吸入腎與肝。而任督應之。十二經應之。蓋天五之氣始自中。原播于諸脈。而任督猶爲陰陽之海。任在前二十四穴。督在背二十七穴。督陽三九任陰四六。自任之會陰爲二陰間。道家秘之以爲坎竅。門關之至也。督之斷交與任之承漿相合。分之爲二。當合口呼吸則爲一。是則二十四二十七共五十一。而實五十也。會陰爲天地根。斷交承漿爲天地門。內事言積氣七七。且上下唇動。非此理乎。口爲天地門。以出呼吸而本于脾之丹田。故呼出心肺。吸出腎肝。而皆丹田所運轉也。扁鵲曰。人受天地之中以生。所謂沖氣也。聲音用此。一聲去而復來。卽一小生死之輪也。

會稽馬時始悟。營衛各有行。而猶以宗氣與營同。潯谷曰。宗氣自主呼吸。與營衛爲三隧也。人生氣海在胸。卽八會之氣。會于膻中。

也。謂之宗氣。飲食而宗氣充。行于上焦。主呼吸而行脈道。此爲一隧。人所以爲命也。營氣乃宗氣陰精之氣。太極之分而爲陰也。由中焦而生。故曰清者爲營。行于脈中。一日夜脈行八百十丈。此一隧也。營之言運也。衛氣乃宗氣陽精之氣。太極之分而爲陽也。由下焦而生。故曰濁者爲衛。行各經分肉之間。此又一隧也。衛之言護也。營氣出于太陰肺。行陽脈二十五度。行陰脈二十五度。爲五十度。周于身。復會于手太陰。所謂太陰主肉也。衛氣出足太陽膀胱。行于晝二十五度。行于夜二十五度。亦五十度。周于身。復會于足太陽。所謂太陽主外也。

按內經言。平旦盡陰陽氣。出于目上頭而下。背足別于目銳。以至上耳。入掌入足心等云。云復合于目爲一周。此言肺也。其言腎注于心。心注于肺。肺注于肝。肝注于脾。脾復注于腎。而合于目。從五行相尅而注。此言臟也。其寅會寸口者。十二經脈也。故或言榮衛而不言脈者。正以榮衛行陽止行周于諸腑。行陰止行周于諸臟。而身脈則出入臟腑循環無已者也。身脈五十度。周身與榮衛俱始會于寅。辟如自鳴鍾之機輪。輪各自轉。百川之流。或合或分。或伏或見。而自不相亂也。太端不出於呼吸。陰陽夜半陰陽爲重陰。夜半後而陰衰。平旦陰盡而陽受氣矣。日中陽龍爲重陽。日西而

陽衰日入陽盡而陰受氣矣日動則行陽日合則行陰即太極動而生陽靜而生陰之理也泰同契以乾坤坎離爲宗而以六十經卦配日數每日用二卦一月而六十卦周其言曰月即有五六經緯奉日使兼拜爲六十剛柔爲表裏朔旦屯直事至暮蒙當受書夜各一卦用之依次序既未至晦爽終則復更始日辰爲期度動靜有早晚春夏掩內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥賞罰應春秋昏明順寒暑父辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其理麻衣子卦畫圖乃明陰陽升降之理即泰同契所喻丹書也按京邵皆藏四卦以合通期此適符之理也以納虛旋具爻此亦適符之理也以貞悔卦旋三十六宮此亦適符之理也泰同主月以寓變化總之不離陰陽自然配合周天周身何往不吐十二經循環乃分陰陽晝夜以相應而四時周歲則肝心脾肺腎乃正分也醫家一月肝二月膽三月包絡四月三焦五月脾六月胃七月肺八月大腸九月腎十月膀胱則十一月十二月乃空之邪此即四時五行以一表一裡配之也空心與小腸一表裡者心爲君主無所不統心不用而用小心包絡司火而正火合土居中故人身之水火土有特相制相合之妙用則多言甲庚故金木爲用甲生于亥庚生于巳猶春秋即冬夏也其不言十一月十二月

者猶周禮六官冬爲司空而不與衆同職也論四時之定局當以五行均之而以六氣旋五運則三陰三陽配定矣醫經配十二江河之水乃借象耳子足少陽午手少陰一圖專言水火手足陰陽之位乃自子至巳爲足自午至亥爲手也愚者故爲合圖以明表法無處非心而寓于此蓋豈獨呼吸聲氣云爾耶
道藏曰三月先生右腎而爲男陰包陽也先生左腎則女陽包陰也其次腎生脾脾生肝肝生心以生其勝已者腎屬水故五臟由是爲陰心生小腸小腸生大腸大腸生膽膽生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其已勝者小腸屬火六腑由是爲陽其次三焦生八脈八脈生十二經十二經生十二絡十二絡生一百八十經絡絡生一百八十經絡絡生三萬四千經絡絡生三百六十五骨節骨節生三百六十五大穴周天合焉四月形像五月筋骨成六月毛髮七月則遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月分解延月生者貴不足日月生者貧薄生後三十二日一變蒸生腎氣六十四日二變蒸生膀胱氣屬水一也九十六日三變蒸生心氣一百二十八日四變蒸生小腸氣屬火二百六十日五變蒸生肝氣一百九十二日六變蒸生膽氣屬木三也二百二十四日七變蒸生肺氣二百五十六日八變蒸生

大腸氣爲金四也二百八十八日九變蒸生脾氣三百二十日十
變蒸生胃氣爲土五也一期歲齒生髮長齒者腎之餘也髮者血
之餘也爪者筋之餘也神者氣之餘也智按毛竅八萬四千乃七
其二百倍之秋數也藏言九十九萬者河洛百數併倚之表也
邵子曰神統于心氣統于脈形統于首形氣交而神主乎中三才
之道也四支各有脈一脈三部一部三候應天數也此言手足各
三陰陽而三其經絡也天之神棲乎目人之神發乎目寤則棲心
寐則棲脈所以象天晝夜之道也智按息通寤寐得用之全瞬通
寤寐得用之半故神棲于腎寄息于鼻寐則目不用而耳猶用熟
寐則耳不用矣莫則何時而不息乎口日橫而鼻耳縱耳縱而居
偏鼻縱而居中中者貴也長爲鼻長其背可以悟矣內經以息行
脈度與天符焉自然而無所不吐所謂息者自心生死之篇也
止息生息之消息也盡心養氣孟子一之陰平陽秘黃帝尚之復
開隨息震宵良時利用安身以崇德也脈與氣血各分魂魄陰陽
而統于任督豈可離耶雖曰神統于心氣統于脈其寤神藏氣中
禮曰地載神氣乾分坤以立體而成用坤皆乾也胎息煉形非无
其故蜣丸蜣白非无其候聖人恐民廢事逃倫偏重則惑故罕言
之而時行物生逆知順理易象自無隱也希夷麻衣遁還天地之

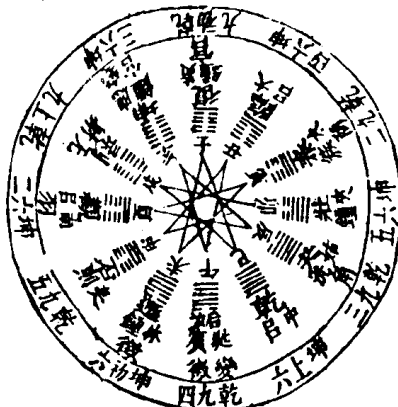
帝大人四合是謂自古以固存月窟天根之環中潛飛一也息踵
者無息之深幾也豈矜飛舉爲世諦哉
指老夫曰人生之貴也三才奉焉八卦周焉經世曰千千之人爲
細人一一之人爲巨人誠哉巨矣顧乃邪辟其範咸諒其靈不亦
大哀矣乎先天之顯象而隱性也無生者會之後天之晦震息兌
居坎辨離也長生者會之歸藏順其腹連山止其手而大衍元其
首五官自體具從之矣夫是元首也明起則治之叢勝則亂之乾
之尊也何如哉然不于其尊卑而必于其交也內經表之矣木火
土金水地制也乃以五運天統之風熱暑濕燥寒天節也乃以六
氣地司之天地交而人受之以中則呼吸通焉通乎晝夜之道也
萬三千五百息一呼一吸六爻環焉正三其九十而一週凡五十
而會寅凡二十有五而陰度陽度交蓋通身一易也呼吸爲宗氣
四海之要會于膻中上集主內而不出故吸清吐濁真人之息以
踵也呼三吸一者與人爲徒吸三呼一者與天爲徒也清者爲營
爰有營氣生于中焦腐熟水穀至亦內而亦出宗氣之陰精也濁
者爲衛爰有衛氣生于下焦濟必別注至山而不內宗氣之陽精
也衛宜陰而反陽營宜陽而反陰者氣交也得陰陽之中者宗氣
也雲氏證空志壹動氣老流凝逆氣壹動志聖人洗于誠敬既持

志無暴氣所謂威儀定命有審基命者乎天運貴其化化也者紀
 歲也地氣貴其間問也者紀步也化有正對之分間有左右之別
 運氣皆用至理實借助主以施調變焉大過者勿令其淫制已
 勝也不及者勿令其迫侮所不勝也天制其色地制其形窺其勝
 復察其微甚理其升降爭其邪正歸于亢則害承乃制而已矣男
 女盛衰介乎七八府藏幹骨聯乎五六兩腑循乎六十一春規夏
 矩秋衡冬權脉絡流乎二十七部候微乎三九如霧如瀝如漬之
 竅節布乎三百六十有五喜怒哀樂之微淑慝剛柔之著無往而
 不與天地合焉先天之數曰首腹等其象也賢愚所同其盡性至
 命聖人所獨也後天之教曰八德所以脩道而動與凡非聖人不
 能造焉故以雲歸風水坎歸寒水尊君火于無爲而置相火于成
 終成始之除夫如是者運不惑仰氣不隨請員陰抱陽保中致和
 民無天札物無庶禍非他也三才之道待人而至矣
 智曰六氣配八卦經圖之而不得其解嘗一推之八卦本六卦
 也五行行于水火而或六或四要歸于一用其兩已矣六氣寒暑
 若燥濕四者而偏多以風熱之二何耶邵子曰水火動而隨陽岐
 伯曰水爲陰火爲陽五行專火動靜歸風人身以動物載靜理故
 以火爲生死病人者火也所以生者即火也庶幾五若以風屬思

天地間以風火爲動用之幾隨陽者火也水木之氣悉從土而攝
 于火火分南北北用于南故經曰火遊行其間又曰壯火食氣少
 火生氣道家藏丙火于腎壬而用丁火已土可知六氣以風熱乘
 權而風爲首矣六氣八卦虛坎震者陽使陰用用即偏陰四正惟
 夏秋爲用之最盛以巳亥爲鍵軸而自巳至亥陰方也主用也自
 亥至巳陽方也主不用之用也惟以一艮藏根于寅而暗輪于坤
 申此脾土爲心腎之養而志能帥氣之風輪也此亦陽一陰二之
 說也

律呂聲音幾表

律應卦氣相生圖

律呂聲音生子以辟卦證之始明詳後

古史商與周微與羽相去各一音與
 微羽與宮相去各二音則宮商不和故角
 徵間收一律近微比微少下曰變徵羽
 宮間收一律少商于宮曰變宮自宮九
 寸三分損一爲徵六寸三分益一爲
 商八寸而不可分減止三寸乃折七
 二分生羽四十八至用六十四則三分
 餘一故止五音乃析一爲九厘爲五百
 七十六三分損一得三百八十四生變
 宮三分益一得五百十二生變徵三分
 餘二此變聲所以止二也曰和曰終故
 不爲調約以寸法則黃林太得全未約
 以分法則前姑得全分約以厘法則應
 鍾得全厘約以毫法則太夷得全毫約
 以絲法則夾無得全絲至中呂之定十
 三萬一千七十二分三餘二律之終也
 此則旋起凡數始于一成于三三後則
 兩而一變

黃鍾實九寸 子一分 數起于得一分也 黃鍾以九紀度法

辰午甲戌六陽辰為黃鍾寸分釐毫絲之數 子為黃鍾之律寅

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

辰為黃鍾寸分釐毫絲之法 亥為黃鍾之律酉未巳卯丑六陰

分百八指一生商亦七十二也 鄭云上生四其定得二十四

南呂實五寸三分 卯二十七分十六 三為一寸 三分寅之實得

二寸六分以為法太簇下生倍其法得五寸三分為酉之南呂

取衡居卯 三分實數每股五萬三千四百八十八 卯得二股為一十

者三損二十四千九百七十六等 七十二而三分之為二十四

十六生羽半之亦四十八也 鄭云下生倍實得十六為法而二

其一得三以分其法乃用十五得三者五為五寸

姑洗實七寸一分 辰八十一分六十四 九為一寸 三分卯實得

一十七分為法南呂上生四其法得四寸二十八分 內收二十

寸 合計七寸一分以為姑洗 三分實數每股三萬四千九百九

九百六十八等 四十八而三分之為十六者三益一為六十

四生角管子以三分九十六損一坐角亦六十四也 鄭云上生

四其定得六十四為法而三其得九以分其法乃用六十三

得九者七為七寸餘一為九分寸之一 十度為六寸四分

應鍾實四寸六分六釐 已二百四十三分一百二十八 二十七

〇三為一分 三分辰之實得二寸三分三釐以為法姑洗下生

倍其法得四寸六分六釐為亥之應鍾居巳 三分辰數每股四

六已得二股為九萬三千三百一十二等 六十四三分餘一

故五音止五乃以一為九厘為五百七十六厘而三分餘一

得一百二十二為法而三其得二十七以分其法乃用一百

○三爲一分三分已之實得一寸五分二釐以爲法應鍾上生
 ○一爲一厘
 四其法得四寸二十分八釐內取十八合六寸二分八釐爲凝
 實三分已數每股三萬一千一百零四半益一爲一十二萬四
 千四百一十六萬零三百八十四厘而三釐之每股一
 百二十八益一爲五百一十二生變微鄭云上生四其定得
 五百一十二爲法而三其二十七得八十一以分其法乃用四
 百八十六得八十一者六爲六寸餘二十六爲八十
 一分寸之二十六十度爲五寸六分八厘
 大呂實八寸三分七釐六毫未二千一百八十七分二千二十四
 二百四十三爲一廿二十七爲三分午之實得二寸八釐六
 一分三爲一厘一爲三毫三爲半之實得二寸八釐六
 毫以爲法凝實上生四其法得八寸三十二釐二十四毫內收
 七厘爲三分餘五厘又收合之爲卅之大呂始末三分午數每
 十八毫爲二厘餘六毫
 四百七十二未損一得二爲八萬二千九百四十四又倍之作
 十六萬五千八百八十八笑變微五百一十二厘外三股股
 得一百七十而餘二此變聲所以止于二也若析厘爲九毫得
 四千六百零八毫而三之益一爲六千一百四十四毫生大
 呂鄭云上生四其定得二千四百八十八爲法而三其八十一
 得二百四十三以分其法乃用一千九百四十四得二百四十
 三者八爲八十餘一百四爲二百四十三分寸
 之二十四十度爲七寸五分七厘
 夷則實五寸五分五釐一毫申六千五百六十一分四千九十
 六七百二十九爲一十八十一爲三分未之實得二寸七分
 一分九爲一厘一爲一毫
 二釐五毫爲法大呂下生倍其法得四寸十四分四釐十毫內
 九分爲一寸餘五分又合爲夷則三分未之原數每股二萬七
 收九毫爲一厘餘一毫合爲夷則千六百四十八而以八萬二
 千九百四十四益一爲一十一萬零五百九十二笑以六
 千四百四十四毫而三之每股二千〇四十八毫損一股爲四千九

六毫生夷則鄭云下生倍其定得四千九十六爲法而三
 共二百四十三得九百二十九以分其法乃用三千六百四十
 五得七百二十九者五萬五千餘四百五十一爲七
 二十九分寸之四百五十一十度爲五寸〇四毫
 夾鍾實七寸四分三釐七毫三絲西一萬九千六百八十三分
 八千一百九十二一分二千一百八十七爲一寸二百四十三爲
 絲三分申之實得一寸七分七釐六毫三絲爲法夷則上生四
 其法得四寸二十八分二十八釐二十四毫十二絲內收二十
 半餘一分又收二十七厘爲三分餘一厘又收十
 八毫爲二厘餘六毫又收九絲爲一毫餘三絲合爲卯之夾
 鍾居西三分申數每股三萬六千八百六十四而損一得二股
 六笑三分四千九百六十六毫每股一千三百六十五而餘一乃
 折毫爲九絲得三萬六千八百六十四絲分三股得一萬二千
 二百八十八西當益一股即得四萬九千五百五十二生夾鍾
 鄭云上生四其定得一萬六千三百八十四爲法而三其七百
 二十九得二千一百八十七以分其法乃用一萬五千三百九
 得二千一百八十七者七爲七寸餘一千七十五爲二千一百
 八十七分寸之一千七十五十度
 爲六寸七分二厘
 無射實四寸八分八釐四毫八絲戊五萬九千四百九分三萬
 二千七百六十八六千五百六十一爲一寸七百二十九爲
 絲三分酉之實得二寸四分四釐二毫四絲爲法夾鍾下生倍
 其法得四寸八分八釐四毫八絲爲無射三分酉之原數每股
 六戊益一爲九萬八千三百零四笑三分四萬九千五百
 五十二絲每股二萬六千三百八十四損一股爲三萬二千七百
 六十八生無射鄭云下生倍其定得三萬二千七百六十八
 爲法而三其二千一百八十七得六千五百六十以分其法

乃用二萬六千二百四十四得六千五百六十一者四萬四千
餘六千五百二十四為六千五百六十一分寸之六千
五百二十四〇十度為四寸四分八厘

中呂實六寸五分八釐三毫四絲六忽〇亥一十七萬七千一百

四十七分六萬五千五百三十六〇萬九千六百八十三為一分

二百四十三為一毫〇二十七為一絲〇一為一忽三分成之得得一寸五分八

釐七毫五絲六忽為法無射上生四其法得四寸二十分三十

二釐二十八毫二十絲二十四忽收十八分三厘又收二十

八忽為二絲合為已之中呂居亥三分成數每段三萬二

得二萬六千五百三十七為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

十二釐〇三萬三千六百八十八為一絲〇三萬三千六百八十八為一

第一宮 黃正 林正 太正 南正 姑正 應正 蕤正

第二宮 林正 太正 南正 姑正 應正 蕤正 大正

第三宮 太正 南正 姑正 應正 蕤正 大正 夷正

第四宮 南正 姑正 應正 蕤正 大正 夷正 夾正

第五宮 姑正 應正 蕤正 大正 夷正 夾正 无正

第六宮 應正 蕤正 大正 夷正 夾正 无正 中正

第七宮 蕤正 大正 夷正 夾正 无正 中正 黃正

第八宮 大正 夷正 夾正 无正 中正 黃正 林正

第九宮 夷正 夾正 无正 中正 黃正 林正 太正

第十宮 夾正 无正 中正 黃正 林正 太正 南正

第十一宮 无正 中正 黃正 林正 太正 南正 姑正

第十二宮 中正 黃正 林正 太正 南正 姑正 應正

第十三宮 黃正 林正 太正 南正 姑正 應正 蕤正

第十四宮 林正 太正 南正 姑正 應正 蕤正 大正

第十五宮 太正 南正 姑正 應正 蕤正 大正 夷正

第十六宮 南正 姑正 應正 蕤正 大正 夷正 夾正

第十七宮 姑正 應正 蕤正 大正 夷正 夾正 无正

第十八宮 應正 蕤正 大正 夷正 夾正 无正 中正

第十九宮 蕤正 大正 夷正 夾正 无正 中正 黃正

第二十宮 大正 夷正 夾正 无正 中正 黃正 林正

第二十一宮 夷正 夾正 无正 中正 黃正 林正 太正

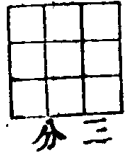
第二十二宮 夾正 无正 中正 黃正 林正 太正 南正

第二十三宮 无正 中正 黃正 林正 太正 南正 姑正

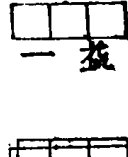
朱子曰律呂有十二用時用七若更揅一說便知矣旋相為宮若
到應鍾為宮則下四聲都當低去所以有半聲亦謂之半聲近時
所謂清聲是也舊日四清聲本立以避陵慢其理然不得不如
此以七聲而為一調以五調而當一曲凡十二曲六十四調四百
十聲其正者以正律全聲應也其半者以正律半聲應也變半者
以變律半聲應也其變者以變律全聲應也陽律為宮則商角者
陽至變徵則變而為羽陰聲為陰至變宮又變而為商也章昭注
內語七音就黃鍾一均言也徐律准此淮南曰應鍾為和楚寶為
徵孔安國注禮運旋宮正以十二辰五聲為六十聲蔡氏增二變
即此漢志引書曰子欲聞六律五聲八音七始詠以出內五言女
應節志鄭譯曰周有七音之律樂業日旋宮以七聲為均謂口以

變宮之聲。正徵以變宮之律。演清宮變徵以變宮之律。宮以均字為清。唯清之一字。生自正宮。倍應聲。同終歸一律。雅。成謂。无由七聲。約曰。官商角徵羽。均其清則合官聲也。史氏曰。正律下之半聲。即正律之變聲。所謂變也。○變律下之半聲。即變半之變。所謂變半也。

黃鍾空圖分九說

分三

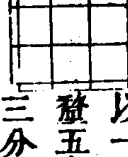

分五

以前三分五釐取三分四釐六毫徑以徑四面所餘補四角如此圖

空圖九分

分三

此則空圖九分

依蔡氏多截管理地中。侯驗冬至。有氣應者。取而計之。以此管為九分之寸。合八十一終天之數。用以三分損益。由此又以此管作十分之寸。合天地五位終十之數。乃以十乘八十一。得八百一十分。配九十分。管知此管長九十分。空圖中容八百一十分。即十分管長。空圖中容九十分。一分管長。空圖中容九分。九求度量衡。由此乃以此管面。空圖中容九分。以平方算法推之。知一分有百釐。釐有百毫。毫有百秒。秒有百忽。即計一平方分。通有百釐。一萬萬忽。九平方分。通有百釐。九萬萬忽。乃以此九萬萬忽。核算經少。廣章所載。宋祖冲之。密率乘除得圓周長的。計十分六釐三毫六秒。

八忽萬萬忽之六千三百一十二。又以圓周求徑。計三分三釐八毫四秋四忽萬萬忽之五千六百四十五。又以半徑半周相乘。仍得九萬萬忽。內一忽弱。通得面。九平方分也。黃鍾之廣與長及空圖內。積空皆可計矣。故向幕計有九方分。深一分。管則空圖內。富有九立方分。深九十分。管計九寸。則空圖內。富有八百一十五方分。此即黃鍾一管之實。其數與天地造化無不相合。

黃帝使冷輪取嶰竹。斷兩節。吹之。制十二簫。以聽鳳鳴。雄雌各六。文五聲。播八音。而樂和矣。葭灰緹素。以候十二月之中氣。而時序矣。度量權衡。皆以此準。舜典所謂協也。同也。故曰黃鍾為萬事根。

本。伶州鳩曰。律所以立均。出度也。紀之以三。平之以六。成于十二。六律六間。漢志曰。天之中數五。五為聲地之中數六。六為律。黃鍾天統律九寸。林鍾地統律六寸。太簇人統律八寸。象八卦。子為天正。未衝丑為地正。寅為人正。三統相通。律皆全寸。五聲流于六虛矣。黃鍾為宮。則太簇姑洗林鍾皆以正聲。應無有忽微。不復與它律為役者。同心一統之義。黃鍾至尊。無與並也。函三為一。三統合于一元。故因元而九。三之以為法。十一三之以為定。夫律陰陽九六。爻象所從出也。五六者。天地之中合而民所受以生也。故曰有六甲辰有五子。十一而天地之道畢。

淳老夫曰史記云子一分丑三分二寅九分八者上層奇數以三歷十二辰皆三倍加之所謂律參也其下層偶數所謂律南也史記云下生者倍其寔三其法上生者四其寔三其法不過陰位以倍陽位以四而已倍即三分損一也損一即倍其寔也四即三分益一也益一即四其寔也六陽辰當位自得六陰辰則居其衡其林鍾南呂應鍾三呂之數在陰友無所改其大呂夾鍾中呂三呂之數在陽方則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰從陽也子寅辰午申戌爲陽丑卯巳未酉亥爲陰而子至巳又爲陽方午至亥又爲陰方也故志以六陽下生六陰上生而鄭蔡之法自難賓午

生大呂丑則目爲上生正此故耳知戊數爲黃鍾之絛則知範時之五十三萬一千四百四十一乃黃鍾之忽數也自八十一而參分損益至中呂生子爲二十六萬二千一百四十四既適符律兩之四又適符倍又十八變之數豈偶然哉漢志許言九六之數皆不同西山曰鄭氏之言以寸當度之正法也出史之言便于稱證而假說之雖制也李氏制三寸九分之說雖九思更之其氣升與日準可變加千北首是也必三分損益吾謂自然之理自然之數與九九於十二日天也間之一法也一合無所不合既可知此取之亦可如彼取之權制即至理也惟聲難定而聲之所協數即符之故因數以考其聲焉而所中之數度即爲開物成務之矩即寓制器尚象之宜非徒爲諸管設也參

入兩地其能外乎故邵子以聲定物數學者當知聲數之理極數知來聽樂知德亦無所能外于天地之自然也

律歷志言律娶妻呂生子以易證之隔八乃隔七也既生之位乃隔八耳七日來復正可互徵凡爻極于六周而復起爲七晝夜寒暑陰陽盡以六位相旋至六則極至七則變故子月一陽生四月六陽而五月又一陰生也十二辟卦配十二月律呂攷以乾坤十二爻配十二律則知黃鍾之子與蕤賓之午一陽交一陰而生二陰是爲林鍾二陰交二陽而生三陽三陽交三陰而生四陰以至生十二皆如之曰律娶妻呂生子者姑就其始言之也

八十四調循環之宮參兩相乘損益之數司馬遷班固呂覽淮南京房蔡邕鄭玄錢樂之何承天沈約劉焯梁武說各紛紜陳陽樂書以孟堅爲精密建陽蔡西山新書朱子賞其求聲氣之元因律生尺多近代之所未講而楊薦猶謂律呂美例熊朋來謂正變倍少算家命之耳祖冲羣率本自然也黃帝斷竹兩節間聲出三十九分吹曰含少合其無者若四十二分則全律八十一也此子聲自中呂變律四寸三分音則律法九分爲寸正度以十爲寸則三寸九分也班固謂天地氣合生風風氣正而律定緹室候氣以木案加土理律其爲氣所動者灰散人及風動者灰聚存中曰冬至

陽氣距地面九寸而止。惟黃鍾一管達之。正月。自太族以上達也。截管雖多。要有定尺。古取諸身。魏漢之取帝指。豈其然乎。韓氏奇言車工尺。去二寸。合矣。車工尺不同。則不利截。孰使之哉。溫公尺見家禮者。亦誤以爲十寸。銅倫尺。晉前尺也。一尺一寸五分八釐。郭守敬則一尺三寸六分。新書亦誤以晉前一尺爲十寸耳。愚謂就今俗調低二試之。更考候氣尺可也。此有易簡之原數。亦有易簡之原也。

六律四鍾。三呂黃鍾其根本也。夾林應大。中南鍾與呂相間相對。六律之間。復自有陰陽者。納音之法。申子辰巳酉丑爲陽紀。寅午戌亥卯未爲陰紀。亥卯未之位。上曰夾鍾林鍾應鍾陽中之陰也。黃鍾者。陽之所鍾也。夾林應陰之所鍾也。故皆謂之鍾。巳酉丑之位。曰大呂中呂南呂陰中之陽也。呂助也。能時出而助陽也。故皆謂之呂。陰陽相生。自黃始而左旋。天道也。自子至巳爲陽律。陽呂。自午至亥爲陰律。陰呂。巳方之律。謂之中呂。伶州鳩曰。三間中呂。宜中氣。言陰陽至此而中也。中呂當讀本字作仲者非至午則謂之蕤賓。陽常爲主。陰常爲賓。蕤賓者。陽至此而爲賓也。納音之法。自黃鍾相生。至于中呂而中謂之陽紀。自蕤賓相生。至于應鍾而終謂之陰紀。益中呂爲陽之中。子午爲陰陽之分也。

七音二變在先。天爲乾坤艮巽之位。在後。天爲坎離乾坤之位。本之孔子。乾據始坤正終之說。南方正用而坤以成之。北方正始而乾終終始之際。故乾當應鍾變宮。以轉黃鍾之坎而離當蕤賓變徵。以交林鍾之坤兌爲金商。而列位配羽。以接乾坎變宮。上托亥子。以候商洗。同歸二火。兩坤之用。豈非微至之幾乎。至其旋用。不據本位。八卦亦旋用。不據本位者也。

字母來曰。曰二半。陳繡菴以日附宮來附徵。智以十二律圖證之。有自然之符。來爲泥餘。日爲孃餘。商徵之宮收也。

史愚甫曰。律呂之數。往而不返。黃鍾不爲諸律後。所用七聲。皆正律。无空積忽微。自林鍾而下。則有半聲。大呂太簇一牛聲。夾鍾始律。夾則南呂五牛聲。无射應鍾六牛聲。蕤賓林鍾四牛聲。中呂爲十二律之第三半聲。自蕤賓而下。則有變律。變律大呂二變律。夾則三變律。夾鍾四變律。无射五變律。中呂六變律。皆有空積忽微。故黃鍾獨爲聲氣之元。雖十二律八十四聲。皆黃鍾所生。然黃鍾一均至純粹矣。八十四聲。正律六十三。變律二十一。六十三者。九七之數。二十二者。三七之數。

正變倍半之法。通典曰。以子聲比正聲。則正聲爲倍。以正聲比子聲。則子聲爲半。如黃鍾管正聲九寸。子聲則四寸半也。當上生而所生者短。則下取此以爲用。然以三分損益法計之。則亦適合下。

生之度而自此律又以正律下生則復得其本法而于半律又合
上生之數也此惟杜氏言之他書不及蔡氏曰今按蕤賓以下中
呂上生之所不及故無變律而惟黃大姑林南應有之計正變通
十八律各有半聲爲三十六聲其間又有八聲雖有而无所用寔
計二十八聲而已杜氏又言變律上下相生以至中呂則是又當
增十二聲而合爲四十八聲也今雅樂俗樂皆有四清聲其原蓋
出于此然少八聲且無變律則法又太疎矣漢志言黃鍾不爲他
役謂他律爲官則黃鍾以變律應而不用正律也日辰由天五地
六而生律呂由九寸損益而生至數之成則日有六甲辰有五子
爲六十日與律呂之六十調若合符節所謂調成而陰陽備也京
氏之生六十律豈無調耶以黃鍾用九紀陽不紀陰言之六律五
聲究于六十亦三十六爲陽二十四爲陰五聲流于六虛用六卽
用九也七音以奉五音八音以奏五音用七八亦用九六也官商
角三十六調老陽也徵羽二十四調老陰也以八十四聲音之則
老陽用奇老陰用偶矣一陽一陰之中又自有陰陽焉元氣元聲
中和之宰然亦不能不制數度以裁成中節可漫言通目云爾耶

邵子聲音樂論

邵子聲音之學本受之天叟先生及至百源研極華山秘傳乃始
豁然藏一千四藏六千五用天于地以十二與十六損益三十六
與二十四損益而天地間之理畢矣非世之專以掃二見一爲權
奇者比也惟以聲音表法最屬微至千古未有解者伯溫西山隱
老皆曰太陽少陽太剛少剛之攻四士陽數一衍太陰少陰太柔
少柔之數四十八陰數二衍以四因四十得一百六十日月星辰
相因爲十
六以十因以四因四十八得一百九十二水火土石相因爲十
亦然以一百六十因一百九十二得三萬七百二十是爲動植之全數
細分爲動以九千一百六十內去陰柔太少之體數四十八
得一百一十二子一百九十二內去陽剛太少之體數四十得一
百五十二是謂動植之用數以一百一十二唱一百五十二得一
萬七千二十四以一萬七千二十四唱一萬七千二十四得二萬
八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數物有聲
色氣味可考而見以類推之一感一應惟聲爲甚故知聲音之數
而萬物之數視矣知聲音之理而萬物之理得矣智曰天聲唱地
音和不外乎一在二中而已矣十用七十二用九不外乎四分用
三而已矣地音於上去全用者夏秋用時舌齒滿也所謂正聲在

心天之大結在夏也其日多長千刀妻宮心開丁臣牛○魚男乃
外轉也禾光元毛衰龍○回兄君○龜鳥○乃內轉也天皆韻也
古黑安夫卜東乃走思口黃口父步兌內自寺坤五母武普土老
草口口吾日文旁同鹿曹口乃切母也四因四十去四十八四因
四十八去四十是為天唱地之用音地用聲蓋四用三之
侵數也一百五十二者八其七八其十二之合數也一百一十二
者七其九七其七之合數也天有千六十四其七其百五十二也
地平千八者九其百十二也地上去三百四十四者十二其百十
二也地八五百六十者八止五聲五其百十二也天韻無家麻者
古家麻與烏阿合也

干

沈存中曰十二律並清宮當有十六聲今之燕樂止有十五聲
本樂高千古樂二律以下故無正黃鍾聲只以合字當大呂稍差
高當在大呂太簇之間下四字近太簇高四字近夾鍾下一字近
姑洗高一字近中呂上字近蕤賓勾字近林鍾尺字近夷則工字
近南呂高工字近無射六字近應鍾下凡字為黃鍾清高凡字為
仲呂清下五字為太簇清高五字為夾鍾清法雖如此然此調殺
聲不能盡歸本律故有偏殺側殺元殺之類雖與古法不同推之
亦皆有理知聲者皆能言之蔡西山燕樂書曰黃鍾用合字大呂
大簇用四字夾鍾姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鍾用凡
字各以上下分為清濁其中呂蕤賓林鍾不可以上下分中呂用
上字蕤賓用勾字林鍾用尺字其黃鍾清用六字大呂太簇夾鍾
清各用五字而以下上緊別之緊五者夾鍾清聲俗樂以為宮此
其取律寸律數用字紀聲之畧也一宮二商三角四變為宮五徵
六羽七間為五聲之號與雅樂同惟變徵於十二律中陰陽易
位故謂之變變宮以七聲所不及取間餘之義故謂之間四變居
官聲之對故為官俗樂以間為正聲以宮加變故間為角而是非
正角此其七聲高下之略也聲由陽來陽生于子終于午燕樂以
夾鍾收四聲曰官曰商曰羽曰間間為角其正角聲變聲徵聲皆

不收而獨用夾鍾爲律本。此其夾鍾收四聲之略也。官聲七調曰正宮曰高宮曰中呂官曰道官曰南呂官曰仙呂官曰黃鍾官皆生于黃鍾。商聲七調曰大石調曰高大石調曰小石調曰楊指調曰商調曰越調皆生于太簇。羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黃鍾調皆生于南呂。角聲七調曰大食調曰高大食角曰雙角曰小石角曰楊指角曰商角曰越角皆生于應鍾。此其四聲二十八調之略也。馬貴與曰燕樂律本出于夾鍾十二兼四清而夾爲最清所謂應摩也二十八調萬寶常謂非治世之音俗又于七角調各加一聲流沙忌逐而

卷之六

注

祖調亦不獲存矣。和曰古今皆時爲之也。聲音之微難以辭顯鄭謂訪七音以蘇祇五口而知之。萬寶常議其聲大高非議其七調之法也。實帶收絲移柱變爲八十四調百四十四律終于千八聲試令爲之應手成曲其聲雅淡不爲時好耳豈爲七音四清可廢哉。今之韻譜皆存七調所謂尺上乙五六凡工也。尺生六六生上上生凡凡生乙乙生工工生五五生尺輕之重之如十六之加清聲此則可高可低六字輕卽合字五字輕卽四字第一調則閉二字閉凡上二字則爲平調閉尺乙則謂正調閉五尺則爲梅花調閉六尺則爲絃索調閉五工則爲婁京調閉乙工則爲背工調閉

卷之六

注

六上則爲千母調是七正爲五用也。陳氏以爲駢枝何殊蘇夔之駢耶。且如周禮圓鍾之樂無商唐宋二十八調無徵何耶。果如康成奈尚柔商堅剛耶。果如存中云商中聲不用耶。段安昌祿二十八調有上平聲調則爲徵聲。又曰商角同用官逐羽聲此可漫然耶。樂典曰合奏之羽比于角徵流于商官羽中聲爲清角商羽中聲爲流徵移官換羽必反官豈不徵哉。琴瑟設而不作以不知節誤解合止稅遂守六聲泥習說者大氏然其徵以易準八九相藏七八相藏六七相藏五六相藏四五相藏之陰陽高下旋用而已。人自有中和聲但不知節而奏之故堂上之歌以琴瑟爲和均鍾以絲絃可數也。緩急易調也如謂無準不妨截管候氣或問琴徵表法可聞乎曰琴者今音審今心而任之者也。雖謂之禁可也。尚官卦離故大梁曰離經麗木若薪火因所生也。長象非口也上下音合七十二象候也五分其以三爲下參兩也。朱雀象翅翅八寸象八風也。腰四寸象四時也十三徽片殺間也。琴瑟以一至四曄曰上曄四寸半象黃鍾子律四至七曄曰中曄九寸象黃鍾正律七至末曰下曄一尺八寸象倍律也。第一絃各具三十六聲宋分濁聲中聲清聲卽此也。朱子以唐人紀琴管色合字定官絃乃下生徵徵上生商終于少商下生者隔二絃上生者隔

一絃其調也散聲隔四而合二聲中得四聲八聲隔三得六聲
 九聲按上隔二得四聲按下一得五聲十聲按上隔一得五聲
 按下隔二得四聲逐絃之五聲自東而西相為次序一與三角與
 散角應也二與四徵與散徵也四與六宮與散少宮也五與七商
 與散少商也皆十聲也三與五曾于十一聲羽與散羽應也其三
 國一尺寸散聲之位一按聲之律位一泛聲之律位文武者言聲
 也桓譚以為文王釋知匠以為文王武王加非矣陳陽則謂人溺
 于二變七始之說七絃有管古制則有所不知矣樂工指法中得
 一絃黃鍾按上為大呂二絃太簇按上為夾鍾三絃姑洗按上為
 仲呂四絃蕤賓單彈之五絃林鍾按上為夷則六絃南呂按上為
 无射七絃為應鍾按上為黃鍾清徽聲應節以此為準
 崔遵度泛弓弦亦十三徽因箋琴曰易起于一而成三重六其應
 也一必于四二必于五三必于六六而三耳琴應亦然氣節相召
 大絃其之尺絃亦其之豈人力哉劉琨謂為夏至聲智謂樂貴堂
 上以絃為君琴以中微為君要以無聲為大君所貴其用者聲官
 音哀立庶立志聽思忠義彼能斷續離合以隨人聲兼八音之音
 焉蓋天地人之器用黃鍾于蕤賓之夏故君子不微也
 從臨岳至龍龕平分為中即第七徽君微也從臨岳至中微平分

之為第四微下半之十徽亦然此四分也臨岳至四微又平分
 即第一微下半之十三徽亦然此八分之一也首尾有不川之位
 猶之八卦用六卦四分而用三也乃以此大四分一者即臨岳至
 四微也約而三之去一不用自臨岳順一微下而盡之為二微別
 以大四分一者分之為五去四不用自四微向上盡之為三微復
 以大四分一者分之為三去二不用自四微比盡之為五微復以
 此分而五之去一不用自三微比下盡之為六微定後六微猶前
 六微也可知全琴全中而必以蕤一用間之微為中君微至臨岳
 以中呂為中中呂至臨岳以太簇為中中夾鍾姑洗蕤賓林鍾四
 微用泛調取定下半如之自此之外不復有聲蓋四微以上屬天
 十微以下屬地中之二分屬人以人用寬猶之十二辰人居地用
 自寅至戌之九也一微以上乃天之天十三微以下乃地之地此
 不用者也總而言之皆不用之用用之不用也聲非木與絲皆木
 與絲也以三百六十度為琴身合三百八十四全又測之臨岳至
 一微得四十八又而度則四十五也一微至二微得十六又而度
 則十五也二微至三微得十三又而度則十二也三微至四微得
 十九又而度則十八也四微至五微得三十一又而度則三十也
 五微至六微得二十六又而度則二十四也六微至七微得三十

十八爻而度則三十六也。八徽至十三猶之七徽至一也。天統地
統。各用四十八爻共九十六。而人統耳用一百九十二。以徽內言
之。則正用四分之三矣。通卦亦然。餘五度四之一。則九十度內加
一度半而縮耳以八分之一者。分爲三分分得十五。爲一至二徽
之節。故損三分而爲三徽。益六分而爲四徽。又益十二爲三十。則
五徽也。損六爲二十四則六徽也。又益十二爲三十六則中徽也。
曰三十六曰二十四曰三十曰十八曰十二曰十五。皆數中節合
之。至要者琵琶三絃皆用十三。箏笛皆用十二之半。音與數適當
其味豈非自然之符耶。十二律損益亦自然。解數中節也。但九寸

易經

卷之六

美

德行矣。
問八音八風配卦有說乎。曰五藏于八之例也。金聲尚羽。聲春容
而音鍾。卦兌時秋。其風開闔。石聲尚角。聲溫栗而音辨。立冬卦乾。
其風不周。土聲尚宮。聲含弘而音濁。夏秋卦坤。其風涼華。聲一而
降大其音謹。卦坎冬至。其風廣莫。絲聲尚宮。聲纖微而音哀。卦離

其風景窮。尚議聲崇聚而音啾愁。冬春卦艮。其風條竹。尚議
其聲越其音溫。而濫春分卦震。其風明庶木聲一而茂遂。其音直
春夏卦巽。其風清明。此陳賜本之伶州鳩語及傳注也。

音起于西。寔用坤之土氣。而發乾之金氣。故聲振始終之金。奏以
金爲主。禮曰內金示和也。合外內之和也。石固土之近金而藏水
火者也。堅實不動。詘然而止。故貴之與琴瑟在堂。擊鳴球是也。
土則埏埴而冲氣出焉。亦石類矣。土之冲氣。寓磬而清者。奉乾金
矣。寓鼓而濁者。伐坎坎之北聲。此宮君子位者也。革去故以爲器
而群音首焉。鼓無當于五聲。五聲不得不和其聲。洪而不裂。謂之

易經

卷之六

非

隱雷其衆器之父。數革與絲皆取動物之餘也。絲則火附木也。音
能離合而不混。指合堂上。常御琴瑟。合坎離之道也。絲爲君。用南
方也。匏爲母。象植物之生焉。竹節直而有制。心虛而通。此利制之
音所由出也。匏竹之合清濁。卽良震之司冬春也。衆音皆兼曲折。
惟箏瑟琴瑟能隨人聲委悉。而竹聲尤爲流利。不斷。國語曰。匏竹
尚議其此乎。古義宜和我同聲。詩經漢碑可考也。蓋音惟此與人
合宜得義制而和也。木屬祝。祝一而之音。能護衆樂而能節衆樂。
巽居中。呂已位。故常止于陰陽常行之中也。風主之節八風乎。此
其樂耳。用以合調。各輪五音。牽拘拘耶。三才言之。中虛無數者。天

也中寔者地也有竅者人也天地之聲無多變而人終萬變琴瑟則天地人之合也金石皆地故用爲始終而祝歌爲樂中之節奏以其地聲節天人也古人但言琴瑟尚官金尚羽石尚角者舉三天而包地也利制卽商徵也又官用于角羽而商用于徵也樂典所云合奏之羽比于角徵流于商也官羽中聲爲清羽商羽中聲爲流徵移官換羽必反官豈不徵哉卽以切言喉爲天之天膈爲地之地唇爲天之人三陽以動屬人也齒爲地之人地舌爲地之人天二陰以最動屬天也唇舌牙齒喉有單舉唇官舌商若以言語惟此主用也事也物也理也自然輪配自然流通更翻變化

原不相破拘執者膠柱而鼓矣不研極者以爲附會矣。

問祝歌六聲何言節奏曰誤三千年矣木聲清直不爲諸樂繞鏗將所掩故能按拍以節奏衆樂之緩急猶今十番之板魚也州鳩曰草木一聲又曰草木以節之非若今言鼓板乎非能一衆聲者乎荀子以拊祝控揭爲似萬物而陳氏訛之豈知拊節樂此亦節樂者也又一證矣何因注膠合止祝歌爲始合終止耳曾知合而止之乃節奏之字法歟板饒木魚中分細觀故有春牘拊相諸器春官教春牘如祝小春謂之應以應大春所倡之節又云牘以應祝則祝非三聲而單可知矣牘以竹爲之寂聲使小以節樂歟昔

亦用竹取其聲脆此又一證也房庶辨李照胡瑗說曰金石鍾磬也而變爲方響絲竹琴箏也而變爲箏笛木祝歌也質之爲板由今之器寄古之聲皆可也此又一明証矣貴與亦編九拍版六版于祝歌之後胡以代拊唐名樂句宋以檀若桑木爲之豈亦祝歌之變體歟是亦疑之矣琴有入慢正爲節促轉拍今不入樂不知板也獨操之琴猶清度也板中長短豈可聽乎琴歌樂錄與箏歌同祝伊令申合是也音樂之節卽四時之節緯曜之節卦策之節皆出天然而人適中之聲容絲毫強耶神明會通皆表法也樂不中節不能成聲人不中節能成人乎

切旋韵約表

管子謂五音出于五行此初配位圖也王宗道以牙爲官溫公以四時序配橫圖故以喉爲羽韵會侯之章道常又改其半智按漢書羽聚也爲木爲智樂書曰聲出于脈而齒開吻聚此爲確證今徵傳朱子法以河圖生序唇舌腭齒喉爲羽徵角商官律生之待黃鍾上旋南呂回旋自然符合卽鄭漁仲所明七音韵鑑也官如翁齒如抵羽如補古讀底底提是通用可證究竟五音之用全不拘此等切字頭端幾係焉初

譯之時取中土字填之孫炎反切與婆羅門書之十四橫貫通相符這呂介孺曰舍利定三十字守溫加六反紐序神珙撰內言沈約升庵云珙在北魏何引約耶既無知者相沿守訛真空玉鑰見前人反切不合增立門法豈知各時之方言異乎洪武正韵改沈約矣而各字切響尚襲舊註智因作例明之詳見聲原端精精三列皆兩唇而見曉二列止一層故置兩頭又從開激而至合口如華嚴始快悉曇始迦耶蘇始了也義勅非人未明其故耳首腭終喉列一層舌唇齒列二層者舌齒相通腭唇喉相通也疑泥明心皆喉其猶土旺四季平天一生水三生木丑生土三

陽同類故腭唇喉相通地二生火四生金二陰同類故舌齒相通此樂也詳無非喉而唇爲總門腭爲中堂故宜其近齒爲丁爲轉鍵獨能出入靈動與齒相切來目二變實符疑應來乃泥之餘口乃禪孃之餘此徵商之究官也徵商會于知而官角羽會于疑影微唇司開閉舌爲心苗冲氣輪于丹田而上竅于鼻官徵羽爲三統出角比羽而清終夾鍾以折攝之二用五以三統之參用兩實以一用六也河圖變金火爲洛書吾以悟金聲風火之靈翁矣愚者智記

見君公剛尤承于今發送收三聲啞啞上去入五聲定論也中

疑云顧昂王嬰卷陸上土用二十母足矣外域知七音而不知啞

端類知折珠實與啞亦平仄互通者也

透定微澄除與日細別知以舌卷抵中腭而照乃伸舌就上

泥能娛攝殊神商齒內而微縮焉智謂若類專之類也娛則

幫實非嘗機之間耳疑喻之分謂疑用力新腭聲

滂並平夫橫牙間而喻影但虛引喉與腭無涉也儀

明芒微商物禮疑立卽疑立故疑疑从之如真是以存

精專祖照專透薛莊影然疑疑則同泥矣其以角收轉爲官發

繫木棉飲芥露詩至長律書王行草皆淵醇輕老之源江河全魚
大鳥之補天漢也何必定以古人掩後人乎

既爲聲本

徵官羽合收審徵商合官收日商徵合官

智初因邵入又于波梵摩得發送收三聲後見金尼有甚次中三
等故定發送收為橫三聲望上去入為五此天然妙叶不容人
力者也是名發風觸七處中土不用◎而無不用所謂折攝昇膺
輪也

論古皆音和說

切響期同母一字上行韻期叶而已今母必粗細審其狀焉細
細兵相登細丁其則公韻審啞啞合撮開閉焉令如翁鳥撮如春
千于見焉思于勞也役監又有偏阿如鍾尤舌抵如支珠之類舊以指南于切母一定
德紅切東則紅啞矣宜從翁切端翁當公皆可

者反通其所不必通于行韻可通者及限定于一格且自矛盾不
出也詳攷經傳史漢注疏說文沈孫以至藏釋皆屬音和但于
粗細不審而舌齒常借好縫常混耳此各與其方官或各代之口
吻然也吳越子派專體不分南康臣腔反用麻城以荒為方建昌
廣中頭桃留枝元完不分開中尤缺然古已有之如砥柱音止孟
子作周道如砥字家分底底擊說也提音題而好人提提與朱提
雖有方音無模之相轉則以諸聲譯語知之雖夫傳音凡兩端
西羌傳訓傳皆用音施兩端注猶首鼠也則今之吳語也詩泥
夫克矣即昆夫而又作存舊法攷古今可也豈守其混與借以立
法哉日月燈與字彙四法仍為前賦者也二十門纏繞無論且以
類隔門言之謂以端母切知○母切端如都江切橋字丁恭切中
字海甘切談字陟經切丁

字此不過因係樞樞字一切也然四切已逆其三矣唐韵松都江

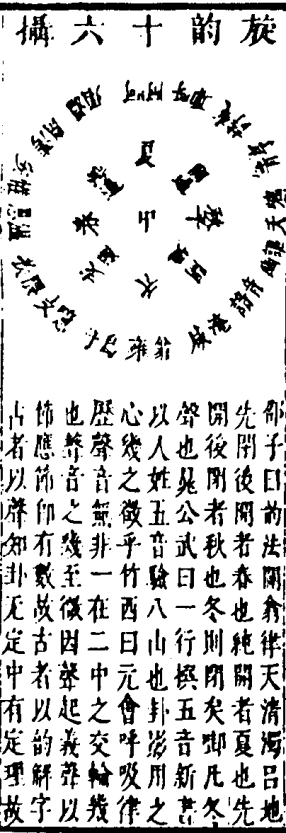
切丁則當經切都江切樞非古讀都如諸則訛耳者古音諸故諸
居音除蓋中切以謂習字譯之譯時不作休除而作屑以當時讀
皆如除也曹子建有都讀詩六帖云張翰有都讀風林下偶談曰
比康亦謂諸燕相如賦諸栢巴且則誣知古都有諸音又旁推之
詩酌以大斗鄭玄音至古文易日中身王凡字从唐从單从豐皆
有舌頭舌上攷說文樞啄江切韵會樞株江切非確證乎樞從春
二種之聲

經切丁則尤可噴飯詩伐木丁丁陸德明釋文丁陟耕切蓋讀如
錚也指南乃以丙丁之丁附此門法究哉

孫叔然以來即有經堅丁顛等轉法指南師之豈知其理乎聲為
韵近其狀即異惟真溫庚青一韵聲多子會開嚙縫撮倘忍送之

狀字字皆備其次惟先天之韵然已不如溫亨之盡矣旋韵真青
正當春秋二分之一候故其聲和平自然相應以此調唱其致自諧
春秋之用豈人力可思議者哉先天本從真轉古通一韵今中和
立南北之極而旋元適以先天合和亦用三餘一之符乎何謂真
國策陳軫史作田軫陳軫仲世家作田軫仲荀子田仲史軫即陳
仲子詩應田縣說宋書引作應陳縣鼓左傳孫良夫乘與句兩壯
陸德明音句之証反說文顛顛與以與為聲聲聲以與為聲聲聲
以川為聲說文以先為聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲
第八列因年天文錄列可知西音亦然又如沈約元與鬼痕為一
漢志同並縣並音作習按古有讀半為聲者吳元滿滿音猛滿音
門亦是証矣

何謂迷狀曰呼見母于東韵則爲合京翁而無其字故成公呼見于
寒韵爲干呼見于魚韵爲居呼喻于透韵爲伊呼喻于汪韵爲昂
呼風于侵韵則無聲矣惟唱真青諸狀不這是故平仄以平爲名
身心性情之靈形于聲音以韵爲輪可不知所以平乎

適位則一切可配按析而有輕絀故旋元
則一切可輪因此表之原非思議所及
切母各狀 官倡羽角總 商和徵商總 唇勝激喉多用鼻轉
奔 兵動故領官倡 登 丁端細○舌微以舌
烹 平旁細 騰 汀透細 商和
門 明明粗 能 泥泥粗 寧
庚 見見粗 京 肱見粗 君四狀 倫 零來細○東乃泥之
阮 溪溪粗 輕 坤溪粗 羣 尊精粗 精
恩 疑疑粗 因 溫 疑疑粗 云 勝 收 堂 清 精
亨 曉曉粗 欣 昏 曉曉粗 惠 侯 爲 孫 心 粗 心

氛 非 分 夫 諄 知 粗 真

支 微 無 粗 狀 ○ 唇 起 唇 收 春 穿 眞 微 ○ 知 照 微 穿 三 列 正 有 其 音

醇 申 二 狀

唇膠激喉在中爲一類 舌齒用喉穿外爲一類 忬 如 狀 人 日 無 細 狀 而 有 人 如 二 狀 乃 禪 之 餘

二十五狀 二十二狀

七風六用五音二變集也約爲官倡商和而已凡音在唇膠中皆謂之官音穿齒外皆謂之商無非鼻竅也而羽角合官用鼻爲多無不自臍也而徵商交用自臍穿山管玩河圖三陽二陰分類互根其始幾乎列則以生序輪序言之今諸則天倡地和分類辨之特合真文庚青一韵而指其各母之異狀焉大畧皆有粗細二狀而見溪疑曉則有四狀舌齒之合約爲微穿來隨泥後日隨禪後皆自然不可強之序也

調唱者若以膠喉四狀分爲四種而復分開口合口則每韵八聲矣聲爲韵多無其字并不得聲過紐太窘從而併之取所用者表之此即前用之理也學者先調啞嚥上去入次明發送收次明相細迷狀次明翕同穿徹皆有清濁輕重焉思過半矣幾表六卷終

周易時論合編圖象幾表卷之七

皖桐方孔炤潛夫授編

孫中憲 中憲 編錄

崇禎曆書約

易无體而寓卦策象數以爲體而用之聖人惟言天地日月四時而於穆其中矣故致理以象數爲徵而曆律幾微正盈虛消息之表也堯之首命欽天授時曆數受終在齊表焉相沿爲堯官之學而官理者忽之故其器法遂爾汨淹漢三造曆唐七造曆宋十八造曆自洛下三統大明綴率一行大衍而郭守敬折中之可謂精密明仍元曆宋濂等較正嘉靖初華湘奏歲差三度五十二分五十秒矣萬曆中有歐邏巴人利瑪竇浮海歷諸國而至其國重天學所云靜天即於穆之型也九重天包地球如脬氣鼓豆其實測也子曰天子失官學在四夷猶信禮失而求諸野不亦可當野乎天啓辛酉壬戌間歲差議起徐玄扈請設專局集成崇禎曆書其法槩可互明而研極者觀此引觚可以闡明至理微建開成夫天九重地如球自黃帝素問周公周髀邵子朱子沈存中吳幼清皆明地爲浮空不墜之形大氣舉

之則其言皆中國先聖先賢所已言者有闕必先後來加詳與綴線箋不出句股特少張衡祖冲之輩之殫精耳崇禎曆書微攷近核故約其槩以便觀察鹿湖潛夫方孔炤識

國中

黃帝素問曰立于子而面午。立于午而面子。至于自卯望酉自兩
望卯曰北而立于卯而面酉。立于酉而面卯。至于自午望南自子
望北皆曰北而自子望北言北方之北。向岐伯曰地爲人之下。太
虛之中也。帝曰何憑乎。曰大氣舉之。大虛之中。即是太虛之下。圖
而吹之。豆正在辟之中。周髀曰春分至秋分之夜。日內近極。極
下常有光。秋分至春分之夜。日外遠極。極下常無光。趙君卿注曰
北辰之下。春分至秋分。六月見日爲晝。此後六月不見日爲夜。又
曰北極之下。其地最高。滂沱四隕而下。三光隱映以爲晝。夜天體
亦然。故曰運行處在極北。北方日中。南方夜半。在極東東方日中。
西方夜半。在極南南方日中。北方夜半。在極西西方日中。東方夜
半。晝夜易處。四時相反。北極左右夏有不釋之冰。此陽微陰彰。晝
夜分歲。物朝生而暮穫。中衡左右冬有不死之草。此陽彰陰微。故
萬物不死。五穀一歲再熟。按此蓋指地之四而北極應地。地如瓜
如轉中。乃其體也。體必貴用。用在腰輪。腰自爲東南西北。而腰輪
之中。乃心腹。即中華也。其輪如繩。以其不定而有定也。人受天地
之中以生。各以所在爲中。而北極之南。正當中和。用地豈候出浩
執北極之下。爲中國。是與執混沌爲平淵。而觀天地之分別者
同一軌
曾子語單居離曰。天之所生。上首地之所生。下首上首之謂圓。下

首之謂方。如謂天圓而地方。則是四角之不相拏也。嘗聞之夫子
曰。天道曰圓。地道曰方。可知方言地道。而方地也。韓子曰。東西易面而人不
知以其進也。東皆曰。人之親天。旁方與上方等。旁視則天體存于
側。故日出時。視日大也。日無大小。而所存者有伸屈。按日初出有
于地上。故其影大。至高處則水土之氣消。故其形小。今以盤置錢
使人遠望之。不見錢也。以水注盤。則人見錢矣。以水光之浮錢出
盤而
邵子曰。天惟不息。故開在中。使天有一之或息。則地陷矣。程子曰。
氣莫非天。形莫非地。朱子曰。天形圓。朝夕運轉。極爲樞軸。其運轉
者。亦無形質。但如勁風之旋。升降不息。是爲天體。而實非有體也。
地則氣之渣滓。聚成形質者。以其束于勁風旋轉之中。故得以兀
然浮空而不墜耳。觀此可知中華之說本明學。者不學問地在空中則駭矣。
宗動天其最上者。列宿而下。土木火日金水月。相次故名九重。宗
動天一日一周。列宿天二萬四千四百年一周。填星天廿九年百
五十五日廿五刻一周。歲星天十一年三百十三日七十刻一周。
熒惑天一年三百廿一日九十三刻一周。日輪天三百六十五日
二十三日刻一周。太白天辰星天俱隨日月輪天二十七日三十
一刻一周。此以氣限分重。非有形隔也。
天包火包氣。而水土合爲一九。卽地也。火輕揚故升于九重。天之

道故凝于天之中。水輕于土。故浮于土之上。氣承水土而
 石火智按氣貫一切實充一切是此實測家元火附天極淨其炎
 而無光。一遇外物衝擊。則發光矣。俗所云天裂流星是也。又分上
 中下三域。上域近火。故大熱。下域近水土。為太陽所射。故發煖。中
 域上下隔絕。故大寒。然廣狹不等。二極之下。寒冷域廣。赤道之下
 焚燄域廣。地海合九。渾天中之一點。謂地為方。乃語其性也。
 以度分天。即以天度分地。自北而南為帶。言四者三輪六合乃明
 此以中國地。平三極斜倚。故呼帶為北。一帶有畫長短二界之電
 其地甚熱。近日故也。即赤二帶在北極界內。三帶在南極界內。兩
 處甚冷。遠日故也。即本帶四帶在北極界畫長界之間。五帶在
 南極界畫短界之間。兩處不冷不熱。日輪不遠不近。故也。謂之正
 帶。赤道以北為北極。所至赤道以南為南極。所至則中華屬北極
 輪。然天頂直線。不當地極下也。故崔浩論中國非中。不知天以腰
 輪為用。而中華當心胸之前。不直帶之頂為中也。或問腰輪時。旋
 何以定為正。而耶。曰。卯而代之。則物浮之。必有上下。無定分而有
 定分。故中華當南也。南用地也。泰西讓南。勝之說。月
 月繞須彌之說。後當言耳。以地為屬。則其所未詳也。
 燕京在赤道北四十度。則北極高四十度。大浪山在赤道南三十
 六度。則知南極出地三十六度也。金陵赤道北三十二度。大東洋
 對八作。赤道南三十二度。正相對也。
 地周九萬里。地厚二萬八千九百三十七里。二萬一千五百里之九
 半徑一萬四千三百一十八里。九分里之二。每度

得二百五十里。每分徑得四里。六分里之一。即六十度。凡積
 十四秒。二十四微。一里。積二分二十四秒。為十里。積二十四分
 為百里。但自赤道至北極。緯度漸狹。然
 天體高固不異。則經緯處皆然也。
 月距地中心。四十八萬二千五百里。辰星距地心。九十一萬八千太
 距地心。二百四十萬六千八百一十一里。日距地心。一千六百零五萬五
 焚惑距地。二千七百四十一里。歲星距地。一億二千六百七十六萬
 周有四小星。填星距地。二億五千七百七十七萬五千六百六十四
 後行其疾。云填星距地。星。星形如雞卵。兩側有兩小星。日徑大
 于月。六千五百三十八倍。又五。地大于月。三十八倍。又
 星。二萬一千九百九十九倍。地大于太白。三十六倍。又二。焚惑大地。倍日大于
 地。一百六十五倍。歲星大于地。九十四倍。填星大于地。九十一倍。又
 地。又八分之三。即外即一日一旬之天。又高一倍。所謂宗動天也。
 經星距地。三億二千二百七十六萬九千八百四十五里。有餘。經
 星之體大者六等。皆大于地。以遠。天漢乃細星。稠密若白練。然
 天下寒暑。日景五截。赤道下四時燠。二分為甚。二至稍減。二分
 表日中无景。一年兩春兩夏。兩秋兩冬。草木一歲再榮。再枯。故自
 赤道南北各二十三度半之域。立寒。每歲東西南北。日影俱到也。
 日行南北二道之下。其地每歲一極寒。一極暑。而正相反。過
 此二界。則黃道之所不至。日不經天頂。過矣。其地四時皆寒。周圓
 皆有日景。而以半年為晝。半年為夜。草木朝生暮死。故自赤道南
 北各六十度。至九十度。二帶為二極界內之地。晝夜長短偏勝之

惟黃道與南北二極之中間中和之氣鍾焉自距赤十九度至四十二度正當其處此外皆偏氣矣。晉張甌謂曰春分日之夜分極下常有光秋分日之夜分以至春分日之夜分外遠極下皆無光故春秋分之夜分日所照通至極際陽之分等也冬至夏至者日道強弱之所生晝夜長短之所極也趙君卿註曰北辰之下春分至秋六月見日為晝自此六月不見日為夜又按隋志言北方有赤羊牌而天明者正得近北極下之地也由此觀之北極之下偏枯如此天以帝應地體而天用正在腰輪所在各定地不而于午之針不易則中國之常為心腹亦如丁緩所製鐘爐之心外雖轉而彼不動也。

大都今順天府北極出地四十度太強夏至晷景二尺三寸四分日出

寅正二刻入戌初二刻晝六十二刻夜三十八刻冬至日出辰初

二刻入申正二刻晝三十八刻夜六十二刻北京地四十二度

上都開平府極出地三十五度太強益都極出三十度登州極出

高麗極出三十度西京極出四十度太原極出三十度西涼州極

大名極出三十三度南京極出三十四度太強河南陽城極出三十四度太強

陽極出三十五度少揚州極出三十三度鄂州極出三十一度半雷州極出二

瓊州極出一十度人吉州江兩極出二

南海極出一十五度夏至晷景在表南一尺一寸六分日出卯初二

刻入酉初二刻晝四十四刻夜四十六刻冬至日出卯正二

刻入酉初二刻晝四十四刻夜四十六刻夏至晷景在表南一尺一寸六分日出卯初二

刻入酉初二刻晝四十四刻夜四十六刻夏至晷景在表南一尺一寸六分日出卯初二

刻入酉初二刻晝四十四刻夜四十六刻夏至晷景在表南一尺一寸六分日出卯初二

刻入酉初二刻晝四十四刻夜四十六刻夏至晷景在表南一尺一寸六分日出卯初二

刻入酉初二刻晝四十四刻夜四十六刻夏至晷景在表南一尺一寸六分日出卯初二

刻入酉初二刻晝四十四刻夜四十六刻夏至晷景在表南一尺一寸六分日出卯初二

尺二十四分晷六十分鐵勒極出五十五度夏至晷五尺八寸八分晷六尺七寸八分日出巳初三刻入未正初刻以上晷八十二刻夜一十八刻冬至日出巳初三刻入未正初刻以上

郭守敬所測。

洪武間金陵測得夏至日出寅正四刻入戌初初刻晝五十九刻

夜四十一刻冬至日出辰初初刻入申正四刻晝四十一刻夜五十九刻

大圓

天地總名也。水圍地以成球而天包氣勢。故伯所謂天氣象之。朱子所云。元然淨空。不壞是也。度數經緯。天地相應。聖人之裁成。卽生成也。

周天縱橫皆三百六十五度有奇。北極爲天樞。與南極相距一百八十二度半強。赤道帶天體之絙。距兩極各九十一度少強。黃道斜絡于赤道。冬至日躔黃道距北極一百一十五度有奇。在赤道外二十三度太強。夏至日躔黃道距北極六十七度有奇。在赤道內二十三度太強。春秋二正日躔距兩極各九十一度少強。乃黃赤道相交之處也。赤道分周天之列舍。而黃道則識太陽之經行。二道度分不齊者。斜正廣狹。勢使然耳。古今歲差日躔。退移則經星亦異矣。人處地球。以天頂而分有東西南北。亦界爲三百六十餘度。以期合于天行。東西謂之經。南北謂之緯。求經度者。於赤道上測之。求緯度者。於子午線測之。隨方用儀。測極出地。每南北弦直行二百五十里。則差一度。東西離三十度。則差一時。所謂里差也。

周髀曰。冬至晝極短。日之出入照三不覆九。夏至晝極長。日之出入照九不覆三。照三者。巳午未也。不覆三者。亥子丑也。此正錢勒北海北極出地六十五度之晝夜刻也。

醫家五運。起于月朔。各節氣是也。六氣起于月。中各中氣是也。晝

夜漏刻。古曆有川百二十者。不須發缺。卽得加時。西曆六十分爲度。卽此法之半也。

卷之七

卷之七

十

二曜 若明莫大乎日月。而日月為天。得為歲日而已矣。不明軌度。何以授時。

日循黃道右紀三百六十五日有奇。而周天黃道起箕斗間。北距赤道二十三度九十分。過東北至壁一度。入赤道北。又東北至參十度。則南距赤道亦二十三度九十分。過折而東南至軫初度。出赤道南。又東南旋于尾箕周而復始。長三百六十五度二十五分六十四秒。其與赤道交也。自南入北曰內道口。自北入南曰外道口。二交之口。隨歲差移。冬至前後。日行一度零百分度之五有餘。曰盈段。其前其後各十八日。日損一分。有奇。春秋分日行一度無盈縮。夏至前後。日行百分度之九十五不足。曰縮段。其前其後各十八日。益一分有奇。約一歲間。截盈補縮。日得一度。歲行黃道三百六十五度二十四分二十五秒。不及周天一分五十秒。是曰歲差。約六十六年八閏凡而差一度。萬曆四十年冬至。在黃道箕三度。十九分一十九秒。八十微。赤道箕四度四分廿五秒。故內道口在壁一度。外道口在軫初度。距今丙戌歷三十四年。歲差一分三十五秒。冬至測其內道口。已不在壁。而在室。外道口已不在軫。而在翼。蓋隨歲差移也。

月循日道右紀。自道半出黃道外。半入黃道內。相距遠者六度零二分。兩環相交。如赤道之于黃道也。其相交處。自內出外曰陽曆。

口世謂羅喉。亦名自外入內曰陰曆。口世謂計都。亦名羅計。逆行

黃道上。每十有八日五十八分五十二秒。九十時微五而移一度。月行一交移一度四十六分四十一秒八十微。四羅居午。計居于則月道出黃道東。古謂青道。羅居子。計居午。則月道出黃道西。古謂白道。羅居酉。計居卯。則月道出黃道南。古謂朱道。羅居卯。計居酉。則月道出黃道北。古謂黑道。各分內外。是曰八道。重黃道為九。實一道也。月行十八年而過九道。執謂春行青道。夏行朱道。秋行白道。冬行黑道者。妄也。月行二十七日五十五刻四十六分八十八秒。而疾遲一周。又行一日九十七刻有奇。共二十九日五十三刻零五分九十三秒。而與日會。則為合朔。其遲疾一周也。名轉終。折半為轉中之日。其轉終前後。月行疾日十四度七十一分五十四秒。轉中前後。月行遲日十二度零四分六十二秒。終中之間。月行平。日十三度三十六分八十七秒半。每一轉終行三百六十八度三十七分零五秒五十八微。七五折半為轉中之度。所有名曰年。月行最遲處也。合朔以後。月夕百見遲疾不一。或有差三日者。見遲段則遲見。一因黃道升降有斜。有正。正必疾見。斜必遲見。一因白道在緯北。凡在陰曆疾見。陽曆遲見也。三四之外。又有極出地之不同。以及陰曆月行二十七日二十一刻二十二分二十四秒。陽曆月行二十七日二十一刻二十二分二十四秒。為交終折半為交中之日。每一交終行三百六十三度七十九分

三十三秒一十九微六一折半為交中之度其交終前六度一十五分三十四秒曰正交交中後六度一十五分三十四秒曰中交正交近離職中交近計都月離其度而與日遇則日食與日對則月食也日行二十九日有奇東西同度月視行在于黃道近交光于人見是為日食非日失其光月與月相參直月視正隔日八十度而正與之衡月行近于兩交地球居日月東西之中體影間隔則日光不能照射于月人日視之若月失其光是為月食非月失其光也地影照之耳然必日月及于正交或中交為同度則能食也

五緯

木曰歲星其行約十有二年一周天法夕伏合伏各一十六日八十六刻各行三度八十六分晨出東方疾遲共一百一十二日行十有七度八十四分留二十四日晨退夕退各四十六日五十八刻各退四度八十八分一十二秒半復留二十四日遲疾共一百一十二日行一十七度八十四分則又夕伏而復見為一周云以年居卯宮建卯月與辰房心夜半見東方辰年居寅宮建辰月與辰年夜半見東方巳年居丑宮建巳月與午夜半見東方午年居子宮未年居亥宮申年居戌宮酉年居酉宮戌年居申宮亥年居未宮子年居午宮丑年居巳宮寅年居辰宮各以其年之見與其宮之宿夜半見東方凡五緯之行期縮與日同

火曰熒惑其行約二歲一周天法夕伏合伏各六十九日各行五十度晨出東方疾遲共二百八十有四日行一百六十六度留八日晨退夕退各二十八日九十六刻四十五分各退八度六十五分六十七秒半復留八日遲疾共二百八十有四日行一百六十六度而又夕伏為一周其疾也日一度有半土曰填星約二十九歲一周天法夕伏合伏各二十日四十刻各行二度四十分晨出東方疾遲共八十六日行七度六十五分留三十日晨夕退各五十二日六十四刻五十八分各退三度六十二分五十四秒半復留三十日遲疾共八十六日行七度六十五

分而又多伏為一周或名地候。

金曰太白其行先後太陽歲一周天法晨伏合伏各三十有九日各行四十九度五十分夕出西方疾遲共二百三十一日行二百五十度五十分留五日夕退一十口九十五刻一十三分退三度六十九分八十七秒夕退伏六日退四度三十五分其合退伏如夕退伏其晨退如夕退留五日遲疾共二百三十一日行二百五十度五十分而又晨伏其行也晨先日出東謂之啓明夕後日入西謂之長庚以辰申為界晨見於巳位夕見於未位。

水曰辰星其行亦先後太陽歲一周天法晨伏合伏各一十七日七十五刻各行三十四度二十五分夕出西方疾遲共二十七口三十一度五十分留二日夕退伏合退伏各一十一日一十八刻八十分各退七度八十一分二十秒晨留二日遲疾共二十七口行三十一度五十分而又晨伏為一周云凡五星在歲行極遠之所必合於太陽其行為順而疾其體見小尤在歲行極近之所其行為逆而疾其體見大皆土木火三星行逆則向太陽金水二星行逆必夕伏而合行順必晨伏而合其各星之順行而轉逆逆行而轉順之兩界中為留留者非星不行乃際于極遲行之所也晉段前後或順或逆皆有遲行按小大諸星各有距太陽若干度分為見伏之限此限度所當二法各異如太陽在昨婁宮初度或晨星在十五度即謂見限然未必也諸星有緯南緯北之分黃道有正斜升降之勢各宮不同何能混此以定公法今崇禎曆書各星見伏之限惟以地平為正緯地平緯度日光能使星為見與不見耳今大日之下于地平也其光漸淡所謂晨昏此晨昏之久暫四時各各不等即冥漢

至而見見時刻又自不等所以太陽經黃道而下于地或每十度或十五度甚至有三十餘度為限者總之星在黃道而必多度若在北必少欽度故統論其四有四焉一曰太陽下于地一曰星在緯之南北一曰極出地高一日黃道升降斜正凡此數者諸星伏見之大端也

按曆有四餘踰度或曰孛生於月經紫生於月問日者論之其實无此星也雖即自道正交月自南迤北交黃道之處雖之對即計謂土木相會者宋景濂有論詳西占一書中言土木二星同度為世運之大限云

至距赤道上二十三度一分蓋謂黃赤相距遠近行多歲而遠又

市帝四太赤北十五半天棊天棊大織女少赤北五十二少

極五十一太赤
北三十八太
河鼓中斗二十半距極八
天津右北三
女二少
距極四十
七少赤北
天鉤大星
虛二少距極三十
璧壘
虛三少
距極百
四十三太
太赤北六十太
室南星
初一距極七
北星
初大距極八十
室北星
初距極六十半
室南星
初一距極七
十二
羽林大星
室九大距極百
太赤南十八北落師門
十

兩間質約

或問天地之質形滑老夫曰黃帝明大氣舉地之說朱子明地爲
浮空不墜之物北極之下半年無光赤道之下五穀再熟蓋自周
公周髀言之矣士子不學而忽聞西儒厚豆之說乃驚耳鄒衍以
瀛海環大九州外誠經分四洲文長謂水際天是皆以地爲扁土
陋哉診哉兩間皆氣也所以爲氣者且置勿論論其質測氣質實
中而克塞虛廓濕者爲水燥者爲火火出附天水浮附地天地之
間分三際焉有凝形之氣有未凝形之氣水土之塊太陽蒸之是
成燧際真炎同天是名熱際中間至冷名爲冷際金石則地之堅
氣木則地外之生氣也故邵子止言水火土石而後乃分五行之
用焉氣無不旋旋則爲風人所覺爲風者其驚于地上者也故合
王栢張文愷之說與熊三振之說而明之

問海曰火氣好上故樁之則在下冲出則在上日光所蒸復生火
于土中故木石海井人物莫不有火是火主升而生于土水主降

而浮于土也虛氣積于天下地上而水氣凝質稍輕于土附地最
形如胡桃然有凸有凹海則地之胡桃凹也故百川滙焉

問水之下全爲土乎曰惟火至純不受餘物而能入于餘物水土
與虛氣則皆相容相受者也海水夜明燒酒能熟是水有火分也
水體同重爲酒則輕是水有氣分也積雪消之沙土下凝是水有
土分也雲氣上升激成雷電是虛氣有火分也陰窺晝曉黃霧四
塞是虛氣有土分也雨露雪霜虛升實降是虛氣有水分也地中
最重自心以至地回虛竅甚多皆水氣火氣與虛所行虛氣與水
火皆相接无際而能相化者也地中之氣與水接水隨氣到即水
所不到而土情本冷氣遇其冷亦化爲水故地中皆水也日光微
地則生溫熱熱入地積成燥燥乾之極乘氣爲火積火所然
土石爲燭復乘氣出共成炎上隔于雲雨鬱爲雷霆升于晶明上
成彗孛此二物者火之精微別有洞穴上通全體俱出則爲西國
火山蜀中火井若遇石氣滋液發生則成硫峯泉源經之即爲溫
泉火道所經填壓不出則爲火石故地中有火也氣水在地皆因
空虛雖居洞穴終是地上實亦未嘗離其本所火在地中非從本
所而降蓋由發生以成濟萬物因緣上升仍歸本所者也

問海何鹹曰鹹者生于火也。火然薪木既已成灰。用水淋灌。即成灰鹵。燥乾之極。遇水即鹹。此其驗也。地中得火。既多。燥乾。燥乾遇水。即成鹹味。鹹者之性。尤多下墜。試觀五味。辛甘酸苦。皆寄草木。獨是鹹味。寄于海水。足徵四味浮輕。鹹性沉重矣。今蜀道塩井。先鑿得泉。悉是淡水。以甬隔之。更鑿數丈。乃得鹵焉。又鹽江雨多。水味必淡。作為斗門。洩其淡水。下乃鹵焉。鹹重淡輕。亦其證也。海于地中。為最早下。諸鹹就之。積鹹既多。淡入亦化。海中山岳。或悉是塩。豈獨水乎。

問鹹既因火。火因于日。日遍大地。大地之下。悉塩乎。曰蜀道塩井。三晉塩池。西國有海。名曰地中。實不通海。而是鹹水。西戎北狄多塩澤。彼以鹹故。悉名為海。足徵大地之下。無不有塩。

問塩下墜。故蜀井必深。乃今塩池。塩澤何淺也。曰火自分深淺也。平原澤國。火不地見。塩不地出。惟是高山峻嶺。上多亢陽。下多洞穴。地中有火。即成鹹矣。今蜀中鑿井求塩。或得火井。覆之則火滅。投火則隨而上焉。是則井火在下。與水同深。遇水成鹵。不遇成火矣。晉中河曲。乃有火石。火石恒熱。大行河西。亦產硫黃。可見晉中火淺。故晉有塩池。亦在淺土。又有小塩。刮地作之。畧如硝鹵也。西地中海。其水亦鹵。周數千里。彼其側近。遂有火山。高數千丈。其上

火穴。徑千餘步。厥火炎上。古今不絕。足徵塩之與火。相切則成。亦復相視以為淺深也。

問水火成鹹。何以不熱。溫泉由火。何以不鹹。曰鹵水不熱。向言之矣。火炎成爐。水經其爐。因而得鹹。故忘其熱。然而海水不冰。亦具有熱性矣。火在地中。助于土氣。發生萬物。五金八石。及諸珍寶。皆由火煉而成。自餘諸物。不可數計。諸物中最近火性者。無如硫黃。水過其上。則成溫泉。用療冷氣。與硫同治。故作硫氣。其不作硫氣者。有所隔別。如重湯煮物。非別有朱砂礬石也。此熊說也。愚謂礬石溫泉。則誠有之。

問鹹既火生。何不炎上。火所在上。何故退居地中。耶曰。鹹能固物。使之不腐。却能使物使之不生。地中火熾。多所變化。鹹火與鹹俱在地。上則動植之物皆泯矣。若日光生熱。因熱生火。旋用水土壅塞。恒使在下。助生萬物。間一發見。即歸本所。不得一時游行地上。偶一遊行。目為災異矣。因火之變。下者生鹹。亦令性重。恒居在下。歸藏于海。為人作味。鹹水生物。美于淡水。故海中之魚。皆于江河之魚。鹹水厚重。載物則強。故入江河而沉者。或入海而浮也。海月入江。驗痕深尺。石蓮試成。則蓮浮。可見鹹能載物。浴則膚赤。或至皴裂。蓋有燥勁之情。故比凡水為稠密云。

問潮汐。曰。月爲陰精。與水同物。凡濕潤陰寒。皆月主之。既爲同物。勢當相就。如呼吸然。潮長之時。江河以及盆盎。無處不長。長則氣入。水爲之輕。潮降氣出。水復故重。今人以銚盛水。每日權之。輕重不等。則潮升時輕。潮降時重耳。獨小水之處。升降甚微。人所不覺也。水族之物。皆望盈晦。縮故月虛。而魚鰾臙月滿。而蚌蛤實也。草木資潤。無不應月。月滿氣滋。月虛氣紫。故上弦以後。下弦以前。不宜伐竹木爲材。是者。易蠹生氣在中也。邵子曰。海潮者。地之喘息也。所以應月者。從其類也。隱老曰。潮非水之體。乃地之氣也。月麗卯酉。則潮應乎東西。月麗子午。則應乎南北。有入海采珠者。爲潮所中。則病。蓋采者入海。必及底而止。不幸遇潮。則水湧起。其底虛焉。潮高十丈。下所虛亦十丈。以水則虛。以氣則實。地氣奔騰而上。如火之燄。則水蹶而起。如鼎之沸。中人則病。地之喘息。寓息于感生氣也。爲潮于水。死氣也。

問海水入大火。如益膏油。何也。曰。海鹹本從熱乾而生。亦自具熱乾之性。灰水作鹹。本從火出。人溺亦鹹。蓋由身中具有火行。積溺所成。絕似硝鹼。故鹹者火情也。溺鹹猶海也。火盛煎逼之汗。亦鹹猶鹽井鹽池也。

海復爲江乎。曰。江河入海。而海不溢。故知海水之下。地脉潛通。復

初江河也。問江河何淡也。曰。水本无味。鹹從外合。可合者。卽復可。海水入地。經砂石土。滋液滲流去矣。又水向下。不可上。其上者。日溫。隨氣上騰。月攝。因時而長。嘗其上時。皆如蒸餾。今用醴鹵之水。如法蒸之。所得餾水。其味悉淡。海蒸成雲。雨亦淡水。足徵鹹性就下。不隨淡升矣。山出泉。以成川。而江河之底。亦隨處出泉。不盡山也。掘井泉眼可徵。

問山泉。曰。凡物之情。皆欲化異。知爲己同類。兩物相切。弱者受變。凡山皆以石爲體。石中多空處。氣滯穴中。最寒。氣情本暖。煖氣遇寒。變成水體。積久而洩。亦有洞穴深長。滑引地脉通海者。故曰山澤通氣。山下出泉。

王柏曰。陰凝陽于內。而不得出。則激搏爲雷。陽在外者。不得入。則周旋不舍。而爲風。陽與陰夾持。則磨乾有光。而爲電。陽氣正升。爲陰氣所乘。則相持而爲雨。陰與陽得助。其蜚騰。則變而爲雲。和氣散。則爲露霜雪。不和而散。則爲疾氣。霾曠。陰于陽。而氣薄。不能以揜日。則虹見。陽伏于陰。而氣結。不能以自收。則雹降。月星布氣。陰感之。則霜而爲霜。陽感之。則夜而爲露。風不宜溫而溫。則雨凝而爲雪。陽縱而陰翕之也。雷不啻出而由。則雷霆交擊。陽變而陰乘之也。將雨。則氣溢而礎潤。既雨。則氣散而土晡。又曰。山氣暮合。

而爲風水氣朝降而爲霧熊氏曰日射地溫而水土蒸爲濕氣氣情本煖煖者欲升復得日溫鬱隆騰起是有火行火颶如烟復挾土體相輔上行氣行三際中際甚冷氣升至此因子水土本情之冷濕結而爲雲是雲體中具有四行也凡物體具四行及將變化勝者爲王雲至冷際而濕情勝卽化爲水水既成質必復于地正如蒸水因熱上升騰騰作氣雲之屬也上及于蒸蓋是冷際就化爲水雲之行雨卽此類矣若水止濕氣既清且微日中上升卽爲風日所乾迨至夜時升至冷際乃變爲露夜半寒深氣升稍重故晨露尤繁夜有烈風亦受風損故大旱之天夜并無露

卷之七

卷之七

卷之七

問雲不雨何也曰氣升不等四行偏勝或爲霖霖或爲雷霆或爲風是熱乾與此同本不得直升則橫發爲風耳雲升化雨其常也驟時氣多燥乾雲起直上無濕相助或遇風散或遇其濕但存燥乾上爲奔星而已所以晴日雲高而反不雨旱雲山蛇行復散失徒見流光若氣升之溫性多雲起遇濕遽化爲水此雲近地而得雨者也高山之上俯瞰雲雨下視震雷如水發濕然

雲與雨同理將雪必先微溫不溫氣不上升也冬月冷際甚冷氣升變雪猶露之爲霜也

雪花六出者凡物聚方以八圓一聚圓以六圓一此定理中之定

數也水居空中在氣體內氣不容水急切圍抱不令四散水則聚而自保故成圓體此定理中之定勢也雲遇冷而爲雨初圓甚微重則點滴冬時氣升成爲同雲遇冷凝澀悉是散圓及至下零欲相歸併不可大合聊相依附以六圓一卽成花矣平來卽合直索卽離以空中氣體隨天旋也正如濕米磨粉易令作片成棒則難大抵日蒸地氣挾有大情其勢壯猛土之精者亦隨而上故雲中具有四行時有偏勝水勝爲多耳間或火土合氣水情絕火力勢既盛土之次分亦隨而上遇冷際而力稍微土之火分復歸于地則成霖霖若火土自升水雲復盛上阻陰雲逼迫不容火土之勢

卷之七

卷之七

卷之七

上下不得亦無就成之理則奮迅決發激爲雷霆電是火光火迸上騰土經火煉凝聚成質質降于地是劈歷之模矣就其陰雲之中亦有火土二體上遇冷際氣變成水火情挾土能在氣中與之俱上是則土之上妙者也熱燥輕微與火爲體火性炎上初隨氣升氣既變水水將就下火土二體不復從之如蒸水成氣氣至既蒸化而爲水仍歸登中若其熱性自透籠而出矣既與雨分火土相挾夾起而上亦有火土自升不遇陰雲不成雷電凌空直突者此二等物至于火際火自歸火挾上之土輕微變乾暑似良煤乘勢直衝遇火便燒狀如藥引夏月奔星是也其土勢太盛者有聲

有迹下及于地。或成落星之石。與霹靂同理焉。若更精厚。結聚不散。附于火際。卽成慧孛。勢盡力衰。乃滅耳。

雪雲甚冷。土微不能遽上。凝雪而土亦與焉。故雪水化之中有沉滓。仍作燥乾之味。此明微也。

雹何也。曰三際中爲冷際。冷際之中乃爲極冷。二時之雨。三冬之雪。蓋至冷之初際而零也。冬月氣升其力甚緩。非大地同雲。不能扶勢。故雲足甚廣。二時雪足亦潤。雲生緩卽雨徐。皆冷之初際也。夏月鬱積濃厚。決絕上騰。力專勢迅。故雲足促狹。隔壑分隴。薄會旋盈。以其入冷深也。升氣愈厚。卽騰上愈速。入冷愈深。變合愈驟。結體愈大。疾速升入極冷之際。驟凝爲雹。雹體小大。又因入極冷之深淺。雹中沙土。更多于雪。雹體中虛。以其激結之驟。包氣于中也。雷盛水雪外成溫潤。非極冷與外氣相激之微乎。

如此則災占多事乎。曰天官書云。暈適雲風天之客氣。發見亦有。大運然其與政事俯仰。最近大人之符。氣幾心幾。二而一也。陰陽之氣。人事之變。各自爲幾。而適與之合。歲有寒暑風雨。而蝓蟻與蝸蠅。當之自災。可取譬矣。儒者求端于天。天人相與。甚可畏也。靜深明理之士。觸其幾而知之。然不欲盡洩。至于聖人。則不爲陰陽所轉矣。時愆氣沴。屠夫則病。壯夫則否。周王龜策。蓄抗劉裕羊墳。

得言。又何核乎。集京管郭崔浩載洋一端之中耳。關子明之如。舉人事與天道消息之。此中論也。邵子觀其深矣。用三條一。豈思慮所能測度乎。

四行五行何紛也。曰因世間可見之五材。而隱表其五氣之行。氣分其氣以凝爲形。而形與氣爲對待。此一之用二也。土形居中。而水火二行交旋其虛實之氣。爲是土爲形。土形流地。火形緣物。而水火凝爲燥濕之二氣也。金木之形因地而出。其爲氣也。列于東西。以爲生殺。故舉南北之水火。而東西之金木寓矣。氣蘊于溫而轉動。則爲風。吹急則爲聲。聚發則爲光。合凝則爲形。是風聲光

形總爲氣用。無非氣也。而今又專言氣。與水火土并舉者。指其大。察形之氣也。實則五材之形。五行之氣。二而一而已矣。就氣以格物之質理。舉其所以爲氣者。以格物之通理。亦二而一也。費而象數隱而條理。亦二而一也。合費隱而言之。亦二而一也。自非神明難析至理。

此格物乎。曰一端也。問朱子。答曰。大學之天下國家。所格之物也。身心意知能格之物也。以能格之物。格所格之物。卽以所格之物。格能格之物。隨其交用。本自兩忘。代明錯行之所以於穆也。或分物理之學。性命之學。付知性命亦一物理耶。今所言者。一

氣之質測也。所以爲氣者。卽在其中。不得已而理之。前民用而表
 之。倫倫常常。舞蹈而踐形矣。聖人之作易也。一若撮天地人事于
 前。數此卦策而物之。一若陳卦策于前。數此天地人事而物之。後
 之皆造化也。用之皆成器也。通之皆表法也。會之皆心量也。衆天
 地未分前。以格天地已分後。知此已分後之天地。卽未分前之天
 地。一在二中。彼此互格。卽无彼此。生死也。呼吸也。有无也。體用也。
 一也。胃格旣明。惟有特宜其細格而已矣。易是一部大物理也。以
 道觀天地。天地一物也。以天地觀道。道一物也。以物觀物。又安有
 我于其間哉。一法不明。一法受惑。朱子以窮理盡至爲存存之門。
 未致乃磋磨也。已致乃飲食也。新建之致良知是上胃也。其言格
 去物欲則偏說也。道不域乎聞見。亦不離乎聞見。防人浮蕪逼其
 切已。閉內捕影。危重更甚。將謂學問多識爲長。倣遂非之資乎。本
 空獨尊。冥悍不顧。其爲長倣遂非也。尚可言乎。合外內者。卽多是
 一。析薪泯火。此无妄所以時于大畜也。象數條理。不可膠柱。將欲
 避之。逃沈洋耶。生此天地中土之時位。君民政教皆賴士風。世卽
 出世。惟有在世言世。觀會通以行典禮。制數度以議德行。不能博
 約明察。何由知聖人之財成天地。而時措宜民哉。以畏難。驅使之
 情。輒偏上未流之說。爲糞除之黃葉所訛。而顛願迷漫。動掃考亭。

杜撰狂談掩其固陋。羣廢開物成務之實法。朝野職學均何賴焉。
 是人牛浪死耳。

周易特論合編圖象義表七卷終

周易特論合編圖象義表七卷終

辛

周易時論合編圖象幾表卷之八

皖桐方孔炤潛夫持編

孫中惠 中泰編錄

子壻曹臺岳再跋

極數辨

潛老夫曰參天兩地而八萬數極其數遂定天下之象是數之理在象先而人心之幾因倚乃極也邵子曰大衍其美原乎不過方圓曲直也乘數生數也除數消數也系述曰數者道之運也理之會也陰陽之度也萬物之紀也定于幽而驗于明所以成變化而行

周易時論合編圖象幾表卷之八

孫中惠

中泰編錄

子壻曹臺岳再跋

孫中惠

中泰編錄

鬼神也張行成曰理生數而論理道數是作樂而葉音律矣黃石齋曰學者動卑象數故天道不著聖人示人條派如司徒蒐狝致衆旂下畫知其物色夜呼之名號不失曆律象數聖人所以剛柔損益之具也余同西庫而信之歸學邵學殫力不及以命子孫智曰聖人體道而遷于開物成務之用中深幾變化非數何徵乎故六十之節曰制數度議德行此言數本天之度也一二三四五而萬理備矣大一大二亦奇賁偶中之冒也畏數逃玄往往執員曾知官骸倫物之數度即元會鬼神之數度乎大小幽明一也音律甲子數用天地之中發聲章色莫非天地之中也律取冬至之中

氣正聲此樂之從中出也曆取至日之午景正色此禮合外內也聖人知聲未始聲色未始色故制律曆禮樂而數度中費隱之節焉聲色不大而聲色皆德矣虛舟子曰律曆禮樂即河洛之秩叙不容思慮者也物皆數也數皆理也聖人不違物理故天不能違聖人極數知來如屈其指然聖人至此罕言因數付數猶因物付物耳一切物數信其理自如此豈徧數毛孔而知之乎河洛百點周公九章實天之節度也老父歷年別有折中茲謹先述其數度之理次兒中通知初因命學之通少遺難失學偶以流寓西堂之為鄰子也因作老父此理之出于河洛皆扶叙也皆至道也別為極數一編詳則太繁詳錄所問以俟研不肖中道隱識

周易時論合編圖象幾表

卷之八

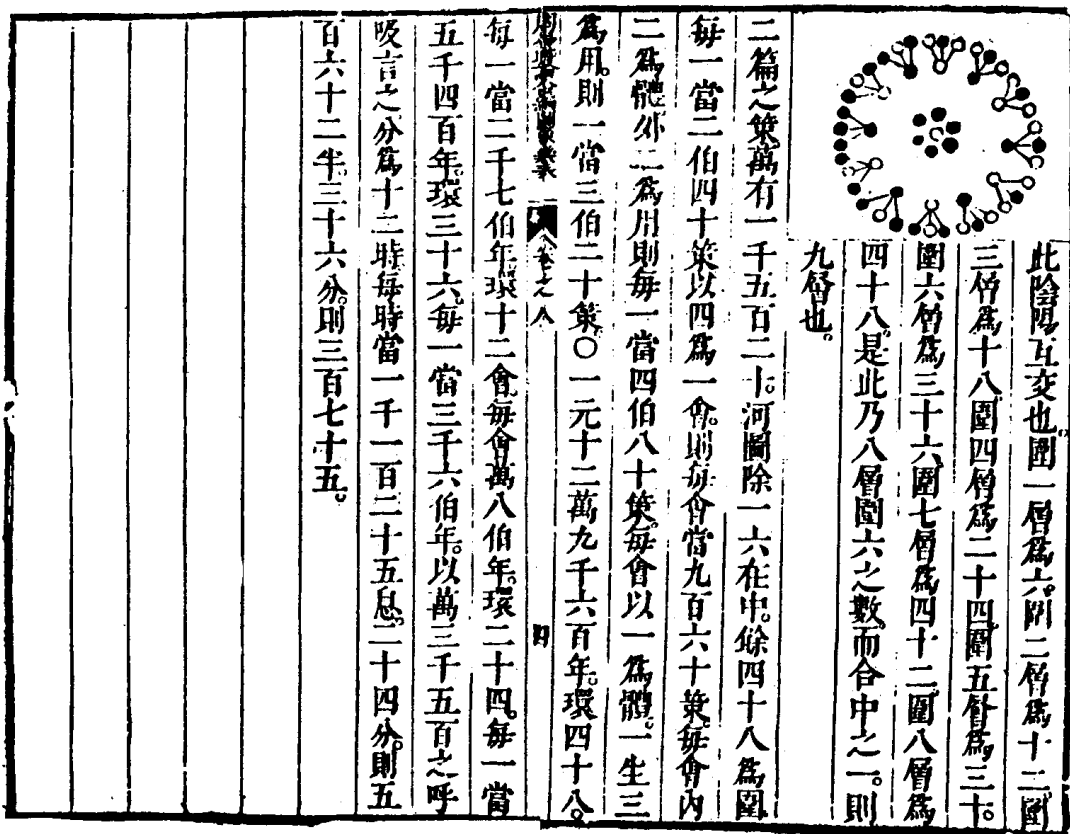
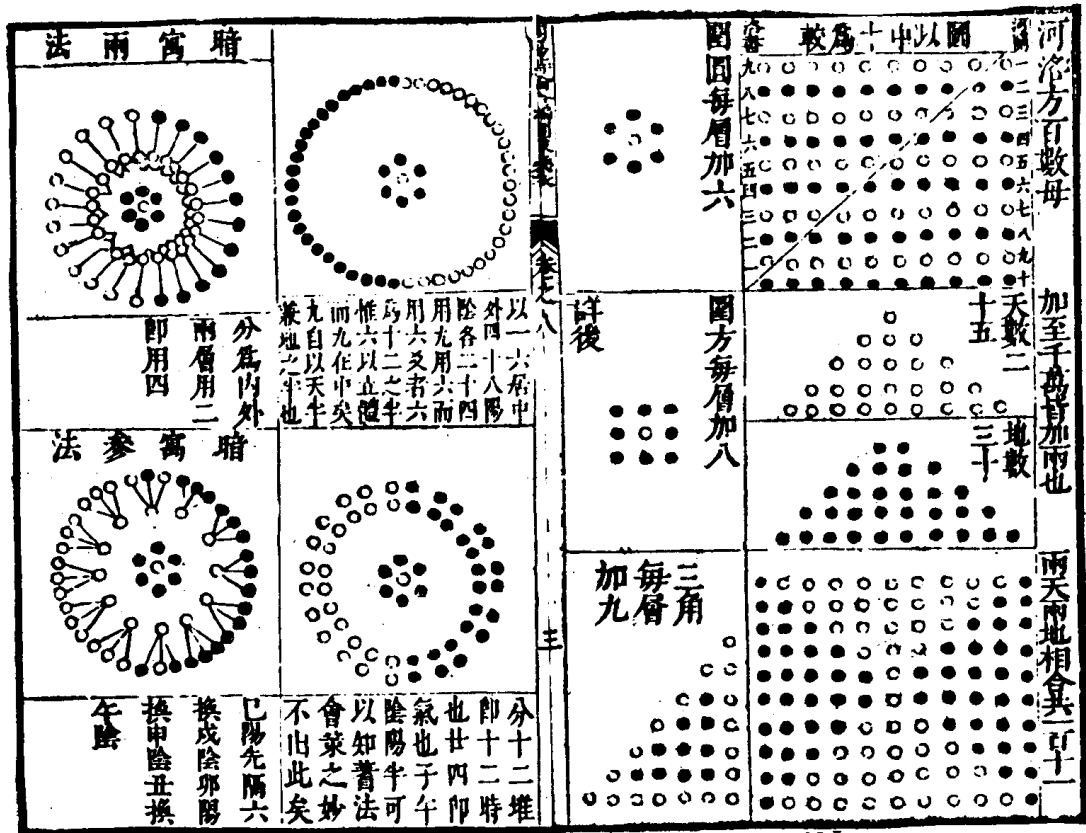
孫中惠

中泰編錄

子壻曹臺岳再跋

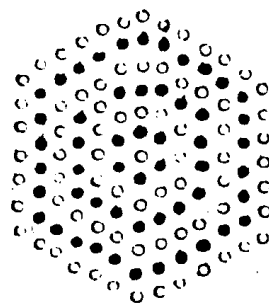
孫中惠

中泰編錄

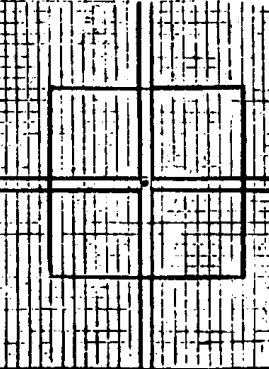

圖一千中開則必六六而七也方一
子申開則必八八而九也朱氏衍為
七七八八今更為衍之

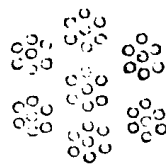
若加之每團六

若加之每團八

中一團六二團十二三團十八四團廿四
五團三十六六團四十八七團七十二
八團九十六九團一百二十十團一百
一馬以一為七期八期八十二連中加七
九安通上復至初六天同旁則九安通也

方分則六十四
交道則八十一

內以六十四成方外圍以八加之加三十六加四十
四加五十二加六十六共一百九十二合六十四共二
伯五十六每一各得六十四則為一萬六千三百八
十四其方即四其六十四之大方分而旁徑一伯二
十八者也若以七七之圓實之亦可每重勾股漢志
曰算法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六
觚為一握今以一團六至六觚則一伯二十七也團
七觚加四十二團八觚加四十八團九觚加五十四
合計九觚之數實為二伯七十加中一則算枚數免

九六圖說

潛老夫曰河圖成六之用在北成九之用在西故西北
為太陽太陰洛書參天由北一東三而極為南九兩地
西南起二而四而八而六陽用第三之九而餘第四
之七也包第三之八而用第四之六若坤逆旋西南
即至西北六以六乘乾此用九所以藏于用六爻也

乾三連
坤六斷
再變則為
震與艮兌
此兼山說

此為參伍之
象即寓天貫
地中而包乎
地外之象以
卦言為乾三
為坤二

橫視
中乾不動
之為
六離
三坎
而旁爻則
為二坎二
離

再變則為
震與艮兌
此兼山說

陽六陰六而每日以寅至
戌九時陽以亥子丑三
時陽夜地上見天分教亦
然是陽陰之三也

潛老夫曰凡陽皆謂之九陰皆謂之六以惟變所
適有則九六變而七八不變也以象言則九六之
合數著于圖中一九俱老陽四六俱老陰然一與
四至生而未實六與九職成而已堅故用九六也
六子皆乾坤之畫故于乾坤表之通而觀之萬變
不出六虛則用六即九也六神于用一以一合
五而為六九神于用四以合五而為九故六爻之
位又合二爻為一爻則六爻藏九爻焉十二律參
法次之皆三倍兩法則一次倍之一次四倍二四
并用所以用六蓋參兩之會也

三陰三
陽之卦
為九六
明象

潛老夫曰凡陽皆謂之九陰皆謂之六以惟變所
適有則九六變而七八不變也以象言則九六之
合數著于圖中一九俱老陽四六俱老陰然一與
四至生而未實六與九職成而已堅故用九六也
六子皆乾坤之畫故于乾坤表之通而觀之萬變
不出六虛則用六即九也六神于用一以一合
五而為六九神于用四以合五而為九故六爻之
位又合二爻為一爻則六爻藏九爻焉十二律參
法次之皆三倍兩法則一次倍之一次四倍二四
并用所以用六蓋參兩之會也

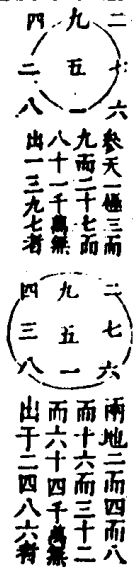
三十六乃平用也。即老陽老陰策也。二少則不會參兩矣。十數以內惟六會參兩。故易止用六爻。兼三才而兩之。則參兩也。偶倍二四而八。中不及六。猶之四隅之參兩。不敢及五也。三倍三而為九。中亦不及五七。故卦留七七為著用。五則無非五也。董鍊所云。兩二一三為七。兩三一二為八。則十數之中。无非參兩矣。且就適用之節舉之。琴徽為天地人正聲之合。故絃具周天七泛十三藏閏之度。尺絃具之丈絃亦具之。徽至十三。乃四分用三分也。八洛書而首八。空二洛書也。徽至二。為十五度。二至三。為十二度。三至四。為十八度。四至五。則倍十五之三十也。五至六。則倍十二之二十四也。六至七。則倍十八之三十六也。七為中徽。後半如前半。非此三等數之幾微哉。十二者。六之兩也。四之參也。九而三分益一也。十八者。九六之會。而卯律參之三分損一也。十五者。屬之中三五書之交。午十五也。三五之會也。進退一而進退三之樞也。任其參兩而旁羅。歸于五與十者。紀之以十為成。五為中也。猶一月三十日。氣候之一中一節也。五六者。十數之中。生成之終始也。月法交策半甲其會也。是十其參。十五其兩。而六其五矣。此三十之繼十二。為元會日時之大用乎。陽尊九而九不食。兩其九為十八。而會易尚八而八不食。參其八為老陰策。而會猶之十數以內。

兩其三參其二為六爻。而天下之變盡矣。由兩其六參其四之時。法十二而推之。兩其十二為二十四。而參其八亦二十四也。此四六合節而二十五之天數藏一也。參其十二為三十六。而兩其十八亦三十六也。此四九六六之合。而環宮主陽者也。兩其老陰之二十四為四十八。而參其十六亦四十八也。此六其八而四其十二之合也。兩其老陽之三十六為七十二。而參其二十四亦七十二也。是八其九而六其十二之合也。參其南方二七之十四。為四十二。而兩其三七之二十一。亦四十二也。此七其六而洛藏三之合也。兩其三十參其二十為六十。此五其十二而十其六之合也。甲也律也。除四之通期卦也。參其三十六兩其五十四為一百八。此象限也。十二其九而十八其六之合也。兩其七十二參其四十八。此坤策百四十四也。兩其百八卷七十二。此乾策二百十六也。參其三十二兩其四十八。此全爻四破之九十六也。參其三十。兩其四十五。通其四破之九十也。兩其九十六。參其六十四。此陰陽爻平分之二百九十二也。兩其百三十五。參其九十六。此御了所寄言四分三之二百七十也。百三十五者。三其四十五也。或損十八。或損六而用之。則二百六十四。二百五十二。皆參兩可分者也。兩其百四十七。參其九十八。是三分通期益二十四之二百九十四也。

百四十七者三其四十九也。叁其二千三百四十。而兩共三千四百五十六。為六千九百一十二者三十六其百九十二也。叁其千五百三十六。而兩共二千三百四十。為四千六百八者二十四其百九十二也。以至叁其四萬三千二百兩其六萬四千八百者一元之十二萬九千六百也。從此無量。安有出于參兩三五錯綜者哉。言三五者。十數之中。約用生數。止矣。至一得五而六。二得五而七。三得五而八。四得五而九。五得五而十。即一二三四五也。十不用而大。一不可見。小一不能加乘。故止用二三四五。而言二即具三矣。列四即具五矣。一切數度。因地立體。而天用之。以天數統地數。故但舉三五而已。

必以數之用。皆以一與一相倚而用者也。有併倚焉。一與二為三。二與三為五。如大衍九十九是也。有乘倚焉。三乘八為二十四。九乘四為三十六是也。有除倚焉。河圖以九除之。餘五。以五除之。則盡是也。有損益倚焉。黃鍾三分損益是也。有追差倚焉。九六相差至十八而追合是也。日差天月差日。相追歲間。即以歷之。一切微幾。皆在乎此。有方即倚焉。天方圖十八重是也。有方立倚焉。如三開方為九。立為二十七是也。有比推倚焉。如兌二離三為五。除乾之一。則後震為四。是勾股三角。弦弧主系。羅積切線。皆在方圓。

開立比推中矣。皆本于圖書卦策。故舉其原委。

圖書卦策

主

五令相藏說 智曰用此即藏後故曰五藏說舒而為位縮而
一九二八三七四六皆五藏也一
十二九三八四七五六皆五藏也

九十藏 天地之終數也以通期為四分度之一則九十也地以

成天也十九為一章閏則天以成地也河圖中五配五

而加五因倍除其十而為洛書十統于五也十數極于

用九而十變為一也。

八九藏 方圓必八而後方併中一則九也八卦併中之象也此

圖之四正所以必用書之一環八也橫圖乾一與坤八

相對乃九也兌二艮七亦九也離三坎六亦九也震四

月令篇卷一

巽五亦九也圖除中之十五不過生數四成數四亦八

也書尊中五五前之一二三與五後之六七八九亦

八也用八之方即用九之圖也。

七八藏 八卦五行一水一火二木二金二土運氣論君火相火

五方玄武為龜蛇帝為玄冥乃少昊之二子人有二脈

是二水也二水二火而水金土各一則七也五音加二

變亦七也水土合用而與火對也此卦用八八而用著

之七七也一二三四五則三為中六七八九十則八為

中除十而以五六七八九言則七為中也七八所以應

三之用也。

六七藏 五行分中土為二五音七調必用六律于用于支以十

二折半則言六而周則言七邵子所云餘分必七也六

爻加太極一層亦七也七在六中

五六藏 五運六氣五色六章五子六甲之類所常言者周禮六

官而虛司空皆是也五方必有六合故掌三輪之矩

四五藏 播五行于四時邵子一切四列而五在其中

三四藏 四分必用三餘一以一川三故上下常貫為一而止用

左右交輪一行以三四為始中七八為中終蓋一二三

月令篇卷一

言則七八

二三藏 參兩互用

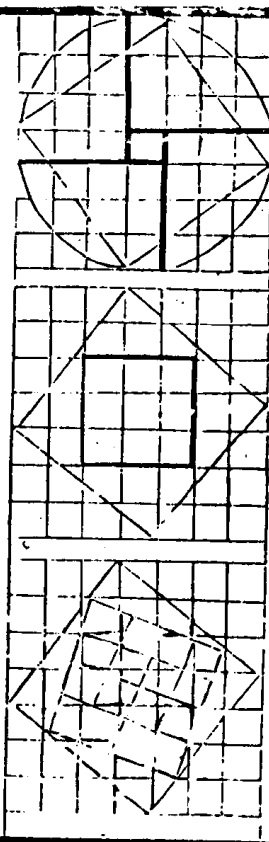
一二藏 一在二中二即是析言則用七九處皆用三五即用

一也統言則一二三四五六七八九十總用一也。

四象八卦通值數位

河圖	洛書	策	圖策具策分除萬三五一元分除	相乘	可分除
以數	以數				
白乘	白乘				
九	陽十七	陽十七	陽十七	陽十七	陽十七
八	陽十六	陽十六	陽十六	陽十六	陽十六
七	陽十五	陽十五	陽十五	陽十五	陽十五
六	陽十四	陽十四	陽十四	陽十四	陽十四
五	陽十三	陽十三	陽十三	陽十三	陽十三
四	陽十二	陽十二	陽十二	陽十二	陽十二
三	陽十一	陽十一	陽十一	陽十一	陽十一
二	陽十	陽十	陽十	陽十	陽十
一	陽九	陽九	陽九	陽九	陽九
九	陽八	陽八	陽八	陽八	陽八
八	陽七	陽七	陽七	陽七	陽七
七	陽六	陽六	陽六	陽六	陽六
六	陽五	陽五	陽五	陽五	陽五
五	陽四	陽四	陽四	陽四	陽四
四	陽三	陽三	陽三	陽三	陽三
三	陽二	陽二	陽二	陽二	陽二
二	陽一	陽一	陽一	陽一	陽一
一	陽	陽	陽	陽	陽

商高積矩圖說

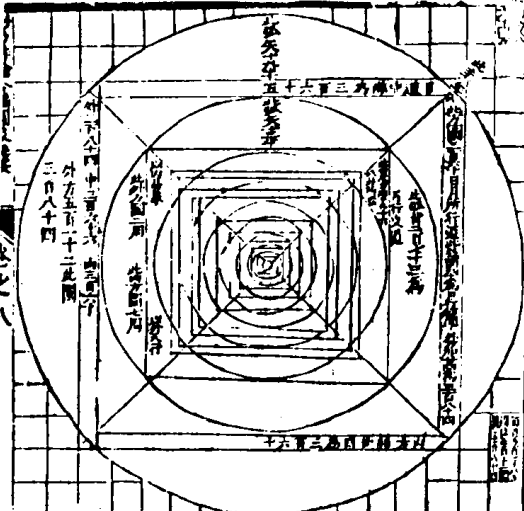

周公問商高曰包犧曆度數安從出商高曰數之法出于圓方折矩勾廣三股脩四徑隅五環盤三四五是謂積矩禹之所以治天下者此數之所生也假矩以望高廣矩以測深臥矩以知遠環矩以為圓合矩以為方方數為典以方出圓筭以寫天青黑黃赤裁制萬物惟所為耳陳子告榮方日竿周髀趙君卿甄綜李淳風所注三圖其象也愚者益以歎大衍矣三四五十二也勾股開方實二十五也三四五之開方實五十也積矩之圖為四十九以中黃藏其一焉以五五之實居中則外周二十四也四其十二則中黃如單井闌于之十字焉除中交之十字則四各九交用中道則為十六以介數之亦八八也象即有數即具五方何往非圖書引觸獨美經哉

方分各二二則一伯九十六也除中黃則一伯九十二也

股八實六十 各三三則四伯四十一也除一則四伯三十二也
 四弦十實一伯 股十二實一伯 各四四則七伯八十四也除一
 勾九實八十一 股十二實一伯 各四四則七伯八十四也除一
 四十四弦十五實二伯二十五 股十二實一伯 各四四則七伯八十四也除一
 則七伯六十八也 實二伯五十六弦二十實四伯 各五五則一
 千二百二十五也除一則一千二百也 股二十實四伯二十五
 實六伯 各六六則一千七百六十四也除一則一千七百二十八
 二十五 各六六則一千七百六十四也除一則一千七百二十八
 也 勾十八實三百二十四 股二十 各七七則二千四百一也除
 四實五伯七十六弦三十實九百 股二十 各七七則二千四百一也除
 一則二千三百五十二也 實七伯八十四弦三十五實一千二百
 二十 各八八則三千一百三十六也除一則三千七十二也 勾二
 實五伯七十六 股二十二實一 各九九則三千九百六十九也
 千二十四弦四十實一千六百 股二十二實一 各九九則三千九百六十九也
 除一則三千八百八十八也 勾二十七實七伯二十九 股三十
 二千二 三開方則九也三開立則二十七也析其三之一則十八
 十五 為長方立而邊條立九也又橫析三之一則角立三也兩邊各立
 六也方立者十二也四開方十六也四開立六十四也析其四之
 一則四十八為長方立而邊條立十六也又橫析四之則角立四
 也兩邊各立十二也方立者三十六也五開方二十五也五開立
 百二十五也析其五之一則百為長方立而邊條立二十五也又
 橫析五之一則角立五也兩邊各二十也方立者八十也七開方
 四十九也七開立三百四十三也析其七之一則長方立為二伯

九十四而條立四十九也又橫析之則角立七也兩邊各四十二
 也方立者二伯五十二也約言為自乘積多奇餘秘蹟難析耳加
 方問其中即天方圖也其法則盡于此矣六十四卦人知其扁一
 層也彼亦具開立之理焉扁有縱橫兩端立又有縱橫兩端乾除
 其兩端而用七子則猶之除邊一也除乾坤猶之除邊二也積以
 起數陰陽可得而針苴補之矣用以為尋積芻童圓容之量其
 一端也大禹周公神矣哉
 大衍序曰乾坤之策三百六十為日度之策乾坤之用四十九象
 為月弦之簡象正月四十九年而退一月四十九章而退一問二
 曜逆行與著相比歲得之以為月易得之以為問故易逆數也按
 天月十三交交餘六十刻強故四十九年退一交月也雖實以四
 十八年而退與月會然以十九與四十九相因而交終開終通
 得相會在九百三十年內外約言交終六百歲而退盡一歲之月
 雖有盈縮而天道大準如斯故十數之內開方以七七為奇用外
 加一周則九九矣

正曰天方圖无言語文
字而自有圖象以來言
語文字皆從此出其徑
圍積實方田圭黍弦弧
面卷勾股周髀皆與天
經易緯相為表裏詳見
三易洞璣此具其畧云
○凡天方圖立六十四
因倍整之百二十八以

為徑率規而圍之三百八十四矩而方之三百六十規而圍之二
百七十三矩而方之二百五十六此內方圖七週卦實之所克也
此外方圖二週日月星辰之所遊也凡方圖九成合十八變而歸
於極其方者皆四分損一以為臨圖者皆十六分損一以為方大
方四周一百二十八為五百一十二四分損益得三百八十四弧
矢之是十九餘強則外周之弦抵於次周之背圭黍之稜三分有
半中間空道實得三分則外圭之即託於內即之圭自平極而上
四十有八減三為五為四十有五以八乘之為通基之日道是天
地自然非可強鑿為智也三分之道截於八圭日月所遊在一分

圖而上故得三百六十五日二分五釐火曆弧矢因復浮上為
二百七十有三其大層徑率只得九十以三圖之二百七十其浮
為二百七十有三猶圖分之浮為六十有五也據方就圖每減十
六分之一徑三圖一每不及圭黍之分故日月交食每在二日六
分八釐上下折之為一日三分四釐是日月交食甚之限皆在
圭黍半折之中也外方四八三十二方只得方圖兩周弧背弦矢
十九與十三相次并不得餘分內方四八三十二方共得方圖七
周以十六分為兩際外際二八十六方得方圖兩周內際二十八
六方得圖五周弧背弦矢九與七相次亦不得餘分自是又空圭
黍二分為三十二卦之遊道以二八分為兩際外際一八得方圖
兩周內際一八得方圖三周弧背弦矢以四年三半相次雖有餘
分而四分中極表影俱盡矣故參兩倚數易之所致用也規參而
矩兩倚而察之以得圭黍衡食之路乾坤兩濟之所從交也二七
二五二三極於一兩是三分損益之所從出也道未有出於三分
損益者也潛老夫曰恒法立體而圓有奇餘餘盈即藏餘虛久之
自差而合故聖人止表恒法此易所以範于圖而範其圖也專綴
嘗言納虛泛差亦用灑派命商之法取其急近得細節耳溫公筭
律圖徑七分而圍二十二此天方徑百二十八而圍圍定四百以

每方贏六。故贏二十四也。中方三百六十。則十分損一也。
 期甲其父之會五千七百六十。○此十五周三百八十四而十六
 周三百六十也。八其七百二十而九十六周甲子也。○減半為二
 千八百八十。即九年前二月十五日辰為今年正月初一日辰也。
 為月九十七而四十八周甲子也。○又減半為一千四百零四。此
 十五其九十六而十六其九十也。○又減半為七百二十。此十五
 其四十八而與十六周四十五相追齊者。○如甲子冬至日子時
 為復初爻則至丙寅雨水節盡約一年零四閱月而爻與時與甲
 子俱齊此槩耳。大約一萬七千二百八十爻而與四千三百二十
 時齊矣。九四十五周其爻而四周四千三百二十時是四十八周
 三百六十而二百八十八周甲子也。倍爻齊時為三萬四千五百
六十爻。又倍之為六萬九
千一百二十爻。六乘五千六十七為三萬四千五百
六十七。九乘五千七百六十為五萬一千八百四十
 人息具策之會八十六萬四千。○人一日萬三千五百息。蓋十五
 其九十為一千三百五十。此乃三百其洛書也。○萬三千五百者
 十八其七十五也。七十五者三伯之四方一分也。萬一千五百二
 十具策十八其六十四也。迨至四千八百則七十五與六十四交
 乘而齊矣。以日息乘具策為一億五千五百五十三萬是為七十
 五者二百零七萬三千六百也。為六十四者二伯四十三萬也。今

但以七十五乘一千五百二十。又以六十四乘萬三千五百。俱得
 八十六萬四千。即以齊矣。三百之四分一與具
卦會為四千八百 凡六十四日而人
 息與具策齊

通期乘具爰爲一十三萬八千二百四十
二十四乘三千少相乘爲六十二萬八千六百四十
貞悔乘通期爲一十五萬五千五百二十
二十乘三千少相乘爲六十二萬八千六百四十
貞悔乘具爰爲一十六萬五千八百八十八
三十乘三千少相乘爲六十二萬八千六百四十
四十九與五十相乘爲二千四百五十
此與二千三百五十一相乘爲五十八萬八千
此與二千四百相乘爲二千三百五十二
此與二千三百五十一相乘爲五十八萬八千
而二十六萬八千八百
四十八與五十二相乘爲二千四百
而二十五其四十
入則爲一千二百
爲四千六
三十六自乘爲一千二百九十六
伯〇八
蓋十八其七十二也
六則爲五千
四其一千二百九十六
一伯八十四
三百六十自乘爲十二萬九千六
與六十四相乘皆四千六伯〇八
乃十六其二十四而三十二其三十六也
一伯八十四六十四自
具象乃百八十周六十四而三十二周通
乘爲四千〇九十六
期也半爲五千七百六十
又半
二千八百八十
十
又半
七百二十
又具爰甲非之數八分之一似合此
五其三十而六其二十五爲百五十
五其二十五爲百二十五
自乘爲萬五千六伯二十五以六十四乘之爲一百萬
二十五
與三十相乘爲七百五十
五十五自乘爲三千二十五
四十五自乘爲千八百四十五
九乘圖十一乘書爲四伯九十五而圖書合矣是五百而虛五也

八十而四周二千一伯六十則為八千六百四十而合矣倍八千
六伯四十為一萬七千二伯八十則三其五千七伯六十也倍一
萬七千二伯八十為三萬四千五百六十而三周具策之萬一千
五百二十亦為三萬四千五百六十

氣候老陰陽策之會為二千一伯六十 七十二為二老策會而
一千〇八十者則十五其七十二也三十六其三十也為四十八
者二十二周半也為二十四者四十五也至二千一伯六十則三
十其七十二也為三十六者六十周為二十四者九十周為四十
八者四十五周也

以神術為要 卷之八

五

三統曆以八十一分為日法。京房周八十分一行大衍以三千
四十為日策三百〇四為策分七十六周四日也四朱子所等九
百四十分乃四分曆也。授時曆用萬 太乙用一萬〇五百

泰西用六十分。依邵子當用三百六十分。此隨人分而今用

萬易積美也此公武曰唐曆氏小曆萬分本天竺曆授時歲定三百六十五萬二千

四伯二十五分萬即日也十九年得六千九百三十九萬六千七十五

分得二千四百三十分六日餘二百七十餘

十六周貞悔爻直日得六千九百一十二尚餘二十七日

十八周全爻得六千九百一十二尚餘二十七日

十六章之二十七合得四百三十二是十六章當一十萬一千〇

二十四日乃二伯五十七周貞悔爻也

四十章共二十七萬七千五百六十日乃四千六百二十六周甲

子也一章追甲子則餘三十九日以京初除四卦之爻追之當七

千七百一十周三百六十爻也以餘分言之四十章當益二十四日爻

以三伯八十四乘六千九百三十九得二伯六十六萬四千五百

七十六日其餘為二百三十三萬也二千八百八十年為七千二

伯九十六年乃六千九百三十九周貞悔爻也

十二年三伯六為甲子日者七十三外餘積三日二伯四十年甲

子聲日一千四百六十一二十七章共得十八萬七千三百五十三日

以常法言十二周三伯五十四日共四千二百四十八日加七周

三伯八十四日共二千六百八十八日總合十九年共得六千九

伯三十六日于各法短三日

授時法 轉終二十七日五千五百四十六分不及朔策一日九千七百五十九分

三十朔策二十九日五千三百五十九分三秒

十三交得三伯五十八萬二千〇九十八分 每一歲十三交廡

朔策三萬八千四百二十六分八十四秒

十二朔策三伯五十四萬三千六百七十一分一十六秒

象正二十七日三千六十即三分六毫 第二伯廿五分七釐一毫二十九日五千六百三十一

邵子法 月與天會二十七日一伯九十九分八秒

月與日會二十九日一伯九十一分

月與天會不及月與日會七伯一十一分五釐五毫七系四忽八微

乃一日三伯五十一分三釐五毫七系四忽八微也

每日五億五千九百八十七萬二千忽

聲數

推聲與數易律歷不能離也畫一而三倍而六自初至五為中位

用則取中于此六則亢而遇于潛矣策每爻三故十八也方州部

家用三法則三四五六用之固同符也一律應辟卦六爻三月為

十八爻三月之日則為十八者五矣土寄旺于四季各十八日則

五行各得十八者四一時得六爻者十五五行各得六爻者十二

一歲之日乃六十其六爻一月之日乃五其六爻也六甲五子亦

合六十六其六爻與六十律同法五其六爻猶五音之用六律

也干支之會六十猶參兩之始會于六爻也平聲陰陽為陰聲顯

然者也仄聲則上為陰去為陽此前所未發也仄聲之極而收者

入之抑聲為陰起聲為陽論韻則上去自與平叶詩餘詞曲所用

可證入聲則不叶必轉紐以叶之此以知入為極聲而非與上去

同類者也故論平上去入則粗以二十母乘三十六韻為七百二

十以五聲乘為三千六百與易策元會皆符舉以命曆積分消問

無不可者二十四乘三十六韻為八百六十四以五聲乘為四千

三百二十以五聲輕重為八千六百四十則與貞悔爻共爻通期

甲子會矣二十一則三八損三正參兩也原于兩三參二為六而六乃九之三分損一

兩九參六為十八至百二十六而三七者會矣六其廿一而倍為七其十八

四年為八百四十一萬五千三百六十分一億〇〇九十八萬九千三百二十乃
 二萬一千九百十五周具爻也倍之四萬三千八百三十則千四
 百六十一周具爻也易萬一千五百二十日具六十四年之分
 而並數者為七百三十周具爻而縮半故百二十八而
 分策齊又倍而並數者十六卦得六十四章為一億五千九百八十九萬一
 千八百四十分一十二萬六千三百六十分乃四十一萬六千三百八十五周具爻
 也一章六千九百三十九日十八周具爻十六周具爻皆得六
 千九百一十二皆餘二十七日六章實十一萬三千零二十
 四日則二萬五千七百七十七周具爻也四章實十一萬三千零二十
 六十日乃四萬四千六百二十六周具爻而七千七百一十周通爻也
 四其八紀為七千二百九十六年依朱法一章即氣朔分齊而至
 則三百八十四章而全爻齊矣朔同日矣
 朔同日矣日三小月朔一日八十九分則止得二十八日八
 伯七十一分依朱法一章即氣朔分齊而至
 四十八分依朱法一章即氣朔分齊而至
 法合則章則餘積四章常多閏一月矣一百而餘分盡矣
 三十五而七閏在內三四大小月得二十九日百以萬
 九年為六千九百三十九萬六千零七十五分依萬法除去用日
 尚餘七百零七十五分積四章七十六年為一節得餘分三十萬
 零四千三百三十分又增一月而餘矣一百節四百章七千六百年餘
 分二千零四十三萬分以萬法除得三千零四十三日加七千六
 百年之二伯七十七萬二千八百日共為二伯七十七萬五千八
 百四十三日象正之音卦得四千九十六為二十六萬二千一百
 而餘分盡矣即智所謂律
 四十四兩之方數也舉六十年之層歲四千三百二十周甲得二
 十五萬九千二百無餘縮天三千七百八十每歲縮六十三月
 縮五辰二分五釐與日分準又以四十九歸之爻象每歲天行不

及爻象者十三而強爻象不得干支者四十九年而弱此六十三
 之納虛所始也三伯一十二辰而納虛一度分辰四十九際凡行
 與時極則倍象追者也十五歲而歷卦十六以朔御氣以氣御甲者也
 差七千一百五十三以七乘倍象為三伯六十七萬一十六為
 三伯七十一萬九千六百四十七日月積差共八日五分六釐六
 毫三絲耳益八乘五百十二而六乘七百二十九之法也五百五
 十去十而乘八為通期之辰七伯二九乘七百二十九之法也五百五
 交會大衆之辰四千三百六十九大數之辰四千三百七十四此
 與體用六參兩通定互用者三統大衍皆與易符黃公謂其
 不家其目即不如太玄亦謂樂也深心矣然以按今八線分前均
 酒何不可折耶邵之分秋本乎自然契家難于積除耳交侵已
 其端以天進三退兩而損益之則氣勢委悉皆中也通變互損
 縮相追數之神神于損益而言者先舉其恒法也凡差之端差至
 不差即成一法道若不相隔而氣候自應之人事即應之此易之
 妙處而理之不可思議者也老父但以具爻通爻貞悔爻并從即
 變也無萬數之皆太極也無萬聲之皆寂然也何容說乎

周易時論合編卷之一

皖桐方孔炤楷夫論述

孫中忠 中股 編錄

廣昌後學楊耀再跋

周易上經 貞悔十 八卦

柴氏曰周从用口古罔字用从卜中蓋天以周爲用用卽其體
鄭康成曰易道普周無所不備孔仲達曰代名也安知非代名
適叶而文王以藏其義乎古人寓象觸處皆然易具三統帝王
繼有所尚而實合用也遠古不詳三代爲著今觀連山歸藏之

周易時論合編卷之一

名其義昭然周易寧以代名而廢其義雅說文易本蜥蜴秘書
說日月爲易參同契亦然虞仲翔主之趙凡夫謂周伯溫所定
非也蜥易之物亦以此聲名此小物必在後耳升菴引羅泌云
散于日下爲易日上爲名相對爲明對虧爲物西曰物谷卽昧
從史記昧爽作物與班固用物斯智按易卽陽字古四聲通轉
旁響亦通如亨一字是也陽日分爲陰陽而互用之陽卽一
也陽卽至變易者也易从日月而一自統二自自統凡且一之
聲卽易之聲則易陽通聲明矣後分別之加自爲陽加一爲易
鄭厚謂止有一以一包之爲○因有二而以一包之爲○合○

○則易字也孔子曰陽三陰四位之正也上三十下三十四
奇一不用而用參之全偶二圓四而用其餘數也舊分上經天
道下經人道其實天人一致分卽是合六十四卦而藏三十六
宮非深義之表法乎經者典常之名加二于水曰平加三畫爲
至至乃後變也加系取經以貫緯之義

乾三三三坤三三三

程子曰物无獨不對通反對之義而天下之能事畢矣文中子
亦取老子反者道之動野同錄曰氣爲陰陽象爲天地數爲奇
偶而貫者與之同時同體故孔子嘗言往來以用二者卽一地
潛老夫曰絕對待者在反對中義止盡其對待之陰陽而皆乾
皆坤藏之矣景元曰乾坤定矣言周易定于乾上坤下之一對
也乾主坤從者也垂衣裳取諸乾坤取諸此也序說詳前敬仲
曰乾者一畫之坤坤者兩畫之乾吾謂六十四皆坤也則皆乾
也邵子以天爲用地爲體先天因用生體後天因體生用所謂
至體者乃無體之體實止有一用耳醒之曰陽統陰與陽一統
一與萬然二卽一之中又何得不分列之以交盡其細變邪用
六畫者一極三而兩之也十二之半也參兩之會也藏九于六
卽藏五于六者也宗一曰顏子乾仲亨坤曾子坤孟子乾守黑

者坤南冥者乾迴曰乾道香迅徑情則非故過危即微之關而必以乾暢坤道柔順統指則屈故迴文在中之理而必本直左智曰姑分言之靜塞者坤也圖應者乾也順其片別坤用也神于變通乾用也成物立體者坤也無體而隨物寓體者乾也其實專直翁闢兩交一貫而不得不互析以研之若執見相高則偏言乾偏言坤皆病矣謂可見之乾皆坤不可見之坤皆乾可也執不可見以為乾庸非病乎歲密之道乾在坤中而與人隨卦言卦隨爻言爻數度德行統御同時適還其安生食力之乾坤而已矣隱後知先即无先後視聞不及深入會通此逆義也

周易時論今解卷之十一
三三上下
皆乾

無先後者先後歷然適當時位指宜中節此順理也

止菴楊氏曰八純卦皆古字篆始變蓋者韻以作六書吳仁傑謂卦畫即名朱子然之何燕泉申之余故從之潘老夫曰羅泌謂古有倉帝作書韻特黃帝史耳鑒度派古畫不始義兼時者此六十四也先古無稱此貴自信一有俱有說文乾上出也从乙物之達也从乾有光明音全曰天古作𠄎以人指其中為𠄎訛為一大矣日行一度適得上下之中為𠄎陟還切旁(天牛體乃日行(過天一度之形也乙即一也曲其筆耳體因體先

二切按古真先通韻易辭天皆叶人天乾通聲後乃分別也文王繫詞于卦曰彖升菴曰彖茅岸也即禘神善知吉凶象獸希見故想像之孔疏曰卦是懸代爻者交疏之當也一當之孔六十四六窗則具爻也智按篆古脉字歸藏避卦作遂賦達兄遂取名是也因脉而轉吐亂切之音篆言全體爻言分體也爻爻爻列即有也後加肉作肴耳何子元郝京山皆主之魏子才作彖从巳亥立意也升菴解卦字曰圭聲卜義逆律量以六十四黍為一圭應六十四象總名卦也古文圭音桂本挂字從手智按古皆來亂皆合齊微韻則卦亦讀圭明矣說文从王剡上作

周易時論今解卷之十一
四

西

圭字說作圭象挂形乃分立耳其實古从二土為圭人者五也二爻為爻猶二土也一用二之義也土圭測景轉為懸挂之義二爻之爻轉為交有之義此編有賁詁有通讀有隨舉首因兄

乾元亨利貞

程子曰以形體謂之天以主宰謂之帝以性情謂之乾邵子文曰無所不至謂之天按曰天其體乾其用聖人教人法天之用朱子語錄以六位分象初二謂元二三謂亨四五謂利五上謂貞以三四為介此一端也易道代錯同時不碍四句訓之亦不

破大通而利在正固訓之也。周子曰：元亨誠之通，利貞誠之復。張子曰：乾之四德終始萬物，迎之不見其首，隨之不見其後，明善公曰：艮坤皆體而乾則大用數體者也。用坤成物而始終以艮，此四時周天所以用三統乎？易意曰：一必用四，邵子闢之四用三而不用者一，即以用三此貞之所以終始也。北水屬乾而以貞表之以乾知統之鑒度，位信于北可豁然知行之一誠明之一矣。潛老夫曰：水土羽宮之徵已詳，圖說矣。天播五行于四時，象天璣時以四條一，文王不溢一辭。尼山註之，即註萬世之表也。智曰：以元亨為利貞，所以利貞為元亨。體貞而用三，即

五

初九潛龍勿用

蔡墨曰：在乾之始，言此爻變也。今例曰：獨變異為獨，獨存為復。

集象曰：鴻椅以為象，韓宣見易象與春秋曰：周禮盡在魯矣。吾乃今知周公之德與周之所以王也。周公祭文以此為証。朱子曰：天氣從地透出，故晝自下起，龍潛九九陽數也。以春秋分為升降藏一曰：四靈取東方之龍為象，易貴用也。潛龍不言所在，无所不在。若有所在，不得名潛。五行志引京房易傳曰：潛龍勿

周易時論合編卷之一

六

用聚逆同志，至德乃潛，厥異風行，謂變異也。石齋黃氏曰：天行之健，晝夜各大，永促雖殊，其為十土辰則一也。六爻者晝夜之半也，及復而知之初為始，復之通例，邵子曰：復之一也，已上為用聖人于此養其用焉，包四十有九者，一之一也，動乎大之下為潛龍勿用者，一之一也，邵子引邵子曰：六位天地之定位也，初上无位，除天地之本而生萬物也。故初九勿用上九无位，天地用六爻乾坤主之也。六爻用四位，坎離主之也。黃元公曰：法界緣起，自下上升，下者初地也，時位所乘各有分量。陸佃引賈子曰：潛龍入而不能出，故易曰：勿用。東漢管氏曰：堯已得堯許，可持。孔聖斯文，顏安陋巷，然許潛而亢，顏潛而見，彼潛而用，亦潛者不以可法可則之迹示諸人，其言動亦難為準矣。孔子曰：隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。不用不足為潛龍，病而正令必訶，崎嶇之龍，時宜則得矣。其發中未發之潛，則何處何時不是龍？王文成曰：作一人看，有顯晦，无優劣，作六人看，有貴賤，无優劣，抑龍而潛，可稱勿用，非龍而潛，農商盡然。安所稱勿用哉？依然有優劣矣。爾卓錢氏曰：乾卦始初爻始用公之潛，即文王卜貞，即夏商之艮坤也。初為龍首，初潛即龍无首矣。勿用藏諸用也。智曰：大潛即大密也。就爻位而論之，初是未

入事之潛。

九二見龍在田利見大人

上見音現 獨變離為同人 兼變為離 獨存為師

象曰：二于三才為地位，陽氣發動見于地上，田象龍在田，田

資龍雲雨也，變離目，利見象二五為內外卦之人，道陽中故稱

大人。聖人時雨，天下文明，諸侯同康成，以為利見九五之大人

者，泥矣。東漢曰：顯君道者不敢自有其君德，故聖如堯舜，而猶

有師臣顯師道者，不敢自有其師道，師道歸于天下之大人，故

聖如尼父，而不敢當作者，洪漢孫氏曰：二五不分陰陽爻，皆剛

中皆陽也，分爻陰陽，以三男三女之卦，爻從中起，一生三，三返

則陽，陽合德之易，故曰龍德而正中。

初陽卦三爻俱陽，二為陽三為太，陽初為老，陽陰亦如之，此乾

二爻即陰陽合德之易，故曰龍德而正中。潛老夫曰：隱老注，邵

子以四維之四中，則地以其正奉乎天者也。先中次孟次季，夫

常生一，地常存一，此有微理，與孫說相參，非可以初二三之序

為核。

九二君子終日乾乾夕惕若厲

說文作夕惕若黃淮南 無咎 天象

後加茂密以蓄無代之从，无非无音既，獨變兌為離，

猶變為否，獨存為澤，應爻，應變七變乾九變者也。

孔子曰：三世四世為人易，而歸魂大有下卦全屬轉義在此，乾

上為不變之世，則三爻為應乾九三為六十四卦人道盡心之

言，故若君子所謂人其龍也，于今升云晝夜平分六畫，天行

周而過一度，三則日終向夕之候，兩乾出入曰乾乾，文言屢用

乾道皆從二體交處點其睛也，之卦履虎惕象玄同曰乾坤中

四爻變伏皆坎離也，坎惕離亦惕者皆心也，程傳曰：雖言聖人

事有不設戒，何以為教，作易之義也。朱子曰：陽多是陽爻說，蘇

子點曰：上下之際也，潛見躍飛皆待于三，便三不能處此則乾

喪其所以為乾象，正曰：乘龍履虎，背負耒耜，御君子者，六龍之御

也，見曰无咎，始于此爻惕，深于潛，其深體憂患乎，揆曰：惕值心

从易位起此心，與日月同運，潛老夫曰：知夕惕則知旦氣之源

矣，知曰乾則知夜氣之源矣，此通乎晝夜之道也，智曰：輔嗣以

純修下道，則上德廢，純修上道，則下禮廢，故乾乾此謂潛下則

不可為龍，偏上則不可為人，兩不得中，是慎獨之心法。

九四或躍在淵

古文 无咎

變巽為小畜 潛變為否

象曰：或亦人位也，正當心思之位，心幾乃或者也，淵則隱所

自應初柔始離下卦，為乾道乃革廢之余氏曰：孔子以三不在

形容此一在字，可謂善于進退，莊言九淵而聖子舉三淵，性猶

海也，處此上空下洞不測之淵，則轉身有餘地矣，係言深幾深

幾在乎轉關，臣北曰：三下卦之天則曰日，四上卦之地則曰淵。

東漢曰惕而曰若在有無間聖學之幾微也元公曰乾乾天性也賢人終日惺惺猶有失之昏夜者聖學海界一如孫文介曰四雍在淵晦之于人所不見之地而後可為用初潛勿用藏之于已不容心之地而後得吾體家正曰小畜可止而或躍躍可進而或畜之猶密雲可雨而不雨其嚴周邪易意曰潛無處所喜怒哀樂之未發也至四而始見其淵離者行健不息之真精奮百世之上乎然人得而意之終不得而觀之潛老夫曰三稱君子龍而人之四稱或躍人而龍之蓋二爻居一卦之中而轉不停幾之際也智曰北漢水激三千里其或之乎語學問春喻

周易時論合編卷之一

元

點額焉不得拘連禹退益之事

九五飛龍在天

史記作

利見大人

何晏離為大有

積

集象曰五子三才為天上卦為人

是天人也故象飛堯舜當之

藏一曰天一之水產自淵中乘之而飛離日比晉空行無礙則

變化愈神孫文介曰龍與虎幻贊之五爻中使人以虎之火騰

龍之水正也王昭素對宋太祖曰臣等占之則陛下為飛龍在

天臣等利見也學者玩占悟此怒而飛乎朱子曰自天子至庶

人自聖人至愚不肖義皆有取專推為聖人而六位則進退也

位有高下德无淺深初慈明曰飛者无所拘也元公曰淵淵其

淵性海靜深不可測也浩浩其天法界廣大不可窮也易意飛者羽翼下垂之象乘雲氣者青天而培風者謂上不絕上而時時覆下固下之厚載也

上九亢龍有悔

說文作亢本戶府切頭也今去聲獨變兌為夫獨存為剛世爻

勿清吳氏曰喉骨剛而居高也絕下為亢盈窮則悔盈虛消息

事有適然未可為俗人道也鄭絳曰上九一爻近過夏至日中

則以凡物以中為界少過則偏也以卦位論之三為中極以爻

位論之六為中極過中則變故六變而十二也玄同曰亢悔皆

聖人事放伐亢也以濟蒸民曰余恐來世以為口實悔也以維

周易時論合編卷之一

十

名教龍不能亢剛也不悔則不惕之龍矣惟其時也時則乘之

究不可居又曰哲師以三千當不億而曰必往畏匡蔡羹不糝

而曰匡人其如予何非時乎亢邪智曰知至知終之學必以亢

潛得幾此時乘之大用即體也故特著二用

用九見羣龍无首吉

集象曰羣龍稱乾之坤曰見羣龍无首是以六爻皆變為占也

王介甫嘗欲繫用九于九龍有悔之下而程子非之以為六爻

皆用九朱子曰百九十二爻通例此首乾之蠱曰乾父不言吉

惟乾之坤曰吉玄同曰龍神物而升降不離于陰陽雷雨行而

功用顯人不可見見者見其尾而已故取此象以數言之陽數
无尾陰數无首乾用坤故无首也乾坤二用相劑也此會六爲
一者會十二爲一矣會三十六爲一矣會四千九十六爲一矣
東漢曰六能不分首尾猶天行不分旦暮也人心一毫未化卽
非天德見以爲首矣惟不見其首而以時乘之則觸處可以爲
首時潛而潛爲首時見而見爲首人見以爲首羣龍實未嘗有
首也无首无首止乎分之當然行乎時之不得不然此之謂
天則雖聖人亦不知其然而然也象正曰乾坤用爻至屯蒙以
下不用何也曰簡六子之權以統于乾坤言後之爲六子者乾
坤是統也又曰常人不可見也聖人見之所以能用爻曰用九之
數以表陽之德不盡九之位以善陽之用潛老夫曰九六用河
圖之生數此本論也葉石林陽用極陰取中之說支矣九六七
八著分老少爻以九六當陰陽者重老變也乾奇三畫而坤偶
六畫坤自用坤而乾兼用坤以十二各六言之乾用九而侵坤
之三此九之神于用六乎以全變占此爻者其一端也全易皆
此二用朱子曰六爻无淺深此統語也其曰剛而變柔乃人世
適用之吉道安得徒標統語而忌諱普世切用之言邪智曰邵
子曰著以七者并其餘分也一八爲九裁之爲七故知京房以

七變統九變六爻加用爲七九輪時旋律者盡六而則則爲七
六月息者舉半卽歲也七日復者周而復也六畫自二儀始若
連太極當有七層太極一層不用則用爻卽太極也知太極第
一層不用者知无首之旨矣倪文正以此爻言閭道知言哉故
曰極三而兩其三爲六爻則備矣十二之中當有羸餘如琴之
截十三也故于乾坤二卦示之知此矣則凡六爻用五而上卽
截閭道矣此惟知者可語

象曰玄子云當作象傳曰大哉乾元萬物資始乃統天

楊慈湖曰物卽乾元而曰物資元以始者以人滯于物故導人
思其所始使忽覺焉則乾在我矣无所不通矣天卽乾元而曰
統乎天者以人執乎天故導人因天思其所以統之者使忽覺
焉則天在我矣黃疏曰萬物爲天所包天爲乾所包聖人贊乾
元之大贊乾也乾有元坤亦有元元所同乾所獨也天爲乾之
所統故聖人體乾之德卽能乘六龍以御天統天者乾之凡御
天者大人之用也潛老夫曰大學言格乾坤言資乃歎統天御
天卽一大資格矣卽終始无終始是統御之大資格矣惟真見
畫後森然者乃是真知无始者六位時成萬形隨踐而不測不
亂各循其道此聖人之統御同時也

天行雨施品物流形

仲翔曰。乾以雷雨流坤之形。朱子曰。亨也。潛老夫曰。因形而知元始。即知含流形无元始矣。大一中氣。至精爲水。故萬物資雲雨之氣。以生其胎。天一之初氣。而流轉無窮乎。品物者。兩三爲一。而品其形也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

侯果曰。時乘者。言乾乘六氣。而隨時變化。周治四時。乾鑿度曰。日月終始萬物。是其義也。朱子曰。此聖人之元亨也。令升曰。雲雨者坎也。大明者離也。文介曰。變化爲震。各正爲艮。保合大和。周易時論合圖卷之一

爲巽兌六子。爲乾用。而坎實始焉。蔡曰。位曰成。規之矩之。有定分也。能曰乘。左之右之。无滯迹也。黃疏曰。不言始終而言終始。以徹始徹終爲大明也。乾金乾剛。初心後智。一貫矣。智曰。無終始者。即在終始中。猶無于午者。即在子午中。以巳亥明于午。而以卯酉用晝夜環爲十二時。折半言六。表法本明也。可以知六位時成之實。而大明矣。時乘猶舞蹈也。故明大始。必明小始。微明其始。必明其終。子爲寅之始。而亥乃子之始。所謂源之源。即流是矣。就卦爻之終始而明之。生死元會。祇有二哉。以時位言。雖道全德備。所乘不過一龍。而一龍之中。六龍具足。所謂敦化

川流。卽六是一者也。龍德無成心。時乘无定格。不可爲首。卽在素位之時中。若辭言時位。而曰言荒統。自非聖人明易之旨。乾道變化各正性命。保合太和乃利貞。

蘇傳曰。不可得而消者。堯舜不能加。桀紂不能亡。非性哉。性之至者。无以名之。而寄之命也。器之于手。不如手之自用。君子于用。是至是者。不亦如手之自用。莫知其然而然矣。性至于是。則謂之命。情者。性之動也。汨而上至于命。汨而下至于情。无非性者。性之與情。非有善惡之別也。方其散而有爲。則謂之情耳。命之與性。非有大人之辨也。至其一而无我。則謂之命耳。其于周易時論合圖卷之一

易也。卦以言其性。爻以言其情。情以爲利。性以爲貞。邵竊曰。邵子曰。天以始生言之。自下而上。命出性也。以既成言之。自上而下。性反命也。剝知性復知命。八純卦世爻俱在上。謂八卦之性已成也。全曰終而復始。始在于適中之所。則所謂天地之中。見曰乾元。統天无終始也。大明終始。明其卽終卽始也。乾元始而亨。亨者始也。聖人釋元亨。意接以終始。以爲始者終之始也。利貞者終事也。聖人釋利貞。卽繼以首出。以爲始卽在于終也。首尾相銜。始終一貫。時成時乘。所以無首。又曰。天道西南。皆屬坤事。而坤不離乾。故提出乾道。結以乃利貞。明坤之事。皆乾之所

爲也。招隱曰：乾戰後坎水最淫，非艮土制之，則生氣泄于冬而
來年之生機不足矣。故丑寅之交，寒返轉甚。月令曰：水澤腹堅，
則其之爲也。保合太和，長事也。無生之忍，忍而貞之也。

潛老夫曰：无首，首出垂衣之動，華也。飛潛錯用，惕亢兼資，淵田

互它，各正所以時成。乘御所以元統，朱子以大明與首出屬之。
聖人而止，卷更其經文則不必矣。

象曰：當行，天行健，君子以自強不息。是氏從作乾健氏輯
蘇傳曰：天言以剛故能健，故以不息故健也。流水不腐，用器不

腐，故君子莊敬曰強，安肆曰愉。強則日長，愉則日消。黃疏曰：天

運不積，環流萬古。氣化日新，君子天之繼也。故終日乾乾，語曰：

重卦取重象，此獨言天行而已。或曰：自強象內乾，不息象重乾。

象正曰：乾盛陽長夏之軌也。宅土中而視之，兩極距百八十，益

以北極出地之三十六，爲二百十六，南面之治也。兩極之間，九

十餘，各表二十四，爲南北陸。日月出入四十九道，分于天中。

聖人所手操，以得經緯也。凡日行餘分，應續不及大衍，視于氣

朔以爲閏端，一舍之度，象歲三十。亥長夏日行出寅入戌，中歷

七舍，晝長二百十六，則夜短百四十四，徑周行度，自然而然，故

日法天，君子法日，寢興明察，體道不息，變化萬物，而還守其極。

故象簡而義可通，象備而詞不費。聖人之辭，彌漫天地，皆可按

象而求，循實而指也。徐巨源曰：一度當二百五十里，九萬則周

天也。其述也，所以不息也。潛老夫曰：日不及天，天健矣。言九天

者，立靜天言其非九天而即九天也。有至健而羣健不及者，皆

天之健也。以天主卦以終日，主爻大象不稱乾，獨以乾乾主之。

君子，今日無歲舍時无日，日時成曰信行，曰信極，曰天運時行

之象，而所以健者可知矣。象也，理也，心也，一也。

潛龍勿用，陽在下也。

周易時論卷之二

此小象傳也。胡雙湖曰：小象曰陽在下，曰陰始凝，陰陽之稱始

此而動，靜剛柔健順進退往來之稱。由是而著，在下，潛之至也。

爲百公王老處乎人之所惡，其庶幾乎孫文介曰：陽在下，日上

而徹下，直包乾坤之外，握旋轉之機者也。

見龍在田，德施普也。

意曰：德不可見而物自被施，則不偏上下而普矣。元公曰：陽氣

發陳好施而不積，入郡普度，其在田之象乎。智曰：天下歸仁，莫

普于禮運之田。

終日乾乾，反復道也。陸德明製

藏一曰：一乾已終，一乾又始，易之變化于二一上下分合中，用在反復也。游定夫讀如翻覆，游錄曰：在下一陽終古不息，復之初體發則施善君子反復以德凝道，以道行德則勿用與施善皆其終日之用矣。可進可造而盈能无首，正其乾乾反復也。解曰：反復莫窮于晝夜，從晝反夜而夜復用晝，從晝夜反乎无晝夜而復于晝夜，君子日乾即是夕惕，依然反復于以日統夜之道而已矣。德以道用而化日普矣。陰符三反，非刻晝此爻者乎？或躍在淵進无咎也。

能反復者，轉身有路，特許其進而三四人位之无咎，合于一躍。

矣。蓋曰：如此而進斯无咎云。

飛龍在天，大人造也。劉向父子作要也。

張子曰：成性則躋聖而開天，乃大人自造之地位。若夫受命首出，則所件不存焉。易意曰：非造則飛為掠空。

亢龍有悔，盈不可久也。

易意曰：言盈則藏虛矣。大人用天，天道忌盈，盈者德之處于太進者也。上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。進德而不進者，是謂其首以懼人也。故總結之曰：不可為首。

用九天德不可為首也。

敬仲曰：能用九者，中虛无我，見曰：懸縱在我，時乘六龍，是用九也，不用則首見矣。

文旨曰：周文王之言而傳之當作文旨傳曰元者善之長也，亨者嘉之會也，利者義之和也，貞者事之幹也。

孔子申文王之言而紀綱人極也，令升云：道義之門在此，猶春秋之備五始也。家五字，即命即性，而盡性在人，君子行此四德而乾德乃成，合四德无乾，猶合四時无太歲也。故總申五字焉。元公曰：四皆善而元為天命之初，故長之，而元曰善，亨曰嘉，利曰義，言其體也。貞獨曰事之幹，理可頓悟，事未可頓識也。天下皆知善之為善而不知善之有不善，不擇至善，何以見性而歸元哉？嘉合會乎元也，和為元氣萬物樂而利之，易為利用之書，未嘗諱利也。孟子崇義黜利，憂天下知自利而不知利人也。故以義正之，利物則萬物各得其所，非以利妨義而正以利和義矣。貞下起元，萬事終始，本身為幹，堅固不動，其君子法身乎。元亨，利理法界也，貞者，事法界也，貞又為理，三又為事，人之君子，即天之君子也。曰理以幹事，事即理也。潛草曰：繼之者善，元事也，成之者性，亨利貞事也。一陽二陽為剛長，三陽為道長，不有所以，半其長者乎。高忠憲曰：善自其始以來，而元亨利貞繼。

之成之元特善之長耳。

君子體仁足以長人

京荀董通俱作體信

嘉會足以合禮利物足以和義

陸績俱作利之貞固足以幹事

文中子曰元亨利貞運行不匿者智之功也善長形而上也結會形而下也利義化裁之變也貞幹推行之通也朱子曰貞于人爲智鑒度曰五氣五常仁義禮智信是也萬物出于震陽氣始生受形之道也故東方爲仁成于離陽正于上陰正于下禮之序也故南方爲禮入于兌陽用事而萬物得其宜義之理也故西方爲義漸于坎陰氣形盛陽氣含閉信之類也故北方爲信四運統于中央乾坤艮巽位在四維中央所以統四方行也智之夾也故中央爲智故道興于仁立于禮理于義實于信成于智由是論之則坎爲信卦故曰習坎有孚智居四德之先環中而運乎虞求徐氏曰大德曰生是禮仁也聖人正位是嘉會也聚人曰財是利物也正辭禁非曰義是自固之事也中通理旁通情惟事合之潛錄曰冬終也卽始也天一水天五土陽白首卽尾也環四一貫而四各有五徵之表法此理歷然智曰天道義利爲一人道以義爲利鄉飲四方但分仁義繁傳崇廣智禮爲門集乾之四時五義而大成矣邵子言孟子深于易以其

知時用也因而達者知又焉有倚乎無倚者依仁執中皆无倚也。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

潛者夫曰行此四德卽乾知也。不知知行之。而又貶人尚行者皆不明乎善而遠人廢事以爲道者也。故此文言首表一善終表幹事。表善卽已化惡。以此利之。卽以此貞之。則一元包之而亨其无善惡可言之至善矣。專標曰元則人將恃焉乾而爲惡範矣。何以長人行事乎。必受无咎總貴善用耳。元如人首其川爲圓亨者通而享用之也。亨義皆通利如刃刈禾順而從也。天子卽幹本氣直愷以爲用者古人當名俱非无謂。初九曰潛能勿用何謂也子曰龍德而隱者也。不易乎世不成乎名。齊文无遷世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也。

陳希夷謂十二宵生皆不能遷惟龍能遷。訂曰設問答以明人道也。石隱高隱智隱知隱皆獨行也。唯聖而隱若神龍然。泗山鄒氏曰憂樂在心鬼神莫測所以爲蒼溟洪曰潛者逸民也勿用則聖人无可无不可之義也龍不可見勿用則潛亦不可見。凡曰不見是而无悶名心謹處也。遷如龍潛耳。不見是者爲

魚爲蛇爲蠅蟻。不得以龍目之矣。藏一曰。仕止久速。惟其時是。爲大滯。非四无而絕四无者。孰幾之。本說曰。滯之時。不以易世之憂。而換遷世之樂。易治也。智曰。不易乎世。言雖以天下。終不與易也。舉行憂遠。至人任性。天地覆壓。曾不變色。故曰確。聖人之微展。不礙其爲深山。爲垂衣也。時乘皆確也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪鄭有存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也此字。

子瞻曰。凡可閑而去者。皆邪也。邪盡去。則其不可去者存矣。東

周易特論合編卷之一

王

漢曰。聖人與天地合德。亦與百姓同德。言中倫。行中慮。德行學術俱通。天下人心之公。或不當事任。亦何敢自任作師之道。但依于庸言行而已。復世高標絕學。道淳落僞。殆隱怪也。元公曰。陰有邪。陽亦有邪。邪盡人心。常自妄語始。故以庸言先之。藏一曰。道正乎中。中寓諸庸。乾言誠。坤言敬。乾言仁。坤言義。皆于下卦之中表之。僖霍趙氏曰。中庸。易道也。君子以變易濟其不易。小人則竊變易以自肆而已。然則中庸。小人之利器也。故言閑邪。而乃能善世。潛錄曰。稱龍其奇。而真龍其庸。善世人行。其雲雨也。子思之者中庸。于此審乎。口無擇言。身無擇行。正操善之

博化也。不踰矩。即不踰閑。閑非以去邪爲暗史。明其閑而邪自化矣。荒滯悍亢。竟欲壞閑。以自矜高。故以善世不伐。爲正中之龍德焉。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

子曰。忠信即誠。必言忠信。始有安泊。東漢曰。有閑必先之謂幾。聖人不動念而動幾。惟變所適之謂義。聖人不存幾而存義。可與幾。則存者視。存義則過者化。天地无終。萬物无終。聖學安得有終。此知終聖人一貫也。以因言之。知至亦知終矣。宗一曰。知至。沂而上之性命最初。所謂根本智也。知終。沿而下之事業究竟。所謂後得智也。六十四卦。發揮一幾。易意曰。庸必表其德。

周易特論合編卷之一

王

中必見于業。故修辭以立其忠信。此聖人之聲教。所以惕萬世之目夕也。彼諛邪之巧辭。與荒陋之僞默。皆壞中庸之法者也。乾。知也。乾乾。即行矣。居上不驕。下位不憂。是行事因時之實證也。豈許顛倒偏鋒。騁不誠不修之辭。遺落世故。尊出位荒業之知哉。郝京山曰。論語括二十篇而會于知。承天立教。化民成俗。

立言垂訓。三者盡天下之道矣。是為誠明知行合一之學。

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退無

恒非離羣也君子進德修業欲及時也

鄭本无欲也二字

故无咎

崔憬曰无常无恒者跡也君子之自信者心東漢曰南巢牧野

人謂之行權實聖人日用進修耳元公曰无常无恒正其幾用

導曰故无咎者所謂有伊尹之志則可

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水

流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本

乎地者親下則各從其類也

周易時論各編卷之一

圭

秦淮海曰南方熱生火北方寒生水西燥生金東溫生木中濕

生土是知水者寒之形濕者土之氣水之于土妻道也夫從妻

所好故水流濕火之于金夫道也妻從夫之令故火就燥或以

陰求陽或以陽求陰也管公明曰龍陽精而居于淵陽中之陰

故興雲虎陰精而居于山陰中之陽故迎風張璠云龍起必雲

虎出必風如蟻從必雨乃雨氣感蟻蟬必雹乃雹氣感蟬

蟬夫子蓋創語成文耳元公曰聖人同天故能同物東漢曰聖

人與愚夫婦相同之聲氣亦惟是庸言庸行耳按曰中庸莫不

尊親正注此章

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下

而无輔是以動而有悔也

趙曰五貴位而統民上與五而在外也下應為陽相九不合故

无輔也明卿陳氏曰後世人臣處九至于為蛇為心有位有民

有輔而龍德遂亡非聖人焉能獲此三无乎此周公之九也東

漢曰貴而无位尹辭阿衡是已高而无民甘盤遷荒是已賢在

下位而无輔伯夷首陽是已悔何也世皆尹則難乎其為嗣君

世皆盤則難乎其為帝師世皆尹則難乎其為天吏聖人不忍

以一時之危行而掩天下萬世之通情安得无悔

語

游龍勿用下也

前小象傳以陽氣言此專以人事言易意曰文言問答詳言心

學也此以六位時成言而位即是時陽氣一變以時乘六龍言

而時即是位末重成德見行總歸知而不失其正先詳問答後

歸德行則不舉用九用在其中矣

見能在田時舍也

項平甫曰時寓于田間也一曰聖人常動舉而位不配德謂時

所捨耳智曰聖人不蟠龍尾自於其身以學問普施為斯文立

極也

於日乾乾行事也

事外无道。道外无事。行无事者。必有事。進德修業。非空惕也。或躍在淵。自試也。

貴自信于心耳。能不珍重。

飛龍在天上治也。

不大聲色。而民自化。故曰上治。治自上。乃順易意。曰聖人不轉。自受用之。學問必以治世爲上。

亢龍有悔。窮之災也。

窮則必災。達人逃之時。人月之小人。昧而俾之。聖人知之。而時

其時耳。

乾元用九。天下治也。

慈湖曰。非乾元則豈能用九。而不爲九所汎。元公曰。上九爲乾世故。不知變而災。夫不變者。體也。變者。用也。易主變化。故再指

其用言之。洛書之飛宮。換氣。陰符之神機。見絳。皆乾坤之用也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

此四釋文。以天道言之。莫微于氣。並氣亦藏。

見龍在田。天下文明。

世界如此。龍斯見矣。李鼎祚曰。陽氣上達。而萬物出。故文澤

而光明。

終日乾乾。與時偕行。

建寅之月。三陽用事。乾乾者。同天時也。損益亦著此語。可知至之終。總此盈虛損益之因時而惕也。

或躍在淵。乾道乃革。

乾道運而不積。非革或幾乎息矣。然革惟其道。故曰革。而當其悔乃亡。

飛龍在天。乃位乎天德。

天數中乎五。過是則悔。玄子曰。乾龍盡于大角。故辰稱龍焉。其

周易論今編山本卷一

卦夫稱有上六。所謂知退而履附不並一等者也。爾公曰。位本

實字。實者可虛。天德本虛字。虛者可實。

亢龍有悔。與時偕極。

易簡錄曰。既危其災。示亢非君子之德。又神其德。曰與時偕極。

偕極。即偕行也。此表亢乃君子之德。終曰偕極。非大魄力不能。

偕行。猶射之中也。偕極。猶射之至也。

乾元用九。乃見天則。

易意曰。用之神也。如此然止。是天之則也。三乃字警。

乾元者。始而亨者也。

象傳統贊之而表性命文言四釋之歸重君子此貴知始則知

性情而美利不言矣仲邦曰乾如開通以陽通陰

利貞者性情也鄭作情性也

輔嗣曰不為乾元何能通物之始不性其情何能久行其正元

公曰前二段兩揭乾元明乾元之用在六爻也此乃總收象爻

也故先贊乾元之大後贊乾元之大性情即天氣中之真元所以

重歸元也卦言性而包情爻言情而顯性

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

易意曰逆知始而順以通之因天下之情以顯性即以性天下

周易論合卷之一

之情矣莫利于貞矣夫在不言所利

大哉乾乎剛健中正純粹精也

此贊時乘者乾之大也洪興曰剛健中正諸卦贊爻而乾獨贊

卦發揮旁通六爻皆中正之情也全曰純如一絲之出萬粹如

萬粒之同春按曰六字贊之而總謂之精周子言太極之真二

五之精妙合而凝老子其中有精其精其真足也發揮旁通總

謂之情中庸中節是也羽南曰情中節即性

六爻發揮一作一旁通情也

張子曰旁通不獨六爻蓋編被六十四也彖一曰單言爻之通

情以見全易之性貫時乘之貞其用也海崔黃氏曰情與理錯
理有不可正言者得其情而反復發揮之可以參互而乾理皆
達故曰旁通中旁相通者也郝京山曰爻情即人情夫子贊易
亦祇發揮人道

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

易意曰止有時乘即是時成故重舉之知始而不言所利者亦

在乎御之而已矣各通其情各正其人則各正其性命矣乾道

變化從亨處見雲雨狀陰陽之交通惟通則平故終之曰天下

平也此乾之人德也

周易時論合卷之一

君子以成德為行日可見之行也

未見行而未成是以君子弗用也

易意曰此夜中言成德以日見之行也非目言涉論也潛是初

幾而尚容養斯不備逃速以逃心反以善世之教故晦隱之行

不願立範君子善世學問自知勿用之用而終弗用偏潛也

曰尼山聞譏議逃死之論默以為能而歸即筆削無所避此弗

用其潛逃之迹而善用其潛逃之神也任中雖蟄泥棲巢耳

君子學以聚之而以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利

見大人君德也

慈湖曰學不可以不博不博學則偏而孤。夷惠惟不知博學博問故不免偏清偏和。然亦有造廣大之境。未盡其妙。輒止溺于靜虛而無發動之仁者。故貴仁以行之。如代明錯行。雷電風雨之變化而後可以言仁。程曰。陽性躁。故居之欲寬。曰。兩臂此

交。兩引交離。兩稱君德。尼山之情見矣。道以德凝而樂善成性。兩從四合。其在師道之統天御天乎。禮運曰。人情以爲田。禮樂學問是君子之播種也。邵子以寬告伊川。此正痛癢天下之耕鑿也。

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危

无咎矣

東漢曰五行道二明道群宗之矣初游人所道上九人所外也

三四介于相軋之衝道在我位不在我賢家不相師而相夷又

不能離其群也。內人不相容而相制。又不能決其藩也。將潛則

以立異說之將見則以干譽議之弗援弗推猶忌其以立德名

世不尤不怨猶慮其以得志加人此皆重剛不中之變態也。通

世不可治世不可媚世不可情世不可執經扞格不可離經自

廢不可然舍進德修業亦无他法也。故夫子諄諄焉

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者

疑之也故无咎

詁曰以乾壓乾亦曰重剛憂所當憂故无憂疑所當疑故无

无疑文介曰非惟使人不見爲疑抑亦使人不見爲能所以爲

用九

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神

合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而死于人手

況于鬼神乎

慈湖曰无思无爲天吾之高地吾之厚日月吾之明四時吾之

序鬼神吾之吉凶其謂之合也固宜其謂之勿違也又何疑易

意曰大人心通天地之先而用必後天事起天地之後而智必

先天非可術一先天之名于後天之上別立一宗也深微幾先

則無先後矣四與字中即造化管徒聽之造化已耶

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟

聖人乎王肅本作惟聖人乎知進退存亡而不知失其正者其惟聖人乎

孫文介曰亢惟聖人常人患得患失瞻前顧後旋轉樞機已先

亂矣夫不知退云云者有一念无二念也悔者聖人知之所燭

也應吉應凶應悔應吝皆易道變化所必趨之勢故六十四卦

爻爻皆吉惟其先見則轉不善而善故謂之吉也又曰亢亦還

為潛躍。孔子老子轍環瓦也。及魯正樂。潛而躍也。陳眉公曰。孔
明亦知進不知退者。留鄭亦知不失其正者。蔡曰。詳玩爻詞。无
不辭亢悔之意。六龍无轉身之地。而上九一爻。乃死句矣。放伐
則乾道乃革時事也。亢者无位无民无輔。而以湯武當之乎。東
漢曰。以時位言。惟二五稱利見大人。初上與三四俱處危疑悔
吝之地。今古聖人變態俱在六龍變中矣。潛雖勿用。標龍德以
首之。見實時舍。舉君德而歸之。亢不以有悔而掩其聖人惕躍
不以不中而劣其德業。實為世聖學提綱也。今人能以巧說圓
六龍之義。不能以深心盡一龍之性。曰潛之為言。亢之為言。

周易論合編卷之一

此始終之幾也。藏密同思。故未揭二知。而收以一正。自元之無
先無後。明莫大乎此矣。

時論曰。尊卑而定之者。位其天地而德其乾坤也。文王以五字
圖之。文言以四句翼之。無贅詞焉。天何言而春夏秋冬乎。地何
利而西南東北乎。明表此仁禮義信而人人易知者也。四德具
而六龍遊。統天御天而大用見。乾知即乾行矣。統也者。先之用
而弗違也。御也者。後之用而奉時也。二老能用不自用。顯其七
八藏其九。六用九即八。用六即七。變變不變。首出即无首矣。六
子皆用二之用。三百八十四總繫二用之辭焉。易用之惟乾乾。

之君子能用之。先卿易意曰。君子逆晝夜而知不越一心。乾乾
而已。見群而无者。用斯復用同。師用履謙用需豫。用有比。用夫
剥分乎六時。而時中各有十二時者也。且有積變歸游焉。且有
往來交勿焉。惡往而得其首哉。密勿用。始亦勿用。復閉關亦勿
用也。天人之始幾也。見龍為在下之中道。乘六之用。以見用之
同人。用東文明學問。遷于邸矣。三履伏謀。且歸際而否泰之關
也。君子日夕行事。在乎辨定而已。惕若者。乘龍亦乘虎也。旋視
而平稱之。履田乎。履淵哉。乾道乃革。游而進。或躍之。亦密雲之
候也。澤則壯觀自由矣。進而夫剥。飛空何破。兩從一本。二親四

周易論合編卷之一

合聖人作。大人造。妙哉。以從類為並作。而與之論。齊人也。伏顯
比而大其有矣。何吝。齊言无乎。天也。可也。淵也。能无所不在也。
飛之中正。無待而名焉。窮上則亢。猶逆鱗也。知其亢而施下以
決之。厚下以安之。悔而底无悔矣。初无積變。上積全反。其所之
仍五之積也。故曰。初上无位。此以乾交例之。元會亦然。咸運亦
然。日夜亦然。辟吸亦然。大人可論。一人可論。六事可論。一事可
論。六十四卦。各具而不必具。讀者也。程子曰。六爻聖自有聖用。
賢自有賢用。衆人有衆人用。君有君用。臣有臣用。一行曰。乾盈
九隱乎龍戰之中。故不見其首。即虛十。以通潛龍之氣。故不見

其成皆言時也。素也。一龍各具六龍。而乘一即乘六也。周海門曰。問其龍不能耳。時論首數之曰。道大矣。不言善長。不言德業。則曰太極并無龍不能也。無不可者。非曼汗之病首乎。故統天惟明御天之法。法必與民明其時中之位。素者无咎。而無入不自得之龍。時乘六六之六虛矣。管東原以君相師友四格。榮大龍不能而處。惟潛无咎。惟友可潛。惟處友道不處。師道。吾惟聖人之教。終以學問為庸田。潛于倫物雅言。是宜浴也。不則以潛于垢汙。莊掃學問為大潛。而鄙夫與邪狂藉口壞教。故曰庸而不中。則元庸已甚之說。為華人之田坑。亢潛已甚之說。反蕪天

下之田種矣。

籙曰。乾道變化。其易宗耶。而歸于元。善長之元。即大哉育如之元。永貞大終。終此元也。元始自終。如環无端。就見其有。天大于元。天于明。萬物必資于元。一元各正于物。流而分之。則形也。各正而合之。則太和也。統天之繪自彌。雲雨莫識其端。御天之輪在轡。品物利見而轉。統五官御四體而潛飛者。誰知之乎。行此四也。無非一也。聚善無非至善也。合和有事。無非元也。變自無而有。化自有而無。至命踐形。而無上下者也。要以窮理好學為飲食。雖曰素龍可矣。龍德之行于世也。隱之時多。見之

時少。隱之用一。而見之用五。勿用已。勿用為用本。故確案則行之。首出庶物之用也。文明之運。隱怪奇矣之所託焉。龍至奇靈。必偶諸庸。君德不以變化而廢閑也。上下之間。敢曰恃天而惕日乎。敢曰朝聞而夕不可乎。來復之幾。天下歸仁。猶之履端于始也。存存之門。兩無曰義。猶之歸餘于終也。不騁不憂。豈不日夕千古哉。忠信成言。而萬世之德業惕矣。雖欲不及時。其可駐足乎。上亢而下潛也。進飛而退惕也。為邪則離群矣。見群龍又何邪焉。飛則登氣主也。水流火就。坎離也。從龍從虎。震兌也。親上親下。艮巽也。六十四之應求。有不類于天德。天位之並造者乎。

老言混成無為。天地之始。有為萬物之母。是玄門之元始也。兩華三推未始有。是空門之元始也。元始而亨而利而貞。戴一于四。戴歲于時者。是乾門無終始之元始也。曰資始。曰明始。曰元始。曰乾始。昭昭乎始不自始。而亨而利而貞。莫非始也。時行物生。天何言哉。陸公紀曰。乾發揮旁通于坤。坤來入乾。以成六十四卦。何旁而非中乎。不言所利之利見。二大人。一君子。二聖人。皆以不可見中見之矣。後天即先天之中。有三天焉。由潛而見。先天之根也。由惕而躍。中天之幾也。由飛而躍。後天之極也。先

後皆中之中。又有中不中焉。三且危四且疑。人位心位。際此上下。賢人登之則閉。聖人登之則通。小人當之則天下傾。大人轉之則天下平。二三日試。三四日進修。是見龍之學問。以惕知幾。而飛躍皆潛。天淵皆田也。知天且弗違者。知卽不失其正矣。何中何旁。而必告中正。此所以德其四時也。蓋曰。大人以賢立法。以聖爲用。不見易簡之理。歸賢人之久大乎。制之而容以化之耳。百物不廢。而道以德凝。衆人生性也。情其性也。聖人成性也。性其情也。知生其生者。知所以經乾坤之門。知存其存者。知所以標道義之門。

周易卷之一

五

智曰不能名言而三之曰天四而聲其天聲曰乾。不能名言其天知。而曰乾以易知。不能名言其天行。而曰天行健。論語兩呼蒼天。是尼山之全身講易也。時行故物生。天果何以爲天乎。時而已矣。庸之曰。行此四德。所以貴文王之四時也。統之曰。時乘六龍以御天。所以點周公乾乾之龍時。而能其君子以飛躍萬世也。君子之知至知終。聖知進退存亡。有二知乎。乾內卦贊中正。坤外卦贊文也。有二中乎。乾盡統中旁以爲中者也。起四六而知一。始可謂之行四乘六。辨一于四六中。始可謂之精一貞一。一精四六而淵于四六。知乾所以命

六十四卦之性矣。四六綸一而綸于一。知乾所以往六十四卦之情矣。乾乾于上下之間。自然尊此無上無下之元。學而寬仁以確君德。自然自此無內無外之利。聖人用易善世。以乾首出。此所以无首也。善學乾者。以知時爲消息。自不息矣。

周易卷之一

集

三三上下皆坤

易意曰凡畫皆坤所以然皆乾六斷者其中存乾之虛明也六畫之坤即藏十二畫藏十八畫藏三十六畫矣統指之曰乾在坤中實虛于實說文从土从申郭綺曰物生于寅出陽土也成于申入陰土也陰生于午午未申三陰足而萬物申堅養成矣乾坤皆角聲天地皆徵聲

坤古作歸元亨利利伊川曰利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞

吉

周易卷之十一

畫

楊誠齋曰坤三德同乾貞則獨指一事郭湛谷曰四時天行四方地維張二無日四方之中僅得其兩陰用半也孔疏所示喪明者象人臣離其黨而入君之朝女離其家而安夫之室也元公曰乾表智坤表行智慧以金剛為體而諸行必從柔忍修煉故至人以柔為用常處天下之牝而守其雌龍馬獅象可以知表法矣太玄云陰氣方精陽藏于靈物潛成形深得坤吉題曰先天無可說聲貞即後天有易而後天即先天矣後天始有方位可言陰為偶有朋象焉以圖書合後天取之南西之土坤東北之土艮為閉塞之土坤為生息之土夏秋得朋冬春喪朋

此得喪之勢也得喪所以迷而得喪安貞即所以得主也

馬坤配乾曰牝馬安從乾而已矣施下之曰巽離兌其類也乾主以用坎艮震此剛柔交克而順常有度也勿謂謂主在卦終故後乃得之此一端也四為西三為南初為東上為北亦一端也巽離相闕三不能比兩者孔子所造布十干于其方戊巳在西南其殆斯義乎此亦一端之象也明善公曰坤四德而中言利貞朱子連讀利牝馬之貞不從程子者以後有分明之義也易意曰君子體天地之道不吝飲足故申言利貞者明後天即先天之用也一落氣質必用迷以醒迷安于得主而得喪皆

周易卷之十一

天

安矣乾不表吉而用九為乾之坤則表之坤安无首之貞故以象著大終之吉玄同曰文王退歸藏之坤以配乾而象之以牝馬明乾行而坤與之俱行也復退兼山之艮以配震而象之以行庭明震動而艮與之偕動也易為作用之書又曰丹家謂朋象雙月有金月水月之分金月震庚兌丁乾艮屬西南故得朋水月巽辛艮丙坤乙屬東北故喪朋復接以論靈巽謂先後甲是明補前後各三日所以終則有娘先後庚是生明前後各三日所以无初有終彼明進退火候耳朋象作古鳳作非从二月或作二貝皆後附會見曰天道先東北而後西南坤以後

爲利也。坤任事于西南而遜功于東北。安坤之分也。貞也。坤在西南則離火生之。故利在東北則震木克之。故不利。夫居東北制坎水而受震克者。非艮不能也。坤不能成而讓成于艮。此所以安貞也。潛老夫曰。巽離坤兌西南類行矣。何能不歸于乾。坎艮震乎坤宮之壯。共需震乾于東。坎代坤宮而喪坎于北。自東而南復歸于北者也。河圖坤一在北。洛書坤二在西南。乾用二土。互爲終始者也。自北東而南西順也。自西南而東北逆也。物先得而後喪。其所得乃爲常得。先迷于得而後得其不迷。誰知其主乎。得固所以喪。喪即所以得一熱一寒消息自爾。君子能喪其腹中之朋。即能腹天下之朋。執得而迷執喪更迷。安其得喪之真。自忘得喪。而順大常之永吉矣。

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

東坡曰。坤之爲道爲人用而不自用。可爲和而不可爲倡。故君子利往。往求用也。朱子曰。萬物資乾以始。更資坤以生。同時者也。慈湖曰。乾坤一道。坤元即乾元也。易意自有謂。程子但從坤元起見。安能達天者。豈知合坤元別无乾元哉。玄同曰。孔子贊乾以大贊坤以至贊堯以大贊泰。伯文王以至大者无外。至者至而及之。无歉于大也。儒者剛用柔。故曰大人道家陰秘陽故

劑至人。潛老夫曰。氣始形始。更有始者。乾元已流形矣。乾乘坤承。不貳所以不測也。中庸合之曰。悠久无疆。可謂善贊大至者矣。

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

張子曰。效法自光。漢上曰。坤先即乾之光。鄧綰曰。冬爲含。春爲弘。其爲光。秋爲大。蠡曰。形不可以及物。及物者性量也。聖人觸物之流形。而明天地之性。見曰。坤生物實載物也。其存乎中者。坤不過載之而出耳。含弘載之事也。有餘于物乃能含而載之。陰之氣常費于陽。而不見其費。此坤之原也。

先馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

程子曰。行地无疆。健也。坤非健。何以配乾。未有乾行而坤止也。其動也剛。不害其爲柔也。晁說高氏曰。乾知用于坤。能君子躬行爲天下法。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶
漢書曰。黃鍾天正。林鍾未衝丑爲地正。太族寅爲人正。三正正始。地正適其始。紐于陽東北丑位。易曰。東北喪朋。乃終有慶。答應之道也。慈湖曰。君爲臣主。夫爲妻主。後即得之。利莫大焉。易簡錄曰。大迷大醒。是尋路者。非差路者。孫文介曰。大人與天地

同德地即天也。養生即資始也。陰冥冥若迷，无路可尋，惟乾精入而得爲之主，是坎一也。初之霜是物也。又曰：造化非有兩氣，行即陰，所以行即陽氣行處。方分陰陽，元公曰：勿言朋皆與陰爲類也。乾六陽而不謂之朋，奇獨无對也。坤始有其朋矣。今以終慶與之，豈植黨乎？需上有不速之客，不从朋稱，乾內也。咸之朋從爾思，猶有感陰之懼乎？損益十朋，皆互坤體，然益我者无意，故或之。大其无所比也。熊南沙曰：方其在西南，則安于西南；及其往東北，則安于東北。无入不自得，所以安貞。迦曰：坤陰土，宜殺何以生？艮陽土，宜生何以克？蓋生不生于生，死然後生，死不死于死，生然後死。已蒙得朋，以剛歸命。君子擇交，故友正以慶其慎獨。正曰：得朋類行，坤所以成已也。喪朋終慶，所以成物也。潛老夫曰：朱子謂天貫地中而包地外者也，不可見之陽已凝爲陰，而就坤以行乾，則凡形氣之屬陰者，正名爲陽，而陰反退于空虛者，然故先迷失道，蓋物有氣質，自應失其无名渾會之道。君子所貴，後順得常。智曰：陽即與陰爲朋矣。乾至坤中而始名其朋類耳。得朋而喪朋，喪朋而終慶，隨類朋來，何非无得无喪而順安其貞者乎？

安貞之吉，應地无疆。

潛老夫曰：人君法天當法其元，人臣法地當法其貞。貞，即元也。德合无疆，天道也。行地无疆，地道也。應地无疆，人道也。我心既已，君臣道合，則止有臣盡其職而君垂拱矣。知此萬物皆備之，我即在反身強恕中，反其應，反強其應，強是以安貞。

象曰：地勢就，坤君子以厚德載物。

郭象曰：形分止勢，分行洛書之數，形象祖之，禹師其變，以食高山大川。元公曰：天曰行地，曰勢從陰陽之變，氣言之。玄子曰：若非體厚，則高者墮下者陷矣。易意曰：以天行知地勢，以地勢知天行，故土律天時，下襲水土。此知安敦之學。萬世爲土，固厚載之勢也。潛老夫曰：語地勢者，黃帝大氣舉之之說，明矣。大地之六合亦分兩戒，此土之一面亦分兩戒，一行以漢應分野出入，艮坤之維，天行即地勢也。即以序豆之喻，微之，同卵亦有上下，自瓜蒂以流于瓜臍，陽向之稜如此。陰向亦如此，故可以勢言之耳。地无行以六子爲行而地載其勢，禮曰：地載神氣，風霆流形，庶物露生，無非教也。豈逃于勢哉？亦曰厚載而已。尊德而无物，皆薄道也。君子安貞之應，履卑而旋高。

初六：履霜，堅冰至。
變震爲履，獨存爲始。

九家曰：霜者乾之命，堅冰者陰功成也。京房曰：陰雖柔順，則則

堅剛令升曰姤五月時陰氣動于三泉之下則必至履霜時
必至堅冰言有漸也參同契注曰姤始紀序履霜最先并底寒
泉午為難賓賓服于陰陰為主入此夏至之用也藏一曰夏以
沸瓶水入井則成冰此可證并底寒泉矣下雪多取履象霜冰
皆陰類坤行重履復禮法地乾元无首坤視腳下觀玩此象寒
戰頓生潛老夫曰乾言潛淵天登離地乎坤初稱霜乾居九月
霜降時也乾又為冰冰至時亦日至于有復象焉月令復候冰泉
動天地皆水為始蓋天一生水地六成之霜雪皆六出冰之結
解必遇南風天地之交幾也寒變物情暑水清疾聖人何處不
易時論合編卷之一

象曰履霜堅冰此作初六履霜亦无堅冰字朱子使之引陰始凝
也馴致其道至堅冰也

邇曰陰陽皆近而聖人即以易過半之如坤初履陰進坤上喜
陽生復以七日明復難臨以八月明消易其肯一也訂曰勿用
即復關欲君子之難進也堅冰即始戒妨小人之易長也心易
曰造化人事各有所取原不相礙而今喜陰幾毒語者便惡扶
抑之正耳何不血孔子積善辨早一節剛之乎人心奸陰決必
至夷離族

六二直方大不習无不利獨變坎為師 齒變

易邇曰直方為句叶履霜含章黃裳黃裳大不習為句孔子

象傳可證猶之役得主之証坤象也陳第有易韻古人亦隨口

叶之非若後之拘也柔則曲剛六二之方本乾之直故特贊曰

地道首全不習无不利也乾二學問坤二不習後得主而坤順

乾也可知時習即不習之習矣元公曰二之不習安行之聖也

直方使動者之未動之先安可名耶地有形骸而山川之氣升

為星辰誰知其光乎正曰水行于地含阻而就順性也非習也

君子體善而動仁不近名義不近利柔不為性男不為武故二

為坤之師潛老夫曰中提奇而制四方履霜始而戰血終同人

之師直矣地道含章而不知有言是不習之習也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

招隱曰諸父言龍二獨言其動爻當朱明離火用事也智曰以

用也乾之直動用坤之方也坤之不習本體也乾之學問所以

善用也乾體坤用轉為坤體乾用一部易皆為善動前用止有

後天重無先天知止其所不知即不習之先天矣則知之中皆

不知者也習之中皆不習者也何容着計一先天乎乾坤合于

二爻表之者內卦之中蓋下學而上達之表法也

六三章章奇貞或從王事无成有終獨變艮為謙 積變泰 獨存艮 歸魂比

象宜曰坤為文而三乃章五乃文者剛柔錯而章生位陽爻陰

陽兼坤形也終此下卦章自能含猶五之文中也六二至性無

待言貞三居下之上為坤應爻可以利其貞矣三位諸侯故從

王事在下故无成艮終萬物與謙三同陰數起二終十此无首

有終先迷代終之義也易意曰三為內卦坤之全體故時發重

方之光而含謙履之章從王事而所有非隱避也野綺曰乾之

章美神可舍之泰之生長否可貞之 曰三為天地交際之處

人身屈伸之轉無往非否泰也雖在下教學一室傳心皆王事

山而成謙終所以伏履也有王主之不墮无事所以歸比也

曰知發之未發者直方之光即發即舍用乾之知終乾之大永

貞惕位是以可之

六四括囊无咎无譽獨變震為豫 積變大壯 獨存小畜 游魂需

一一曰章盡全坤之光美囊具全坤之載量以人爻也坤上為

兌兌口故舍坤下即巽巽繩故括處純陰上下之介故三表一

无一有四則直表二无迴曰舍者婦道括者母道東坡曰處上

下之交非安地也乾三以未至上為危坤四以始至上為危故

三猶可貞四則殆矣必曰結括以求兩免出乎咎必入乎譽脫

乎譽必罹乎咎甚矣无咎无譽之難也倘霍趙氏曰道德之廣

無術可以求全半信之大天地可以延譽君子盡其在我而已

毀譽者君子之風雨也玄子曰莊子為善无近名為惡无近刑

經 21 - 326

臣道者不啻失身在臣子為最者耳。易簡錄曰：括囊是孔子此而不作之宗。熊魚山曰：不必聽，反照為懷，即仰觀俯察，綜覈見聞，而淵冰不釋，皆其慎之時也。清老夫曰：慎則慶可括也。管亦可杰也。血亦可去也。曰：无所逃于天地之間，是以大戒為囊而括之者也。處此好忌險阻之世，休然為戒，善力而藏，有知漆園之慎獨者乎？吾願善學者先同蒙中耳。勿謂不學不修，而以株檮感恩暴棄也。

六五黃裳元吉。周爰坎為比。黃裳夫。獨存大有。

謝疊山取乾衣坤裳之說。荅曰：周禮掌后六服，其曰鞠衣。注黃裳也。不敢以臣象又嫌于散乾，故示配乾為后。象諸君臣之辨也。遯曰：帝王恭默在有，皆坤用也。豈必后乎？郭雍曰：柔不害其為君，猶乾二有君德，不害其為臣。求蒙古為一製，貴合用也。圖書五為中，土于色為黃，離二得之，亦曰黃離元吉。易意曰：乾爻

不著吉，亦不著元，獨于坤五著元吉焉。蓋舍坤无乾，舍人无天。人生貴安貞而順天也。二與五同得坤中，而二居下，中內者也。五居上，當中央之五數，居本无定，旺時四時，而極自建皇體自正位，故乾之元美皆藉此中之亥而光被四表矣。于建日附剝叛。李氏筮坤之比于服惠伯斥之，則史為暗斥穆姜之隨甚明。

也。

家曰：黃裳元吉，文在中也。

于今升曰：成昭之主，周霍之臣也。全曰：亦易凡九，文在中矣。霍光不學，故有衍山之禍。于瞻曰：文生于相，錯若陰陽之專，豈有文哉？慈湖曰：曾子與子貢俱入廡修容，子貢先入，問者曰：告矣。曾子人，卿大夫皆避位，公降一等而揖之。曾子之文自中，而子貢之文自外也。易意曰：圖書卦爻人猶不知其文，而况能見其在中之文乎？

上六龍戰于野，其血玄黃。獨變艮為利。血變乾。獨存夫。世爻。

管子曰：時冬氣寒，寒生水血。玄同曰：血者孕也，未離其類者米生也。一陽生于胎亥，坤陰用事之月，即帝戰乎乾之月，于時相遇，相繼曰戰。感而化，醇曰血。于半陽生，長男為震，震猶在血而未燒，謂之玄黃。易象坎為血，取其中實離為血去，取其中心虛，謂上體坎曰需于血，言需時者，猶孕之從容无強也。小畜之四互離，故血去，再觀漸三互坎曰婦孕。五互離曰不孕，血之為孕甚明矣。玄子曰：陰陽互藏其宅，二之曰繫冰，達微陽也。至于戰者，陽也。故以陽直。朱子曰：乾无對待，只有乾而已，故不言坤，坤則不可无乾。在卦外曰野，仲虎以此悟收茅戎狩河陽之書法，兒

易曰以應得位以濟舉時各有其理不必為典要也

象曰龍戰于野其遯也

詰曰道即馴致之道也初陰之微故休其長上陰之極故者其寡皆馴致使然也易意曰消息不能不窮聖人不得不時宜其窮。

用六利永貞

仲虎曰乾之坤剛而能柔坤之乾雖柔必剛玄子之師曰藥物熟用之活人學術亦然易道剛柔相易欲變而熟用之也兌易曰一歲既成三年有閏用六用九聖人治國之事也閏者餘也

周易卷之六

聖人

餘生于日月之餘有大有小乾坤之用有九有六合乾坤

二用為三年之閏合二閏兩官治國之半乾九治陽坤六治陰

陽半操前陽半操後前閏每五后閏每五前閏无首係首先月故曰見群龍无首後閏无終極終來月故曰利永貞野同錄曰

用九无首惟利上根用六利永貞則中下普利矣此君子之學

所以幾乾于坤為大終也以數言之六畫之用統十二之用以

用半即全圖也用九起于三而兩其三依然六也六其六則三

十六官而四九亦藏之矣

象曰用六永貞以大終也

陽通曰內卦貞卦卦惟乾善極惟坤善貞易見曰大者陽也

十月純陰即為陽月故曰坤道无成夫乾无首乾為坤矣坤以

大終坤而乾矣智曰陽數至九而極有如无終陰十以終之而

十仍為一也一爻曰初六爻曰上藏天之六一也五六為天地

之中必六爻者六以終五而藏十二十八也是終而无終所以

大也其十四卦皆用六即六十四卦之川九矣无非事也无非

物也即即乾之事物也乾坤迭用于坤即乾之事物猶混開細

交于開闢之晝夜故利永貞即是元貞言以序大者能能以

大終其條理哉

周易卷之六

至

又言曰此三三坤至柔而動也剛至靜而德方剛方叶韻

工處曰奇而不發其極必決故曰沉潜剛克夫物剛則好動故

至靜所以為方也古至靜者是從坤道入也誠齋曰臣道一于

順故欲柔靜不順則養阜臣節病于順故欲剛方順則張禹胡

廣矣陽符曰方生于圓而現生于矩智故謂方法之方出于方

圓之方始知方即是圓則乾坤之永貞為經常變之大常矣

後得至而有常

足證象傳得至則迷亦不迷可謂利矣劉存宗曰乾知大始故

屯元坤作成物故重貞元知善長貞合信聖人于後天表先

天而常之此萬世所以得主而有常也

含萬物而化光

見曰凡物生有光所以光者陽也光之可見者陰也一切草木之華鳥獸之羽毛皆陰爲之陰聽乎陽不知其然而然故曰先迷後孝曰人生如火遇物即迷聖人以道養之即以道貞之且有迷于復者畫中通理不以光明化物豈能使之安貞乎以薪化火火即含光謂之火迷薪火得薪皆可也必迷失而後得之其勢也得主有常貴安貞而已矣窮理盡性其含萬物而化光乎

坤道其順乎承天而時行

易意曰時乘時行歸于時中而化光矣至順即大順也全曰坤乘二句言貞後得主句言利化光句言亨承天時行言元蓋逆輪以明其順

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也若傳作順本義順慎通用

孫文介曰春秋无冰閉霜不殺殺皆書以爲異大結逆生于不順不順生于盈而无上張大而不知歛耳坤不履霜即人生无

立命處惟辨之早方知人之善惡家之興衰有不在一身而推

之世世者三代之興三季之衰歷歷可見楚望郝氏曰馴至不

覺之謂順象正曰乾坤中分爲月有六陽動于子而言潛龍陰

動于午而言冰霜不忠其言之太早也聖人之仁也同錄曰乾

用坤五惟著一吉而尼山于初爻發慶殃之戒若是其危哉不

辨陽之統陰則造端混矣人尚知有父乎森然首在上足在下

而欲廢其別則君非君乎凡申表其森然分辨者皆爲君父也

語積善者爲天地理家事也荒則輕輕則弑矣孟氏所以履萬

世之霜也高標頓宗則厭言積善而不惜荒之禍世爭伐之神

剛柔相濟全篇以卷之一

高強與善世不伐之迂濶耶衣食周孔自有理學而專作忌氏

護無分別豈非冤枉敬謹之臣子而陰袒叛倫滅理之毒鋒耶

若曰難難逃難則聖人此語不多事哉霜矣元公曰善莫大于

陰惡亦莫大于陰陰德致祥陰謀胎禍故聖人于坤初發之坤

之利在順其病亦在順見曰以陰順陽則吉以陽順陰則凶

老夫曰上言理下言敬義順理則善逆理則不善智曰平旦之

公好惡即夜氣之直心寂歷同時之體即在歷然之用中今欲

執寂歷歷是獨偏惟以莽蕩招殃者未開眼未全盲引泉盲宜

其痛也

指其正也。方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。
張倫本有 易曰：二不直，方大，不習，无不利。則不疑其所行也。

程子曰：敬義夾持，直上達天德，自此義形于外，非在外也。朱子曰：微上徹下，微義只是一事。慈湖曰：无意則不疑，易意曰：惟此敬義，即无意，彼說无意者，非意耶？直其正也。言安貞也。正即是不疑，不必如鄭志完之說也。合通內外兩立而中不孤矣。正當其所安而已矣。正當臣則安其臣道，正當子則安其子道，人生正當人則安其人道。何疑之有？豈用矯揉過激之習乎？見曰：中无固互，則外或徑率。外守矩法，則內多拘牽。直東方兩助也。

用身書小通 卷之二
內外如一。直方兩忌，不習不疑。一而前已此，乾合坤之六也。又介曰：直內无可名狀，奮迅未免孤峭。敬以行義，隨時運用，天地同春。故曰：不孤。象正曰：德不孤，雖喪朋何疑焉？玄子曰：凡強爲大者，必曰无町畦耳。聖學乾二，言博大也。而從謹信始。坤二不孤，大也。而從直方始。李子思云：誠敬仁義，皆此乾坤乾進止五坤退止二，則仍五也。中也畔若曰：直心是敬，敬不待習，又何所疑。離虛故初者履錯之敬。坎曰：習坎。

陰雖有美，舍之以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有終也。

董子曰：風雨者，地之爲也。地不敢有其功名，必上之于天。俞曰：弗敢者，非才有不足于分有所不敢也。并菴曰：不言子道者，子有時而爲父妻无爲夫者也。揆曰：亂臣賊子，惟此敢之一念。老子所謂勇于敢則殺也，代者善繼也。易意曰：各盡自己之道，即是天道。有而不與，不自滿假。君道亦然。弗敢者，惕也。閼而日章矣。

大地變化草木蕃，天地閉賢人隱。易曰：括囊无咎，无譽。蓋言謹也。呂伯恭曰：人與天地萬物同是一氣，悉見否隱。猶春生秋落，氣至即應，問不容髮，初不待計較也。文介曰：變蕃則春夏即秋冬之成閉則舍義即用行之義。沈心齋說：即此月世豈得以秋冬全用殺機。閉隱單處，亂世易簡錄曰：乾道變化，此曰天地變化。至四而坤重，并力承乾也。賢人是天地開闢承繼之人。亦天地絪縕易戶之人。聖人圖之斯乾闢之斯坤。易意曰：三四天地之交，故著天地而歷者謹慎。

君子黃中通理，正位居體，美在其中而暢于四支，發于事業，美之至也。

朱子云：冲漠之中，萬象森然已具矣。釜曰：洞然事理渾一，更无擬議，謂之中。通元公曰：道家黃中助坤五也。黃心在中，萬物通。

微五官各正其位以宅乎體之所安則形全而性盡矣見曰黃
中則未終也通理其中節之和也易意曰北居居所真君存焉
復命乎夫順性御氣實理即玄理也歸藏而正皇極之位焉應
無非垂嘆之語西南東北者四文也六十四卦皆事業也聖人
使萬世之臣子各體其冰霜各夫其微義各合其文章各慎其
符券而始終在早辨其嫌疑此各養生理所以早乾地陽然之
美利也通此黃中之理而已矣解老夫曰易貴善用正其用中
之體曰然中其時位之節有物有則印天則也

陰疑于陽必戰純信則才為其嫌于無陽也嫌即玄作謙即士元
嫌作疑云鄭作懼重慶作

天玄而地黃

元公曰疑者戰之始機也臣弑君子弑父皆起于一念之疑意
曰九家云无陽亥地也爾雅云十月曰陽此稱龍之得普也世
間有形皆陰類也聖人告民以日為陽邵子曰陽來則生陽去
則死可信也持天柱地維者全瀋陽德智曰陰陽本交汁也亦
自體為主客體用不以交而環其輪也道方之體有何疑乎用
則疑生嫌未嘗月之中水火喜惡自相制勝則兩間之成壞成
氣之盛衰五行之生克莫不與人事同幾即可以人事之嫌疑

而嫌疑之即可類其無情造物之嫌疑而化有情之嫌疑矣玄
黃之血純粹之精稜二為一類自合離陰能變陽陽即用陰皆
消息也坤內之幾惟從坤元得乾元之消息焉人事之幾惟從
陰陽得全圖之消息焉純坤之月即是天門初復而帝尚經陰
止戰戰冰霜始終皆血誰迷而得主乎

時論曰上天之載不可見矣可見者地也卑而上行所以載其
無聲無臭者也四德同焉而先後夾得有其方矣象係君子凡
回見文王先以之主坤周公先以之主人文王先以之主乾
者將何往乎先後迷覺之為王行義利之得喪安危之間君
子辨之不疑而安之矣抑虛似者也復先則迷亦必得坤文泰

者也泰後則富祿有命天時地利于加于支西南東北維其職
去國用干方知必成能道在效法代終即始文王以坤自處乾
不息乎坤中者也蓋曰後安其分利安其德得喪安其位非乾
乾之君子其孰能之

天以動為靜而致專于地地以靜為靜而致闢于天地之柔也
西南雖可得東北亦可長陰用其干也地之剛也東西南因西
南北與均而平叙而務陽用其全也惟其德以居方故其方以
辨得也地道之分先後也象見于象又見于否同異旅皆坤所

索也。支王起而後其天，即後其地，以為先在後中，西南之土東
北之土，門戶闔闢，萬物主也。此歸藏坤山之書也。此二土二
火之為卦也。也有王乎泉變者，而泉實乃役焉。雷常發風常挽
火常燄水常潤澤常悅山常止，以國國國國疑之，則位居八以
月卦稽之，則侯居亥，莫非後得也。夫先之與後，舍之與得，非有
或也，行不踰時也。乾變而坤化，乾明而坤先，非化非先，則孤陽
不生，孤陰不成，安貞之順，大元至元，豈有分乎。

三才之合也。統于中，繼于善，素于位，生子積德于幾，分于幾，密
于代，藏于隱，從于類，而如終始辨之，則有理焉。由中達外，有事
則易時論合編卷之一

焉。臣子者，事業之始，玄黃者，事業之終，慶祿者，事業之餘，而敬
善者，通理之本也。通理則無旁非中矣，中旁皆通，則常變皆常
矣。繫傳窮則變變則通，取諸乾坤，以其有大常也。合微顯名實
而就事切用以指之，正君父之位，通忠孝之理，順其理則善，逆
其理則不善，辨之蚤則殃消而慶長，辨之不蚤則其漸者在身，
而其餘者及于孫後世。初之于家而上之于野，家之于賦而野
之于賦，危哉。蓋理欲其辨也，君子法地以禮故先辨善又辨敬
焉。又辨善焉，又辨其中，通焉曰敬，則無放宕以為善者曰義，則
無專意以為敬者曰中，通則無膠泥以為敬善者，取象于圖，則

內直外方而皆圓者也。事業貴于曲成，而王敬無害，直養其本
崇于圓神，而後義不貽方智，復何疑乎。乾三暢終，坤三代終，乾
四曜而无咎，坤四隱而无咎，其不疑一也。無非事業也，無非文
也，無非合隱也，無非理也。坤善奉乾之智以辨于八八之方，以
坤一位承乾六虛而黃中之理通矣。觀象者曰：河圖一龍馬而
乾坤分之乎，乾龍乘坤馬乎。立象而通理可无疑矣。河圖變洛
書而去十之五為皇極正位居中矣。五事庶徵理無疑矣。以相
剋為相生之用，理無疑矣。伏微陽道符微陰道，陽无疑而陰有
疑矣。往戰肅濟戰入豫戰，皆急戰，謀戰事未離其類，則恒若
矣。從其類而智戰勝則時若矣。長子生矣，六龍化為一龍矣，從
此人間皆玄黃之雜血矣。君子以中理旁以純理，雜故曰純亦
不已，純亦不已。

智曰乾繫四圖藏一而已，坤繫西南東北足耳。何長言耶。曰
先後矣。曰得喪矣。重列兩利兩貞而以安為吉矣。有知安之
道者乎。天地主矣，是六十四卦之通理，而于坤中暢發之者
也。天自凝地以凝諸法象，而自為之用焉。乾自為坤以立體
而自為之用焉。坤皆乾也，乾豈能一息離坤哉。天尊地卑而
即曰卑高以陳，此以歸藏為藏知崇于禮卑之易，用也。動靜

有常此義時止時行之連山于歸義者也子曰吾得乾坤焉
伏義畫卦堯舜授時周公成文武之德祖憲且千聖之法皆
用乾于坤而旋轉天地以爲泰者也積辨敬義是泰中主之常
也以迷爲專而後得主亦在乎正體通理而已主中之主大
會自有失乎乾終標不失其正而坤乃詳著其迷失與得常
焉重方者竟能迷此先後耶知得失而不疑即以厚義其無
得無失者矣一无首三无體安哉順乎

屯三三

玄子何氏曰天地開而雲雷見天用山水見地性而天之先地
也男卦先而震始泰者也也貞震故初至君道以亨坎蒙貞坎
故二主師道而艮成中皆主師君師爲親衆也元公曰始交而
震坎艮相連助于陽書之位坎天一也先震後艮序也潛老夫
曰屯蒙首用三陽而皆坎離二宮之卦廣成于于屯蒙運行且
凡得萬象也以三百悔之十二節言之此與乾坤爲第一限重
政教也智曰屯蒙一對治教即心法也貴習乎險而即動以止
于不動其正其初而以四表其不明者也經綸有本當知建侯
而難言者爲主宰造天之光明果有有源當知順巽以應包者
乃蓋發聲接人之正法石塘子曰君全責師教師全用君道不
明主宰以造天則芒昧昧無將兵將將之權而難長矣骨之
以賢人之理木此小貞吉也遽以無可無不可之極則施之此
太貞凶也天地方以利欲爲大險坑大桎梏開需屯置訟獄焉
不以順巽者果而育之以時中者養而止之又何能包之乎包
而不以質接之乃于倫常之外穿鑿深隱以離岐之童蒙不已
滴乎不知因二之即貞一也銅其混沌以爲一而用總殺之酷
刑暴烈則潰困之蒙且槓而謂已甚激低非邪法乎建侯克家

之正始也。倫之即知止矣。以邪正立萬古善惡之刑。而修省之
教事。即經綸矣。此君師有大坎而終文。其履之中正法也。

三三木雷屯

說文屯難也。集草出地中。謂若微全曰。混沌加水。成爲渾敦。或
爲昆侖。後皆以專其切。皆通智。按坤以屯禮曰。春之爲言。發也。
產萬物者。聖也。法言曰。春者木之節。古以音通相訓。淮南子曰。
坤屯糾轡張衡。應注曰。坤屯不分爾雅。子曰。困敦。困書作促。
促皆混沌也。證知古以坤屯二卦。連呼之。而轉變耳。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

周易時論合編卷之一

三

始交而生長子。伏羲主器。初震上六五。而互坤國土。建侯
象互艮。勿用象乾。坤外具四德者。五卦祇有餘詞。便與不互所
利異矣。重耳筮得貞中。悔僕皆八司。空季子曰。文武具厚之至
也。震長曰元。順嘉曰亨。內有震。故利貞。重上木下必顛。小事
不濟。羣也。故勿用有攸往。一夫之行也。衆順而威。故利建侯。古
人隨意解繹耳。開立君建藩。是第一事。故以初震五王象。羣
震動有險。勿用所以用也。西伯專征。亦自道夫。遯曰。武王甫下
車。即封堯舜禹後于廟。陳杞。誠有不吝緩者。又曰。屯以承乾。坤
而具四德。家則不言元。隨革爲上下經之中。臨主教思。而元安。

本體也。孔子於四德具者。咸釋爲大亨。避乾坤也。惟不取利貞。

者。仍用元亨。又象具元亨者。十一卦。陽爲主。爻者七。傳皆釋大
大者陽也。陰爲至多者。四。傳皆曰元亨。蓋言剛用柔之化也。象
正曰。木雷之復戰血。已盡。龍起雲興。萬物遂遂。然得春矣。故謂
之屯。其夏正乎。易者春秋之義也。貞下起元。王者行事法天地。
合萬物。故屯交于坤。日南至而春之元成。曰乾初爲爻始。而曰
勿用。屯居諸卦首。而家曰勿用。二老二用。明以用教。而復以勿
用教。用。是莊子所歎。无用之用也。

家傳 曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

周易時論合編卷之一

屯

易意曰。交即交字。不爻安有三才乎。習險自動。貴慎其執始交
難生。天地豈得已耶。大亨以分判其元。而因以貞其元矣。實應
婚媾。皆以慎交爲貞動也。藏一曰。屯難象險。原于鴻荒。故資稱
草昧。詞條重蒙。大哉乾元。始而即亨。萬物之生。生即是難。人生
之難。甚于始生。故孟子以生于憂患。譬之。

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

鄭讀而作能

子瞻曰。物生必得雷雨。然其作也使物不知其所從。若害之而
霽。見功焉。屯世務往以求功。爭功則愈亂。故曰勿用往。然我不
往而天下之往。皆是也。故利建侯。見曰屯。屯用屯。道曰盤桓。曰不

子曰不如舍曰小貞曰班如皆地道也首文昭列備歷險阻不受人泰以應其經綸惟慎重不輕發者乃百折不撓者也草昧建侯以係人心非利之也志不在侯故建而不寧更始諸葛維飲長安陳涉才數郡而高居若帝志可知矣故不寧之志即定於勿往之時玄同曰雷兩滿盈此天所以理人而況其欲也不寧者虞廷之克殷文周之翼心孔子之輔政皆動乎險中以大亨于世者也宜而已矣故曰養之與比即是二無三建則五達矣用達則禮達矣是謂至誠經綸

象傳曰雲雷屯君子以經綸鄭作綸

月少時論今篇則象之一

藏一曰雲者雨之未究泉者水之方動始生而稱之象易意曰古鼎多作雲雷綽綽之象蓋經綸也雲雷雖靜絲縲縲縲地結綽縲而陰陽不素此君長婚媾之大經正而居常幾明之倫具包矣大人之造天造也始乎綽縲胞胞淵淵浩浩形容經綸莫如于思之手見曰滿盈而雨則解矣未解則騷動如絲縲望其端緒并其條理在君子矣古子曰以絲法治之大綱既正萬目畢舉經總而分象雷之自然而分綸理而合象雲之自然而合

初九磐桓一作盤桓利居貞利建侯鄭作侯

朱子以初為成卦之主通曰王卦每與象同辭馬季常以盤旋

得盤桓與下連如正合張衡以爲柱石如磐石桓表桓桓之稱朱子不取而楊與何取電大未塗地下柱石之象智按漢張表碑有柱桓利貞之語管子泅桓詩之作漢南游東京賦天馬半蹏皆盤桓音義也劉向傳宗族磐互亦未傳有磐互可證古人用月依諒文皆作盤桓象曰雖盤桓則馬說近之象正亦謂才足御諸侯而懷然恐不足是一飛盤桓不寧周語恭卒寧王國事自謂不寧則寧者至此全屯之道也耳高祖屯之比辛廖曰安而能戒公族卦也孔成子立衛靈亦過此史朝曰嗣有何建皆仍不寧而貞動之意

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

陸公理曰江海處下百川歸之君能下物萬人歸之范希文曰光武以禮下子陵是屯之初以貴下賤也通曰居貞者大居正也志在行正民懷猶已通求厥寧而日是不違其文王之盤桓乎可知以貴下賤皆雷雨不寧之志所以行正也

六二屯如遭如乘馬班如鄭作般如匪寇婚媾古作婚媾女子貞不字十年乃字變坎次宮世

通曰觀象遇屯即見五王初庚坎震車馬乾坤相索之婚媾當前矣匪寇婚媾凡三見五行克我者夫雖寇而夫婦矣東木西

金匱要略先有此象。為融以重婚為嫌。許慎之國策請符讀
購可知古通。中韓通謀。問名也。陰陽不遠配。又故隔三。此為
世多故。以常者之。震聲足。次與。此連。二陰為女。應五。婚嫌
乘初剛而中正反。故有此象。次為冠。上坤數也。易意曰。分治
其土。代天示公。陽貴陰賤。陽君陰民。尊陽之常。昭然矣。而以能
下之貞者。體民之正。焉草昧。欲免禽獸。則天造在有別之端矣。
女子能堅不二之心。則男子。應節。與此。開天。經緯也。蘇一曰。如
此人而侯之。即大得民。如此女而字焉。即反常道。經緯也。正
經緯不虛。來心。武略皆十餘年。摩且四十年。知常而已。孟子曰
初二。異務。而皆許者。太公濟世為仁。伯夷。仲倫為義也。象正曰
天道虧十。貞女苦老。君子不以患難易素也。之節也。見曰。初之
盤桓。欲得人望。則民心附矣。下賤者好士也。二應五。而知初之
候。故待初事成。而後往。就五。其子房送漢王出關。乃依韓王成
乎。彭越歸漢。而楚即東去。會馬向東。而楚即敗矣。收天下在乎
得人勢也。智曰。不寧之。道宜此。迷運。無可奈何。乃能傷心入髓。
而立命。即有出路矣。虞翻曰。許十九首者。謂古人深心。君臣朋
友之間。而托言夫婦男女之際。玩易。欲誼信此血性。吾不知有
二也。

象曰六二之難乘剛也十年乃卒反常也
子瞻曰。乘者漸見之侯也。二知有五。而已。異子五則冠矣。潘老
夫曰。兩張籍之還珠吟。亦杜林之澤。尚書也。伏生桓榮。其亦願
協之佐。便乎。
六三即鹿无虞。虞王鹿。推入于林中。永曹備以。君子幾不如舍。幾
作往吝。獨變離為說。積變升。
坎為狐。豕。豕。震。震。為竹。前艮手。即之。互坤。變。險。无。虞。會之。虞。官
禽。挺入林。人。惟。陷耳。入位為君子。艮上為舍。通曰。重離中四爻
互大過。二。異。類。倒。象。網。約。之。肖。坎。故。坎。離。坤。皆。象。田。泰。失。其。鹿
天下共逐。初貪而亡。陳嬰。智。保。陳。琳。諫。何。進。召。外。兵。曰。易。耕。即
鹿无虞。誰有。排。目。捕。獲。此。一。幾。也。塞曰。佳。遲。張。弼。之。從。禽。豈。不
可數。
象曰即鹿无虞以從禽也。郭京作何。以從禽。君子舍之往吝窮也
易意曰。從禽者。且委身適志矣。管。歎。孔。文。舉。不。能。為。張。璠。徐。庶。
又不能為買。胡。何。獨。悲。田。橫。乎。非。不。知。幾。不。能。舍。其。座。上。之。酒
容耳。智曰。楊。位。與。幾。首。濟。屯。難。知。至。在。乎。一。舍。浮。雲。者。君。子。之
括也。野王二老對光武曰。此中多虎。臣每即食虎。亦即臣辭而
去。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

爻兌為馬
積變大過

卦二陽各應故兩言婚媾變兌為隨故四屬許往義一曰爻于

三示幾傳于四贊明欲人明審居往之幾利于正也正曰屯之

隨非隨人也時也水動為澤雲雨已降龍馬貢于下婚媾成于

上霖雨先後明于隨時者也邊尋曰爻止六位而可以百世之

事合值之「馬援也三柱林也四郭欽也釘椿柱槽則難與語

象曰求而往明也

玄子曰知已不足求賢自輔而往翼戴可謂明矣易意曰好雄

招致人望豪傑滿足權門惟明幾者可免

周易詩論全編卷之一

七

九五屯其膏小貞吉大貞凶

變坤為復
積變恒

遯曰膏為雨詩曰陰雨膏之五屯膏于諸陰之小侯之能建彼

且膏之若屯膏于初陽之大侯之不建勢必不安而凶矣俱曰

貞者草昧慎擇俱不失為貞也谷永傳引此曰小貞臣也大貞

君也君吝則凶臣吝吝則吉洪漢曰小貞以慎重責大貞以吝

昏凶魏程山以周禮大貞謂大卜如遷國立君之事初南氏曰

此特利有二之小貞不利有初之大貞將以異位光乎此空外

之人所以思思泣血也每曰以此為主裁則可豈居上治世所

宜正曰屯雲雷也復冰霜也此其道不可大時不可久也易之

大者曰元曰運小者曰歲曰日貞者本也窮也小貞可為大貞

不可為也野同錄曰屯時明告貴賤造端之分以爵祿婚媾親

天下則吉若閉關高拱以玄穆為遠元而都府理財選賢之事

則凶所謂以拙失士太高不祥者也曰時位各有其宜初之

震陽動故利貞五之坎陽陷故吉凶并焉天造經綸要以不尊

為危微之宜

象曰屯其膏施未光也

重達光明旋命班爵此亨屯之經綸也下動宜慎其體上靜宜

裕其用

周易詩論全編卷之一

七

上六乘馬班如泣血漣如

變巽
為益

宜曰乘處屯極而下无應泣盡繼血宜也身液皆水坎水為血

正曰鄭公子忽辭婚于齊而因以失國秦穆曰今之謀人姑將

以為親屯之泣血其悔乎以是而求賢推陳發滯亦猶可感也

導曰同一班如。有應則可往。皆何可一日无人。後孝曰五為

鉅橋鹿臺則上為顛陷泣歌矣五為印利不予則上啖而疽發

矣

象曰泣血漣如何可長也

訂曰子思答管于陽曰以一人之身憂世不治而泣涕不禁是

河木之濁而欲泣清之也。新亭齊周顒牛生相視流涕王
道憂而言戮力嗟乎。大不如前酒淚時此輩亦當兩矣。探曰
田橫似之。

時論曰三男繼乾坤凡六卦象係四德凡五見地隨臨而屯皆

六子以承四德故對建五焉。以不恒者開屯以勿往者善動有

始幾為地天交則為泰剛柔交則為離天氣下地地過陰未上

通也初剛破積柔是坎宮之再變也。及始于初難生千動難以

亨難奮從中起。所謂充滿消亂。河海勃健若將害物而物以之

亨者也。天地謝凡而以造之權于君師。乾坤息戰而以造之權

則易時論合編卷之二

卷

先子侯矣。盈天地之間者惟草昧之萬物。盈天地之間者非會

淫之坎宮乎。故以習信之權托剛中而以顛互開成之權托震

艮也。景元曰屯蒙十二畫包震艮于其中。經綸法震。行正法艮

故曰大亨貞君子本自造屯而尊權曰天致其恐懼曰宜其始

交而之比也。為比民也。盤桓以立基婚媾以聚類膏血以施下

乘馬以匪寇見幾以為取食求明以善往來侯居貞志則行

矣。以屯治屯勿用正所以用也。貞不字者知節不出門庭者也

侯方立萬古之常豈私圖網羅以強士者乎。屯而濟則小人勿

用屯而未濟則涉川其汔矣。即鹿入林之難。虞之有機動之微

也。文祖能舍。號謂丹均非泰伯耶。三仁夷望皆各以其幾而各

舍者也。皆特贊融錢徽云云乎。舍之于三求之于四乘馬在十

年乃卒之後。婚媾在三年伐鬼之元天下隨時求有必獲在道

以明得賢得民。經綸所以行乾四德也。誰是作君以養民者而

屯其骨乎。求車賜旌其澤不下。屢臺鉅橋微繼厥身事外知幾

者。悲喜盡而聲血復何益乎。議時務者在乎。俊傑以貴下賤風

雲相從逐鹿策馬猶之飛龍之聲氣也。君子以不寧居貞天下

之心自歸天下之財自理天下之難自免而天地以大造斯民

之責奉之矣。納以雷雨任以水土皆有天下不與者之尤龍也

則易時論合編卷之二

上

易意曰居屯者獨與建侯不獨君釋臣臣亦釋君。二貞四明則

難中可常可往矣。初之居自行正。得出震藏艮之學也。

智曰。天作之君而君不建侯。是私富貴矣。婚媾無常是無父

矣。此開開經綸之綱舉目張也。聖人為天地條理之故作易

正以經綸。經綸必別必序而辭以絕物。乾斷為冷汰或專標

無利無序為渾渾渾渾也。見蒙著之義耶。渾渾曰始交難生不

果不有以為亂賊屯蒙繼乾坤而合鼎革。微徵章章所以防

制。制者各也。當問曰春秋始平隱林此夫婦父子兄弟之難

生故渾渾冰霜而不與耳。經綸之天在民視聽而視聽之天實

无聲臭惟此不實是屯蒙之心法也。

三三山水蒙

全曰三時上三源下源為山峙也固其中。有湧發洞達之形。後人改三作工作永又作頑因通作鴻自有永鴻字。古語各字不傳矣。蒙本篆龜莊渠精蘊祥之。亦即鴻蒙二字。若按古雙聲分合如鴻蒙廟貌縣額等皆諸例合用為雙聲。分則通用有之矣。口即蒙說文作口加一千中即同也。加永而口之以永無知之。物也。永與亥近亥屬承孩從從亥其義也。爾當從承轉聲。古鐘鐘種聲通。通瀾即新關。漢書引詩爛爛即縣。是也。則蒙象為一明矣。蒙中蒙草也。蒙帳後分加耳故為蒙昧。蒙耳之義。東周易時論今蒙與未之一

龍羽居聲

蒙者匪我求童蒙童蒙求我
馬什來求 初蒙告再三讀 說文 讀則 求陸作僅
不告則負

總曰治以教化君重師道不教則終草昧之獸矣。不尊師則神寶而天下之心愈放矣。一在內為主禮有來學來必一誠。讀則不告所以善繼其志也。以陽我體也。少見童蒙也。外至為求。陽明破暗。坎疑為蒙。第三神明也。使童蒙而交神明矣。坎再索艮二索為蒙。中虛背曰為背古三人占從二人言。不以三索。下為覆而以一事。變詢為覆也。比之氣象坎再索故曰原蒙童章

占少陽七少陰八自乘合者卦也。清草曰地。蒙交取二長一中。乃四象之中也。蒙章交取二儀之中。從外中而二老二長不與也。故為童。古蒙第四以當四極。所以義地。象乾坤之兩也。章四十九以當者。蒙而巽是大衍也。比第六爻為坤之隔。而伏離乾之大有。故原筮也。離為龜。明有離故初蒙象龜。損益以人。應屬天之否泰。故蒙用龜也。比蒙有蒙有風。蒙皆歸也。渾滿謂蒙之教。學其完為華。知屏致聖人作易以斷天下之疑。天下之實。其使天下不蒙昧其所疑。則筮告者所以養天下之初蒙也。

初蒙也。

蒙曰蒙山下有險阻而止蒙

蓋曰人心惟危。運呼險阻。立師教以止之。而童真可善矣。故欲發其蒙而即養其蒙。元公曰蒙者根本无明也。我山既高而又。有風氣之障止而不進。則是未有修治之功也。故又曰蒙。蒙可以行時中也。匪我求童蒙童蒙求我。志剛也。初筮告以剛中也。再三瀆瀆則不告。童蒙也。蒙以養正聖功也。故曰初非童我。我童物耳。天有四時。無非教也。達比則不蒙矣。利貞者初不高遠幽深事親長而已。忠信與物而已。蒙不耳。元蒙即元也。老子曰明道若昧。白伯恭曰應生于感。非亢不與。

學者接也。干贖曰：時其可發而發之，不可則止之，所以養其正心而待其自得也。蓋曰：至理不容擬議，強爲之告，彼將入于意想下，度矣。是實蒙也。文介曰：首提時中，乃六十四卦之中也。故諸卦无復言時中者，序傳曰：物生必蒙，可以知人生之初，皆可以爲聖人野同錄曰：先父謂弟子出孝人第一節，小學即大學也。時當開闢，與民分判，其貴賤造端爲克家之正法，而渾會之元卽在此應求之志養之矣。故蒙不言元而直曰蒙亨。主文成所謂精一之節目，不過引從五教，無有間見配調之煩，詞章之靡，源功利之馳逐，故易于成德。又況錢生吹影，皆惑三耳之類。明倫彙編小學典卷之一
无故而穿鑿其知見，煉猥以逞尊，故曰：蒙以養正，聖功也。以節目表精一，卽以節目養精一。民可使由，不可使知，三風十愆，具訓蒙士。此伊尹所以教萬世之蒙，而養萬世之蒙也。所以然者，何必宣告乎？聖人知之，猶无知也。聖人之无知，卽夫婦之與知也。曰：立象无隱，告卽不告，藏罕于雅，是養其不告之正法也。淵泉時出，功卽是體時乎義，則盡時乎文，則係時乎孔，則體全易無非教學，無非聖功。坎習兌講，臨思觀設，皆中行養正也。象曰：山下出泉，蒙君子以果行育德。
周子曰：山下出泉，靜而清也。易圖曰：自冬至之坎，至立春之艮，

山水蒙也。立夏之巽，夏主之離，風火家人也。不曰山下有水而曰出泉，蒙爲也。之反，不主之坎，月令所謂水泉動也。陽通曰：離火生土，而堅石得火，火所生者生火也。艮土制水，而山下出泉，是克未者生水也。師法也。意曰：果者順其流而決以正之也。育者包之接之而養之也。以行也，知以德順道，野人不異以爲育。若決江河以爲果，是聖功也。不獨蒙不奇蒙，則果有全在育者，吾可祖視克家之功，而精言玄秘乎？智曰：愚蒙有源分而流合，其所以一者，在地心，發于山頂，則已分矣。故分卽是合，以亨利貞藏其元者，果育之象也。周易時論合編卷之一
初六發蒙，利用刑人，用說桎梏。說：言以往吝，張祖述以用說何。
宜曰：發者近陽也。坎律爲刑，穿水矯棘而震足，艮手建之，桎梏象兌，發蒙象離。曰：昏昧束縛，發時掃掃除之，如我无正法，則我猶未免于桎梏。安能脫人三二禍？曰：權立頓宗之機，其育厥初，銀者皆增一重枷鎖者也。曾知自刑自說而執此，酷吏以往乎？固邪極正可耳。通曰：初刑上擊，勸教之微權也。中有納婦王道本諸牀席也。意曰：損慾則伏威，虛痛之束之，乃能感發。故二用時行，一往則吝。神武不殺，一張一弛，聖人自洗其心與治教。

之正法惟在用初而後能包耳張畫子曰不徒刑之正法也。宜以講說導之若枉枉以往則初之初象何罪焉此別一說。

象曰利用刑人以正法也

一一曰時中正法皆善用刑人耳。禮曰政者聖人所以戒身也。今日法者聖人所以養蒙也。不為射變其數率。法當慎之。于始蒙刑師律皆在初爻圖圖蒙師正位秋分。漳浦曰也春也。蒙秋也秋者天地所以告斷也。

九二包蒙吉

鄭當作彪。納婦吉子克家。蒙坤為剝。積變順。

一曰乾坤俱為包萬物者泰姤所取也。二亦變坤伏乾而坎為

周易時論合編卷之一

生

中胞伏離藏明故有納婦克家象。家良象父見三男故云子克

家。巽見三女則史巫紛若矣。易意曰道必因二以一統。兩問之理皆造端之所包也。乘時者貴子為政而太上皇安享子元

公曰君者天之宗子。師者天之肖子也。故孔顏曾孟皆以子稱

象曰子克家剛柔接也

易意曰養童蒙之天而理其家事。此下學而上達者之時中也。

智曰必用伴而必說枉枉此剛柔接也。明倫立法而阿翁指

其此剛柔接也。教學牛此剛柔接也。統制同時此剛柔接也。虞

稷曰夫子具克家之才鮮在陰之和。故于柔接有餘慕焉。涉孝

曰鉅德以平康正直與剛克柔克為三克即正直矣。按即平康。失以乾三德用坤五事是接也。中庸合內外以和用中。大學懍好惡以事其長是接也。

六三勿用取女

虞作。見金夫不有躬无攸利。變巽為震。積變震。

宜曰河圖南北諸君居東西諸夫婦。金夫木婦。得乾之金體也。艮反躬曰不有躬郝解曰三水性下。用見坎滿者為多金之。夫舍應下比。變巽風而為男。行不順故不言象。象正曰震和曰。畫選男德皆靜婦德。言教與德之共為飛伏也。此之節女貞不。字蒙之盡勿用取女得南指矣。

周易時論合編卷之一

其

象曰勿用取女行不順也

易意曰好貨財私妻子。聖人憂其不孝。而況誨淫縱欲乎。巽之相隨惟女與金。信誓昭遷亦失利矣。恐厲階耶。此克家者所以嚴勿用之戒。而不偏言隨順一切也。曰艮方庶徵蒙恒風若。蠱惑之勢。急如瀑流陽必用陰而陽必制陰。月窟一陰之勿用。蒙先惕之。所以顏子既聞歸仁。猶事其目。彼不問行順不順。而責告自由者。是蒙蠱之風也。

六四困蒙吝

剛變離為未濟。積變離。離宮世。

竹西方圖蒙東困西與二濟坎離並峙。故有此象。易意曰此正

不知下學上達之定而源虛不告窮泥池以困人者也四世初
應故皆係在人生必困實貴懷刑故者之曰獨遠實也不克家
者雖雖已離人而別若其類乃以獨尊為桎梏耳困而實學即
慎獨矣

象曰困蒙之吝窮遠實也

陸子曰千虛不傳一實全曰下達于二而上達于上也陽實也

六五童蒙吉

變其為坎
積變同人

艮少男為童蒙順義見互揭誠實曰高宗自以德為勿類而學
于傳說武王自以不知華倫而訪于箕子皆晦而養以蒙者也

詰曰五十二學焉而後臣之正曰古之聖人蓋童蒙曰求也術

武公九十而做曰爾母以老老舍我咻品曰五受教于二成王
虛心當之太甲從怨艾入者也導曰二以父親上故自為子五

以師處臣故自為童元公曰孟氏赤子老氏嬰兒函雲氏曰童
女轉男童子南詢即此表法也萬法萬行无逃于易京山前之

竊與其奉廷何如克家

象曰童蒙之吉順以巽也

易意曰大人不失赤子之心言其體也教學以大其赤子乃為
大人之用舍用无體故蒙以克家之陽中用正法而體自順巽

矣

上九擊蒙

馬鄭作
擊蒙

不利為寇利禦寇

禦有作御
變坤為師

艮手雷動擊象其止禦象故曰擊者攻其包之所已窺三苗

三監蒙而為寇者也為周擊而禦寇者也計曰自棄者以不肖

而包之亦故師也自恭者頑冥驕梗不擊則亂我蒙家法矣三既

墻穴穿窬不可諷其正應而縱其為寇也嚴距之底窮而返擊

孟子之闢正其來歸耳正曰周宣公欲得國子以謂諸侯矣

仲曰其和乎乃命孝公于夷官所謂蒙之師也故擊則近寇矣

見曰時中而擊是禦寇也不時中而食擊愈毒是為寇也易意

周易時論合編卷之一

九

曰拾聖聖盜則反擊禦寇之師絕物擊公則先取克家之法此

皆反戈為寇者矣故聖人于童蒙之上更著此象惟敦艮者以

時用擊不以包廢禦八八卦爻皆為寇禦寇之情狀而包蒙克

接之方法也元公曰六為賊謀自劫家實故上九為童子禦之

象曰利用禦寇上下順也

告以禦寇之法則踐下者順陽上者亦順而章行時中矣始終

終擊而與歸于順正所以為包也蓋曰初蒙自二發之內障也

三蒙自上擊之郊障也振曰互鄉之見初筮也末嘗无誨包蒙

也伯禽之抗納煩也不言何述見金夫也故進之困蒙也彖末

訪落童蒙也。關楊墨弊也。

時論曰：草昧於蒙，任之則禽獸失，君必作師而化，乃神于治教。中表其繼善之生機，以安其異于禽獸之生理，是為天地克家養正者也。無學則荒，浚深則鑿，忽司徒之木鐸而駭叩鯨鯢，豈不潰乎？棄晨昏之飲食而逼餌丹青，豈不吝乎？邪法橫擊，因欲錮童執愚，民反朴之激語，則廢五教，灰六經，而乃還洪荒之童蒙矣。豈知守行用中之貞哉？大法既正，應病予藥，鄙夫問我，兩端竭焉，告不告，非統一也。先卿曰：善教繼聲，皆通天下之志。豈以我驕哉？蒙何故昧？求自不時，使之盡心，即以安心。習險也，教

周易時論合編卷之一

七九

思也。神道也，講習也，皆所以養充家時中之正也。家以庸養中，筮以誠養明，初筮者聖體也，祭之擊之，无非包之教學相長。豈舍卑邇有高達乎？豈舍功而有體乎？山風振育，山泉果育，混混盈科，不讓土壤，淵泉時出，實有源流，萬世為家。君子理其家事，初發慈室中，接剛柔以順倫為正法，以損欲為朴刑，有童蒙焉，有蒙婦焉，中行又位，以陽包陰，使陰之安陽宅也。克家者，乾乾乎政府之奉天君焉，外內合治，其志應矣。童身之冠最難禦者，莫溺于女，莫獻于金，此逆聖而阻剛，盡之道也。童心滋長，利欲之桎梏，則乘困童心，誤中狼勝，荒狂之桎梏，則剛困，困而學，則

良之實光，困而思學，斯掠虛而虛實矣。安得費用伐鬼，時行正法，困而亨，困而亨，汗號申命有終，赤子大人，何遠而不近乎？蒙難若而變師克，禦寇利也，為寇可平。中男少男，坤之所索，二象順焉，彼不順者，與異順者之兩類。吾竹順以止之，將合同而化矣。故曰：上下順也。觀象至此，歎曰：蒙伏革而離宮之五變也，法貴明乃養正也。守正法者，不明萬法源流，以集化之，故正源反為邪人所究，而正人竟為邪流所掩，將欲革面而彼以蒙面為高師，如市販矣。且縱世人冒理義為桎梏焉，意在賊世以奪市恩，而又暗媚能才者，使以脂滑之偏鋒，護之曰：此淑權也。又

周易時論合編卷之一

八

目之曰：皆正皆邪也。噫！

智曰：教多術矣。大目大激有之，以無明法者，故為偏竊者所惑，而不能統之用之耳。邪法刑人，欲人之正，敬仲此語然矣。幸人常性終不磨滅，故謂之良。良不致則不果，不有之蒙也。警告之是喪童矣，無告以感其初筮，是暴棄童矣。將毀器廢，泊以護鑽乎？蒙恒風若，亦曰蒙以養正乎？女金之桎梏，立意見以維之，是盜曳之寇也。偏果太甚之法，行之不順，亦桎梏也。樹良門以發險機，是隱伏之寇也。然有脫桎梏以速功而實為寇者，有不廢桎梏而實脫之者，亦在亨行時中耳。豈定

執草昧之肝膽。教周孔以後之童蒙。耶剛柔交接。隨流見源。則秘鑒之權奇。又何不可盡利之險用之。而所以歸實乎。

周易時論合編卷之一終

周易時論合編卷之二

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中惠 中履編錄

需三

鄭潛谷曰。需。自乾所造者天。其坎。天德之孚也。訟。貞坎。所歸者人。其坎。天德之陷也。玄子曰。上古弱肉強食。人鬪智力而已。自有聖人而後。滋生安生。故與天地參。莊生鸚鵡窺魚。快其說耳。物生必蒙。胎卵苞甲。為其稊而護之。天地之仁也。人生而蒙。早慧非福。暴長非壽。不養不可動也。故漸飼食。以長其體。漸教訓。以正其智。必以需焉。郝解曰。屯。蒙言男女。需言飲食男女之禍。屯。聚不明。飲食之禍。需求无厭。安得不訟。聖人即以需道衛之。而訟歸无訟矣。潛老夫曰。方圖需訟。在西北。近否泰之三師。比在東南。近坤之三需。訟是天地泰否之關。而師比以地道治之也。需伏晉而不進。自昭則光亨矣。訟伏明夷而不親。晦明茂聚則得中矣。明天于下而敬義者。子所以光亨也。恃天好上而爭勝。則孚望乃險場矣。故師比以文武治教之。懿文辨禮。豈得已哉。智曰。上經終明習坎。而首即習六坎矣。屯。蒙以震艮主君師。

之道。師比以地制立文武之法。此需訟一對。托天而生者也。自隱伏此緩急喜怒之患難矣。喜則飲食。怒則爭訟。緩則怠惰。急則險戾。日日如是。至理至常。然以剛中處之。即師比也。表中正而節之。即畜履也。言在天者欲以消其貪爭。而在天者必貪爭。反用其貪爭。亦因天制天之勢也。名利至險。苟貪後事之吉。則退一步而讓矣。苟爭為讓。則自訟而尤明矣。此險阻即易簡之人生大幾也。明此幾乎血也。寇也。可壺冷矣。通也。梳也。蠅兩角耳。小有言之災患。以中聽而無訟矣。以需窒之而利涉矣。

三 水天需

全曰後人作需而三不傳矣。智按需為過雨不進止須者許慎說耳。徐玄從雨從天。乃李陽冰之說也。古染需對輾迴聲。故歸藏以需為潯。可證音轉。需需為一明矣。今音類以需類皆故唇也。需从之。以舒徐順序為聲義。以遲緩須待為需。

需作雨。天鄭玄讀秀。有字。古一。尤章。貞。吉利。涉大川。

郝解曰。種養受需。此造化自然之候也。天地以需運。人物以需壯。道德以需成。水以一滴需江河。土以一塵需泰山。浮操不可致遠。急促不可令終。此聖人所以貴需也。揆曰。健莫如乾。需亦莫如乾。非有過人力量。未有能堅忍寧靜者。邇曰坎中實為子。

高明內景。天水相逐。故乾乾健坎。通為亨。知險利涉。坎水兌澤。離舟。涉大川。象。通言之。則陰陽相間。即山川間之也。水弱而險。生成最先。人世風流。每寓意焉。野同錄曰。天在有壯之先。需在二消之間。此乾盤後半之中也。五為卦主。澤六坎之中正也。相類共濟。善繼乾父之德。故傳以不困窮之義告之。此君象師。推心置腹。起死回生。總此義為湯飲。

象曰需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

朱子曰。後世策士。但言出奇應變。聖人不然。皆需則需。楊誠齋曰。德與位合而後可需。无位而需者。伯夷避紂也。无德而需者。秦末亡而陳涉先亡也。天位正中而涉功。孔文武須臾是也。邵

易詩會合圖卷之二

三

綺曰。乾亥知始。東行以一入坤為坎。北方養陽之所也。陽必須上下二陰養之。邵子曰。天不息于冬。春不得生物。人不息于晝夜。不能辦事。息冬含陽。皆含坎之維心也。一須二也。淇澳曰。飲食所須而生者。而可以生人。可以殺人。蓋觀鹿鳴嘉魚。而知太平不易。早也。險在前也。智曰。須。面毛也。借為相須。許慎以類別之。凡內與外相須。剛與柔相須。有用與无用相須。猶飲食與相須。皆一于二也。禮曰。西北天地之尊嚴氣也。右義借藏。藏用也。後天乾始用坎為需。聖人曰。義不困窮。怨尤盡消矣。時命亦盡。

語耳。爾公曰。立仁與義。配義與道。何不渾渾噩噩而日破析之。以言與乎。可知道必相須而用矣。

需有孚光亨貞吉位乎天位鄭虞作以正中也利涉大川往有功也

元公曰。遇變而持重者中心實有主張。故有任事之孚。則不為小喜所動。有證道之孚。則不為浮緣所動。玄子曰。有需於人者。有為人所需者。五也。往有功。乾有功也。玄同曰。需即是功。人不見也。于其往乃見之耳。易意曰。為人所需。即為天所需。能養人。自相須者。真儒者矣。見曰。需亦事賊所貴者。光亨耳。剛健之人。明幾不動。亦不介懷。故惟光亨。方宴樂也。賈其精乎。飲醇近之矣。曰。寇萊公之飲博勝于平陽。文潞公之游宴登同山。簡君子須者義耳。而功即具焉。非荒也。

象曰。雲上天。王肅作雲需君子以飲食宴樂

于今升曰。坤主饋。職游魂為饗。腥和味之象。萌侯取醢酒。羹食之象。項氏曰。飲食以養陽。宴樂以養陰。易意曰。飲食入胃。游溢精氣。上輸于脾。脾氣散精。復歸于肺。通條水道。下輸膀胱。此飲食之取于雲上天也。正曰。君子為飲食以下逮于民。為宴樂以上逮于神。精魄方敷。禮樂彰興。詩曰。神嗜飲食。小大稽首。是需

上下逮也。淇澳曰。飲食而至。宴樂至。妙義焉。王者非平治不能。歌在鈞。士大夫非承平不能。歌伐木。小民非安居不能。歌擊壤。此需所以為正也。智曰。各具益。蠶絲枲。飽滿。敘事分菽。皆含哺也。君子信疏水之恒。餐即醢。醢之異味。終食之頃。无非涉川。謂之宴天地于簞簋。浮大樽于溟浪。不為分外。

初九。需于郊。利用恒无咎。變異為井

薛仁貴曰。郊遠難涉。近難泥涉。難兌為常。常即恒。訂曰。卦中四畫。象國中。初上象郊。故需初同人上。皆象之不後一度。不先一度。健而順。行故曰恒。變異進退。究躁故戒之。藏一曰。郭有道。不為危言。激論。近之訂引。太公待清為其應。之也。賈之。余氏曰。橫圖震巽為中。天地之恒也。屯二傳言常。需初爻言恒。傳仍以常釋之。人好奇異。則失天地之中矣。管寧之為潛龍。語惟經典。利用恒矣。豈患小有言耶。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒无咎。陸无元未失常也

智曰。不安于恒。常者。非難近人。人自犯難行耳。陸通曰。禍重于地。莫之知避。可悟浮雲之蔬。飲即是郊外。

九二。需于沙。鄭作沙孟小有言終吉。變離為既濟

沙瀕水而遠。水已流行。在中央。虞有謂水中之剛。稱沙。沙

能決水又約不濫升菴元衍寬平之地也如昌衍應衍皆以此
名需互兌訟變兌皆爲口言需互在外爲人言訟變在初爲自
言正曰公父文伯之母曰祭養尸養養上賓何難之有而使夫
人怒也是需而有言也隨會聘周隸王室之有折祖也王使原
伯告之以禮士季歸而爲軌秩之書是小言而終吉者也非是
則亂故吉與亂相濟也變曰武王仲淹慢楊素王曰使公可
慢則僕得矣使公不可慢則僕失矣那原始以言爲公孫度所
忌後終歸辭衍在中者謂有餘于中矣

象曰需于沙衍在中也衍古作義小有言以吉終也

輔嗣曰近不通難遠不後時履歷居中以待其會凡以心需者
每以言之小不恐而中敗其志者矣衍在中則非小言所動也

九三需于泥致寇至變爲寇作戎
兌爲需 積變比

仲虎曰需漸皆有待而進郊沙泥由平原而水際非人所安于
暑陸由水際而平原非鴻所安三危地需遇坎曰致寇剛不中
也漸互坎曰繫寇長能止也元學嘗試止以速禍顧厨標榜雁
災必矣然七國不削亦反可罪見乎敬體互離乾三之惕離初
之敬朱子曰敬大慎小自不悖矣又同曰需爲天民達可行于
天下而後行之若謂此時不需必爭攘以示必需之意耳

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

玄子曰狎水者勿咎水致寇者勿咎迭自我至之也正曰羊羹
弗斟宋師以奔庖有肥肉則死士不附需而節亦有爛泥乎

曰獨流獨流水深泥濁不知敬慎而入水和泥避迹迹生能免
外之災乎知其自我即蹈淵履冰矣

六四需于血出自穴變兌爲夫 積變
坤游世爻

九家曰雲從地出升天莫不由穴四處坎始居穴者也血卦能
憂故見幾而順聽出穴者避陽也正曰雲雨者天地之膏血也

需未出也天則決矣趙无卹使伐程而戰尋便有恐色曰非德
不當雖誰不當幸吾是以恒大制于卹戎而有告邑之心焉玄

同曰出穴者望君子用而有以庇我也

象曰需于血順以巽也

順天命以聽三陽之進也智曰坤宮游魂之世血性自不忘初
今徒欲驕無事窟中其不能需于血明矣何自而轉身出穴乎

九五需于酒食貞吉變坤爲泰
積變晉

坎酒兌食水在火上二變爲泰血少需耳玄子曰禮速客之辭
主人需矣三陽方來爲客五爲主人其酒食以需之明其爲主

也處險不憂而與同德之援尤亨利涉矣困二需五皆象酒食

端正所以處困也。集其人修其具。機定而極。須時而發。夜不再舉。勿謂需于酒食為易事也。

曰鄭春之宴客。顧榮之忘

憂。士嘗以此免于困窮。又况變肅之厭厭。杜黃之揚騰。大風之佐飲。善祖之枉酒乎。君子以素位為醇醪。以六經為肴饌。況文正曰。是可以五帝三王之道。傳奕飲酒矣。

象曰酒食負吉以中正也

智曰。所招情情。刑民而无醉飽之心。以中正也。豈謂酒池肉林亦溫克乎。新序引師曠對晉平曰。管仲斷割之。隰朋煎炙之。賓須齊和之。美熟奉之。而君不食。誰能強之。亦君之力也。此貞吉

之酒食合天下以為烹飪。若中衡而置尊矣。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

變異為小畜

慈明曰。須道已終。雲當下入穴也。語曰。四外卦之初。出尚有可之。上外卦之終。出无可之矣。藏一曰。入即雲霓。侯望之人。知君

子之必來。而安居以俟之。三人三乾也。五當正位。為能召致之

客。客以五來。非由上速也。敬取離。又取坎。洪範貌水作禮。肅敬

敬。未大失也。總見三陽宜敬之故。陽知險而需。陰知敬而避。終

不倫。順推皆有出身之路。在人處之何如。正曰。夫則山。奇則入

密。害不雨。文德就失。而豐功未著。猶有酒食而不敢享也。肅獨

差。繫微虛彭濮。猶之不速也。詩曰。肆戎疾不殄。烈假不遘。不問亦式。不諫亦入。是敬不速客者也。非文王而誰乎。淇澳曰。致遠是。三百反。義不速之客。是召公戒旅。義於曰。君子以需而得途。其進小人以需得安其所。

象曰不速之客來敬之終吉。雖不當位。未大失也。

舊以陽居陽。陰居陰。為當位。六三稱不當位者。十。履否。豫。臨。噬。嗑。震。兌。中。孚。未。濟。也。師。五。謂。使。不。當。亦。指。六。三。九。四。位。不。當。者。五。晉。夫。萃。豐。小。過。也。又。解。九。四。稱。未。當。位。困。九。四。稱。雖。不。當。位。旅。九。四。稱。未。當。位。六。五。稱。位。不。當。者。一。大。壯。也。六。四。稱。當。位。者。一。臨。也。又。泰。六。四。稱。當。位。實。六。四。稱。當。位。終。九。五。稱。位。正。

當者四。履否。兌中孚也。又。渙。九。五。稱。正。當。節。九。五。稱。當。位。中。此。合。創。者。也。需。上。六。稱。雖。不。當。位。困。上。六。稱。未。當。位。噬。嗑。六。五。稱。得。當。何。耶。潛。老。夫。曰。邵。子。謂。初。上。无。位。者。也。雖。五。象。又。合。觀。則。得。與。易。不。妨。例。而。不。可。以。創。拘。革。而。當。是。何。例。乎。聖。人。觀。象。而。取。其。義。焉。耳。

其義焉耳

時論曰。此天一生水之卦也。在屯。為雲。在蒙。為泉。在需。為雲上。

在訟。為水行。在大象。涉川。九八。

雷訟同音。漢金平壘。

而需居其首。雲天泉

地。未成大川之時。可以待之。而涉其與天遠行也。大川已成。不

可爭涉矣。需訟之險，聖人濟之。需，遇之義。天道光明，地道光大，最初生水，抱其尤于內，是尤之有半者也。有坎乎亨，乾晦于下，坎乎上，則晦者明矣。亨，自者尤與利之本也。天實生險，不自用險，混沌初開，以險于中，制之以動而勿往，君師設教，以險于蒙，制之以止而不告。及至需而天出其健德以制之，則涉矣動而止，猶妨其陷也。剛健而位天位，則化險于夷，涉之利矣。險非在前，涉而非健，豈知中正之酒食，神行于人世之波濤哉。涉後之立功，皆需前之立德也。君子曰：天地之欲寬先此口哉。乳爲食根，而乎室爲訟故，願寡其過，爲明習之終，而君師首需之。

少時論分種卷之二

莫險于飲食宴樂，而卽以飲食宴樂爲經綸果育之方焉。須者，者曰世之治也，鹿鳴湛露，既醉是醵，皆藉宴樂以彰光亨之盛，及其衰也，樂終沉湎，三風十愆，郊沙泥穴，載胥及溺，而太失其常矣。人心以喜爲生幾，故因其所需而恒之。變異得何之半防于言慎于幾，出于順終于敬，而中正當位，是日用之茹吐也。一變并養，再變濟恩，三變節制，用恒者改邑不改井也。知言爲風波，而勿逐，卽得矣。致遠者，不備若之嗟也。郊遠于水外，沙衍于水中，泥阨于水下，非剛健孰能不敗哉。健若畏險而有功之往實功險若拒健而敬慎之聽愈乎。四決可出，五收泰祉，上且畜客而出。

入終敬矣。意曰：坎欲北，善事諸陽也。坤宮之交泰而遊需也，犯難之情，伏于至順災外之位，尊于至健，一穴也可以決之，而悅出亦可以畜之，而異入。何客而非寇乎？何寇而非客乎？不觀需，豈二畜之間乎？何謂泥沙之郊，非惡感衍行者乎？蹄堂介福，單厚獨饒，敬慎威儀，是光亨正中之雲天也。卽窪樽土鼓之亨矣，豈必以茹毛飲血爲反朴乎？豈必以辟穀奪食爲大丹乎？智曰：莊子謂呂梁之性，與醉車之天，蹈淵乎陸，沉乎其利，涉也有以異乎？教必先養，民之質也。需于酒食，所以泯其忠信之波也。中庸知味，可以君師爲柱石矣。一須二，二須三，天地間無不相需者，有後而先，不用爲用，曰險曰位，曰功，此人間穴之不速三客也。恒初敬終以吞吐正中之義，君子蓋嘗寓世而樂之矣。

少時論分種卷之二

三三三 天水訟

全書卦以一字擬之智按古雖形聲相因卦各多以義取就名論義而已也蒙教養惟慮此飲食言語之生事耳飲食必訟惟口起羞故聖人以公言名卦使自訟焉毛晃曰訟言之于公也言即公之視聽矣公即分別其公者也徐玄引毛詩雅頌作訟而頌客通川可知古今平仄也商齒聲。

訟有孚室

馬鄭作訟

惕中吉終南利見大人不利涉大川

宜曰坎有孚在上則通不通故室坎加憂故習坎者惕中則吉也係辭不分險健惟以孚室而訟惕中則直內自訟已利見大

人則使民无訟矣乾五大人互離利見離舟異浮本可涉也三

剛在上舟重遇風則入于淵故不利玄同曰卦下當論爻虛實

鼎初以陰顛井初以陰漏華初以陽華訟下虛虛則陷故不可

涉也胡允曰中吉虞芮相遜也終凶雍子納賂蔽罪邢侯也元

公曰人生有血氣之險而又載之以強陽訟所起也陰陽相爭

而不解則風霾水旱之訟興焉易意曰公性寓于獨性中而人

不能知其始也飲食爭勝剛柔使氣惟日起患全身惠生不通

中理則愈自信而愈窒矣惟以人父之惕惕之以能惕之大人

聽之卦著者傳惕中之命也春秋者其拆斷之案也但提中吉

即化終凶。

象曰訟上剛下險險而德訟

朱子以制伺彼已言之其內險外德則自一人之情言

訟有孚室惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚

中正也不利涉大川入于淵也

誠齋曰物有作之而止止之而作者民之避與爭是也訟者爭

之尤也故聖人止之誠而无詐者必无訟室隙无仇者必无訟

惕厲候刑者必无訟履中蹈和者必无訟吉者非訟之吉无訟

之吉也朱子謂剛自遜來居二柔升以辟卦起變言來氏以貞

悔言訟玄子取東坡乾來化坤之說易遯主貞悔蓋不過互換

而已胡艮思並列而未以京變言之為取剛變柔柔變剛也潛

老夫曰一也易者象法分合同時者也詳圖說

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

遯曰小橫乾一坎六後天配洛坎一乾六故曰違行誠齋曰仲

尼聽父子之訟而咎上教之不行耳陵南北部之禍始于其徒

之相非牛李朋黨之禍始于其進之相傾吳越世仇之禍始于

一矢之相加易為始曰心也故君子訟心元公曰洛書乾與坎

連然乾飛離而不飛坎其氣不親也故天與水為訟天與火為

同人書曰：乾坎順行爲龍，乾坎倒行爲訟。正曰訟之興其于結繩之前乎？天與水違，望也。從淵視天，疑也。曰：可言之天，一氣而已矣。天一生水，氣凝形者下流，未凝形之氣則上騰，運行矣。若論其始，則所以爲天水者何嘗違乎？統形氣者，與分形氣者皆一也。陽符曰：天之至私，用之至公。出口入口，人卽是我，我心至此，又何爭訟之有？君子曰：民不見理而見事，作事始知依違，因其謀而善爲謀之謀，于作事之始耳。女子爭桑，吳楚連兵，爭樹爭毫，宋師敗績，衣冠聚訟于廟堂，帷席聚訟于壇坫，圖詩堅固，其勢滔天，逞剛設險，機械日生，不如公言，就事斷始，始何心乎？然後知中韓之爲未憤，而偏言黑塞之反伏亂機也。時惕天下之自訟而中正矣。王治教者，審所尚耳。故曰：尚中正也。初六不永所事，小有言，終吉。變兌爲履 應爻

宜曰：諸爻乃皆成于五，而被其德者，不待訊決而心自平。故初不訟，二歸三，從四復終訟者，上九耳。初以乎室示辨，則已故更訟曰事，傳不可成舉大義也。此不可長在事端也。正曰：見訟而若賁虎，詩所云不敢暴虎者也。魯叔孫穆子昭子用之矣。明卿氏曰：人主不可不決小言，人臣不可常構小言。

象曰：不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辨明也。

詰曰：明于正應而不昧于所從，爲難遊之意也。易意曰：華門主實明者，自然鼠牙雀角，自辨卽消。君子豈以小言忽之而不辨耶？觀古今察倫物，皆以格物爲聽訟者也。

九二不克訟，歸而逋，其邑人三百，无青。變坤爲否 積變无妄

邇曰：二以敵五，而訟以剛中安禮，故不訟而逋去之。小邑以待察也。何公居東也，水爲物歸，隱伏逋象。變坤，邑戶象。坎，青變坤，曰无青。三百，坤合乾策，舉成數也。智按：大衍曰：天地中積千二百，揲四舉三百。凡奇用屬乾，成數屬坤。正曰：諫有五，吾取諷焉。以姬公爲諫，原于東山。古人猶謂之謂，故訟用否德，歸而自守。

玄子曰：三百，下大夫制。驕邑，可證。見曰：爲同體二陰應四上，而激成訟也。不克訟，爲兩剛近君，不敢齒路馬之義也。待罪下已而已。

象曰：不克訟，歸而逋，其邑人三百，无青。變作

曰：目下訟上，反言以明二，所以竄伏之故。嗟乎，患之至，皆人自取，拾耳。

大三食舊德，貞厲終吉，或從王事，无成。變異爲姤 積變同人

子瞻曰：食而忘之，不報舊食言也。宜曰：舊德，天水一氣之始德也。三上卦成正，違行處，故食白水之盟。龍蛇之誦，非訟乎？我有

德于人不可不忘也。不忘而訟被以食成功。蓋從王者之義耶。介推可耳。蓋此坤三天成之舊德。六十四皆乾坤之變故也。正曰匪教匪誨。時惟婦志。富辰曰。以翟女間姜任。且棄舊也。既而王黜翟后。翟人入周。食舊德。襄王无有焉。從王事无成。富辰之謂矣。史懷曰。瑯懣上書王莽。令還位劉氏。幾在虎口。及為漢將陳俊。請禮授以軍政。所向有功。彈壓以軍政。取位始終以教。授自處。有李通。鄧禹之商議。而不與共功名。鴻冥龍變。近之矣。象曰食舊德。從上吉也。

玄子曰。舍其二之舊德。以從上九之正應。則吉。

九四不克訟。復即命。渝安貞吉。

變巽為艮。復。家人。離。游。世。

宜曰。變巽伏。故不克訟。此離游魂。以世變乾變巽。為復。與小畜初同。反變重巽。為命。變而互震。喻象。四為近臣。有違于君。即渝而請命。命而改。故吉。正曰。訟。渙。可利涉矣。然訟者。津市之道。非可假廟也。元咺之訟。晉將戮衛侯。王曰。不可。乃復衛侯。尊獻十穀焉。以衛侯歸。是亦不失矣。

象曰。復即命。渝安貞。不失也。

玄子曰。不失其所有。指初也。石瘝子曰。反復之道。幾在初陽。六貞悔之首。者三復于二卦焉。二在乾盤之中。一在坎盤之首。方

圖外。圖復至小畜六卦。又至訟九卦。用九用六之義也。在前者復自道。復至。在訟者復即命。蓋畜當已。訟當申。為申命也。仰之云者。能反復陽始者。即是天命也。初為下卦之始。四為上卦之始。知復而渝。亦不失矣。

九五訟元吉。

變離為未濟。積變責。

宜曰。大人也。利見者皆无訟。故曰元吉。猶矜片言折獄。非元矣。玄同曰。父宜陰陽應訟。五以不應吉。見王者之无私。父宜內外比而豫。二以居間吉。普高人之不樂。正曰。昔云各設中于乃心。詩云。靖共爾位。正直是與。神之聽之。式穀以女。人者。皆成者也。

鬼神聽訟者也。無曰不顯。莫于云親衛武之自訟乎。

象曰。訟元吉。以中正也。

潛老夫曰。正則濡尾。亦元吉也。述德詩。亡則東。性黃。蓋不可得而絕矣。天地子物。以口。即聽人之訟。而公斷矣。惟其聽訟。而无訟。所以為元吉也。欲高无訟之大同。而焚春王正月之刑書。其可乎。

上九或錫之鞶帶。

王肅終朝三褫之。鄭作三褫。變兌困。

宜曰。或者三也。錫。附命。見離中虛。帶象終朝乾象。隔三位。三褫象。變兌段。褫象。鞶帶華帶也。康成作。批謂不勝其矜。三褫以參

于入彀以道吳初清從之。玄子以解冠爲禡。雪賦亦云。禡解解紳是也。則康成意近而抱不必改。正曰。惠王入。錫鄭厲公。整帶。是尤爲貴錫也。厲之受賜。不拜而出。是尤爲貴禡也。晉將與秦論成。叔向召行人于員。于朱三爭之。撫劍相就。叔向拂衣師曠曰。公室卑矣。其臣不心競而力競。夫三禡自耻。則猶有訟心焉。不如未濟之貴也。

象曰以訟受服亦不足敬也

帶所以束服。五明之也。厭之氏曰。夸悅于人。乃以自悅。衣繡夜行之意。往往如此。聖人曰。亦不足敬也。秦鉞之刺。甚于赭衣。案曰。古一命受爵。再命受服。二卽受祿。今升居三常受命服。上以應來訟而爭之。

時論曰。居職勞之。交者訟乎。乾戰戰而既旋于西北。坎職勞而流注于東南。先天乾一坎六。後天坎一乾六。相違而行矣。三才始天。五行始水。本至順也。順則氣合。違則形分。陰陽且然。況人事乎。有訟之違。更復有師之順。需者揖讓之終。訟者征誅之始也。上下相猜。彼已相敵。內外相助。而吉凶並陳。利不利並見。是則險孽健。健乎險。險室健。健室險。相持相角。无已時也。將謂非造化之信乎。造造化者。謀曰。卽以訟之道。惕其自訟而得中矣。

惕中剛道也。終凶亦剛道也。人心險于山川。難于知天。出乎天。卽入乎淵。水流不盈而成川。激之溢之。則溪澗成淵。淵謀何若。天謀之有終乎。作事貴初。自終吉矣。需二互兌。訟初變兌。言其小者。既有違行。亦有違言。其辨明者。履之辨。上下定民志也。上不訟下。訟自下始。下鳥敢訟。上哉。遵禮則不承所事矣。剛來自遜。惟其歸。適邑。夷隱伏。皆所以避患也。此知匪人而歸者也。三食其舊。遇王事而從之。无成也。未幸也。曾非飽德。靡爭耶。遇時而守舊者也。四從渙而復遊于乾。天命在焉。安負奉順。故不克訟。此散其羣而安命者也。訟者先立乎光明之地。然後能照幽暗之情也。也使无訟乎。中聽不偏。正斷合理。不欲其濟勝也。元吉則有祝矣。然健之極者。訟不勝不止也。勝而錫終不勝而後。訟胡可成哉。繫帶宗廟之服。上居宗廟之次。太慈元惡。爭鬪于廟堂之上。福澤降淫。或有錫之者。不下帶而困存焉。書曰。訟。寔是謂終凶。由其孚室于堅剛任性之說。而終則倒行逆施。不自惕耳。君子上觀天下觀淵。而我處其中。得不法乾乾。允其憂耶。內訟无訟。是謂格物。

智曰。向疑聽訟。章知至爲錯簡。不知乃格古今。格天人。格人我之大險關也。事始于一言辨。而終于稅奪。兵戈不得不起。貴

圖太平故育禮為重也人非過此自訟之關若能食復乎能
復命乎尚知事始之幾而謀之乎善謀者莫如大學

師 ䷆

李仲永曰古兵民一道聚之為伍兩卒旅地上水聚聚則師散
之為比閭族黨地上水散散則比將在下故主二親在上故主
五盱江曰六師之命軍无二將六合之命土元二主通曰五從
一之謂特此下二對乃特封及也元成曰六坎有序天將雨必
雲雷上作山泉下騰也俄而雲上天俄而運行天自在上而水
已及下矣下而地中有水為師矣地上亦有水為比矣此盈科
而進之坎道也潛老夫曰用社則坤神坎子而起師焉用生則
坎承坤母而比成焉先後合環則同有在南師比在北故釋卦
以釋乾坤智曰老父謂衛訟近奉否之三師比近坤之三否乾
以君之則平盈六為需直盈六為訟是奉否剛前後四分之三
也坤直盈三為師平盈三為比是利謙輔坤于已友居四分之
一而師比進居三以用三分也坤以藏之用也君神于藏神于
用衆爵祿與衆共之郡縣與衆安之若進行其首親猶井田封
建之意也故明告之以懿文辨禮

三三 地水師

全曰師本車字今用帥帥訛作市而說文乃以匪解智按古衆
衆即獅形趙宦光故作罷曰石鼓文具在也借為風衆商聲

師貞丈人吉

子夏作丈人劉清從之按太玄象首擬師而贊曰丈人推掌可證

无咎

康成云險道而順行師義也司馬主兵而曰掌邦政貞之謂也

兵寓于農軍伍會于司徒軍禮掌于宗伯軍禁徇于士師四時

有出六鄉皆將此師貞之道也宜曰貞固屬冬義也湯武之師

貞下之元聖人以用兵非一元生育之事故不言元况亨利乎

象係丈人指伏乾即二爻之主也天也大君也六五執言而使

長子其人也又係長子指互震則剛中而應在師中之二是也

見曰用事久為丈人論衡曰人以一丈為正按丈篆作去從老

人持杖形也玄同曰易吉凶論理故有吉无咎元吉无咎大吉

周易時論小傳卷之十一

三

无咎凶无咎之占詞非術數術禍福也嗟夫後代功成免咎者

難哉詩歌言甫方叔丈人乎趙充國曹郁近之郝解曰一卦占

則九二為剛五陰皆從以各爻占則一為師衆二為王國三四

為偏裨五為臨敵六為賞功以上下卦占則二為將五為君勿

者變也象未可以執一論

彖曰師衆也貞正也能以眾正可以王矣

易意曰乾贊中正各正坤贊正位直正也言行正象言正法而

以正中訟尚中正而師重著之曰貞者正也傳曰能左右之曰

以君師之理需訟志在正天下而後眾正也豈徒出之有名乎

此王伯之分也兵法其一端耳能以眾正是曰握奇

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

宜曰惟丈人以懷萬邦之心而命將惟長子體懷萬邦之心而

帥師執律正邦能以眾正此命將者之所以可王也功成在乎

王將不剛則法過剛則暴二非五應師變坎矣險毒象坎順從

象地卦仲興曰周禮湯醫以五毒攻之師曰毒可知不得已之

意大黃烏頭良醫非其病不用君不向道而曰我善戰賊尚恣

言是佳保曰毒毒也毒燒育通

象曰地中有水師君子以容民畜眾

周易時論小傳卷之十一

三

陸績曰坎在坤內坤中眾者莫如木穴地輒水故以地中言易

意曰水能生人殺人可藏其大半而用之朱子謂藏至險于至

順畫之矣遂溝洫澮川之上為徑畛涂道路井田之明容畜也

无事為比閭族黨有事為伍兩卒旅井田之暗容畜也管子所

謂內政寄軍令妙于寄矣戰國平田通糧猶其意也鄴侯欲復

府兵保甲邦屯未可斥為末法皆得丈人耳潛考夫曰井田兵

法皆出洛書方圖中一環入此八陣也井而田之握奇猶公田

也九州九野猶此例也先後合師比于北此下襲水土用地辨

方之大道也故終六坎聖人以政藏身豈虛談性命乎小畜終

文于履大畜新其无妄下襲水土。所以上律天時象表毒爻表律。可以知公客矣。

初六師出以律否臧凶。此氏云否多作變食為消

知莊子引此曰執事順成爲臧逆爲否否臧則律竭也。通曰水易取平。黃鍾起北九家坎爲律六韜云夜半遺師至敵壘九百步持律管當耳大呼有聲應管武王吹律推孟春至季冬殺氣相并而音尚官師曠曰驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必无功皆其法也然律始于聲而此則言紀律也成功視乎始出以律而否臧者不用小人辨矣待賞功而辨小人不已晚乎。初陰亦陷陽有故戒。郝解曰甲可乙否而衆否其上之所以

滅也

象曰師出以律失律凶也

古人不得已而用師仁義之師也奇謀詭道否臧即失律矣。導曰初者皆師也出以治軍歸而振旅經之以五事較之以計而求其精皆律也。

九二在師中吉无咎王三錫命。鄭作賜命 變坤 射變復

周書曰天道尚右日月西移地道尚左水道東流人道尚中耳目役心吉禮左還順地以利本武禮右還順天以利兵將居中

軍順人以利陣人有中口參九中曰兩兩爭曰弱弱和曰強在

師中吉此之謂也。卷曰惟在師中則吉耳否則有專相之罪錫

命正凡將之得專皆出于君宜曰以象之吉无咎予二三卦也

自五至二歷位三三錫三師皆此取象王命以對同人之乾與

取錫附命見。

象曰在師中言奉天寵也。王肅作天寵王三錫命懷萬邦也

郝解曰无王命則爲專制書仲卿師惟其无君命也。藏一曰

傳申懷萬邦處或不明三錫之義疑其志于殺也天寵即王命

猶春秋王必稱天也。

六三師或輿尸凶。變異爲升 射變坎 官歸

程傳曰輿尸衆主也古語百人與獸獸必裂凡言輿論輿爲衆

也師旅當並有其在更以衆人主之凶道也朱子謂撓敗與

尸象宜曰古以車輓衆互坤爲輿尸主也伏乾象三乘剛而欲

逃險喜幸私庇如趙穿之撓史駟樂勝之違荀偃或有之矣南

沙謂監軍中制玄子謂義復五爻宜作偏裨然可通論玄同口

世應者卦之幾也師三歸魂自坎險故與尸晉四遊魂作離蹊

故食進大有之三歸魂自乾乾吉而伏陰爲小人是也。

象曰師或輿尸大无功也

雖曰或者然一營敗而全軍必无功矣若執果主之訓則弟子與尸亦可曰弟子果主乎。按曰抗兵相加哀者勝矣人知有功為功不知有功之為大无功也。按孝曰弟子在事出入軍國猶與一死尸耳。

六四師左次无咎變為解積變為豐

宜曰老云吉事向左凶事向右八陣天前衝地前衝在左天後衝地後衝在右詩云宛然左靡凡讓而避必于左左傳師三宿為次古紀律之師用人以不戰避其都邑皆退舍以待其自歸不歸乃伐之文王之是致是附桓公之師退召陵也震塗次退

周易時論合編卷之二

舍象震亦屬左來氏曰乾右坤左震之左震豐之左震是也同曰凡坤在上則震左次象或執偏將軍居左謂退避于二與左次不做正曰之解緩也春秋書次者六齊桓三次歷最矣肅北及匡未為倅也韓厥次節叔孫豹次雍榆无咎乎得解之意以用左次何緩之有全自軍法以殿後為左。

象曰左次无咎未失常也

意曰彖子既敗而離士會以上軍麻晉伐原以示之信楚退舍以與宋平君子許之以其未失常道也。洪興曰左生氣然左次而用必從右以死方克生方也。前管曰止變待曰次以吾頃刻

不意以統以衝也收野攻其後以北前從倒戈所謂統其後者也。城濮原軫以中軍橫擊所謂衝其中者也。

六五田有禽徐作利執言郭作利執言長子帥師古作師弟子與尸貞凶坎為重坎積變革

班孟堅云禽獸通以禽言為人所禽制也坤坎皆用。遯曰師五前又實象合圖之田有禽比五前又虛象三驅之田无禽。變坎中自口而具其手虞仲翔曰長子謂二弟子謂三同坎體其弟也震既侯也坎以嫡子為長子次玄子曰秦皇漢武窮兵以索禽獸矣五非好大喜功者患在弱而多疑程子曰任將不專而

周易時論合編卷之二

致敗者荀林父鄭之戰郭子儀相州之敗是也意曰魚朝恩一觀軍容豈能喪九節度唐卒以此例亡國矣宰相握將將之命而中侍握宰相之命后世明鑑覆車而猶然蹈其故轍是可痛也。

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

蠱曰使不當非中行者之象也。一使字係民命之生死如是

農父曰慶鄭殽戰惠公同內先軫殉其襄公之過也。曰裴

度請勿置監而淮蔡以平李德裕請罷監軍而三鎮皆定然贊皇矜恃未為丈人而管公則終不勝縛并達吉之諸小人弟子

矣。夏曰：謝萬撫順流餘股，活用達其本。然即此爲今，僕亦與尸也。

上六大君有命開國承家，小人勿用。變且爲家

仲翔曰：同人乾爲大君，巽爲有命，令升曰：正開國承家之命於宗廟之交也。國坤象，家艮象，遯曰：師上坤變艮曰：承家損上艮變坤曰：无家。卦多陰曰：小人勿用，艮止也。司勳堂上六師營地之法，以算其功。王功曰：勳，國功曰：功，民功曰：庸，事功曰：勞，治功曰：九戰功曰：多。正曰：丈人畜衆，小人喜功，晉臣曰：童昏不可使謀，亂可待也。未見君子，寺人之命，家之所以終也。心易曰：蒙三曰：勿用，取女，師上曰：小人勿用，何其斷耶？世偏好狙詐之術，而更爲譚无別以容畜之，必亂而已矣。

衆曰：大君有命以正功也，小人勿用必亂邪也。

子瞻曰：師慎始終，慎小人也。出嚴其律，還正其功，小人所由用事，先自不以律始，或能奇勝，夫能以奇勝者，豈可與安居哉？兄曰：敗而冒功者，即賄投君寵者也。大臣奉君命論功行賞，則寧拂君命，正在此時。豈惟功臣灰心後，愛大矣？野同曰：乾坤始著，小人勿用，此周公之揭書也。孔子必之，難平君侈，自謂无妨，必反厭大臣之執持者，逢迎是以根深，銷鑠是以易入，阻轉繼路。

載晉及溺，欲正君命，誰格若心？權德輿曰：西漢亡于張禹，東漢亡于胡廣，而不罪莽操，崔群曰：亂非在天寶十五年，自開元二十五年罷九齡、相林甫，此亂本也。

時論曰：井田封建，自相表裏。廢井田未爲毒，而棄灰驅戰乃毒。收郡縣未爲凶，而无首之後，夫愈凶。井田封建而以小人匪人爲之能，免毒凶乎？聖人有不忍言者矣。聖人固知小人匪人何也？衆亦忌之，輔亦忌之。故曰：師貞丈人吉，以衆正非以獨夫正也。淮南曰：善用兵者用其自爲用也，不善用兵者用其爲已用也。溫公曰：治衆而不以剛慢而弗振，用剛而不獲中，暴而无應。

明少時論小國國條之二

三九

于君則身危，所施弗順則衆怒。傳曰：師衆以順爲武，吉无咎者，丈人福也。君子曰：水行地中，衆穢民中，兵之名其可懼乎？容之以三時勸農，責之以一時講武，斯即萬法四之一表法也。師取軍五之一，旅取師五之一，軍取五萬中四之一，六軍之一，猶五也。五中爲一，則倍四爲八，此八陣握奇之始也。聲律紀律，兵械尤重，師之容畜，臨之容保，以生道殺民有教思焉。意曰：師出則正其律，師休則正其功，險于外猶淺，險于內獨深，起訟與師皆內險也。聖人憂焉，戒以否臧之凶。程子曰：臣道无專，惟闕外之事則專制之。初師既出，二師在中央，三錫重書示專任之，皆天

寵也。此我王之懷萬邦也。萬邦懷天。卽懷王矣。師升而勿恤。則抱虛邑之悲。師解而來復。則敢得朋之信。記曰。陽道律順而左族。因比初律。故曰左次。最痛與尸。因此柔險。掣曳之弟子。恭撓長子者。則柔猶。羣焚之君也。比之時。會在前。當開三驅之網。而神武在乎不擾師之時。會在天。當申三錫之命。而師出皆懷王德。執言之利。寄所將而已矣。五變入坎。重險防凶。師之所忌。陽用其人。而陰有以變之。故曰使不當也。上功成矣。豈使蒙昏亂之乎。始命有律。是以終命有功。小人勿用。稟德哉。

晉就易辭論之。師所重者。錫命剛中也。剛居三爲謙。居四爲豫。剛初閉關。而達之者。以其君凶。天地交泰。未能免告命乎。師令于水而發于火。則離上之首。嘉兩濟之伐鬼。上下經大業存焉。

三

炫明則晉止伐邑。明夷則南狩爲一大變矣。師以雷豫。亦以雷擊。是益極招損也。師以山謙。亦以山寇。是蒙極往屯也。幸除戎器。夫飛莽庭。解寇因蹇。需致訟爭。人發殺機。文盡情僞。何往而非師乎。所最切切者。師轉爲比。文武交濟。錯伏同人。類辨乃所。以容畜也。終賴大君有命。

危哉兵乎。容畜法壞。秦鞅自斃。而三戶開流賊之鋒矣。郡縣傳舍。料民太疎。各分實帑。疊耗獻賦。三代以下。皆流民成賊土崩。

走解旋頭乘之。哀哉漢南北軍。唐府兵宋廂兵。禁兵民兵。明京衛外衛邊衛。始未嘗不分精異衆。乃積母驚。後能免望屋飛食耶。容畜之似者。屯田也。軍田世及。而二三世無審編。則兼井詭射矣。民以耕畔。指年制諸餉。而急更取諸召募。以害毗括比。募兵縱兵殺民。掠地攻城。亂自內出。田夫吏殘將虐。綱紀不張。政府命制文武。而貂璫溶溶制宰相。士夫高談。鄙屑經濟。貪稱廉。畏讀韓范。賢者建牙。便恚失職。臺省氣食。翁舌怙權。偶得二三人。賤附奔走。而彼已未亮。成敗爭于芒莠中。朝且執一切文法。糾繩局內之。既任督撫。而御史監之中。貴人禁旅。歷之。復命閣學。統之。卽有知兵者。手足何措耶。苟睢之牛。哥舒白駝。彌縫而已。是以興發萬萬。委諸泥沙。建置頻頻。位如草芥。所養之役。縣金印窮奇之族。靡土茅。豈其中無一丈人。長子聰顧。無如弟子小人何。痛哭亦何及矣。

智曰。乾坤定位。而同人與師相對。司春秋焉。天道克乃能生。人心克乃能復。誰戰勝乎。消息貴出政府。而機權旁落。則亂矣。家親作祟。心亦有盜軍之否焉。遂欲並掃滅否。毀其正律。不能類辨。烏乎同人。以毒攻毒之機。反爲小人所竊用。豈不殆哉。貴將將者。知將而用之耳。

三三三 水地比

鄭氏曰：二人反從爲比。二人相背爲比。此亦後分古蓋一字。雖則南蒙之說。加鳥爲離耳。比爲羽唇聲。智接先後天。合師比在北。同有在南。鄭說亦有開合處。卦名字各有以形取聲。取者有宜以義取者。止菴作既何拘也。

比去聲吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

宜曰師二爲五。衆陰順從。故吉。君在體元永之即貞。一再審而知其爲乾德之君。則亟比之勿後也。玄同曰：漢祖興而絳灌之屬多故人。義若田橫。猶然不免。先後之故可思已。馮厚齋曰：比

川少時論今通圖卷之二

萃義同。弟萃有分權之四。故元永貞在五比无分權之陽。故元

永貞在象。原者再也。猶周禮原鷺。左氏原田。漢書原廐也。蒙剛

中在內卦。則初筮比在外卦。故再筮不寧。反坤象。故射示諸侯

不朝貢者爲不寧。侯比之世。不寧之候。亦方來。方並也。坤象。故

亦作羣。仲翔曰：後指上夫指五。上位艮背後。今以夫爲通稱。正

曰：臣不如君。反師而勝。君盈于上。臣比于下。能无慮乎。故比之

有不寧。賈誼之遺告也。先事誠之。推本究之。泝其方來。圖其終

永是可吉矣。

彖曰比吉也。本義比輔也下順從也

玄子曰：書曰：惟天生民有欲。无主乃亂。一家必有主。况天下乎。有比則吉。所以吉也。坤坎爲輿。是以言輔。意曰：孤高无輔。下不順從。自非吉祥善事。故又曰：比輔也。洪漢曰：先王之比。自比民也。不寧者。急求輔也。

原筮元永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。

楊廷秀曰：商以離德亡。周以同心昌。故曰比吉。太公避紂。以待文王。馬援舍龍歸漢。曰：非但君擇臣。臣亦擇君。故曰原筮无咎。鄭氏說田橫以天下後服者先亡。故曰後夫凶。意曰：永貞。坤用

川少時論今通圖卷之二

也。夫子曰：此坤永其乾之貞元也。故以剛中著之。

象曰：地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

子夏傳曰：地得水而柔。水得地而流。莊子曰：水之守地也。審正

比。象也。藏一曰：象言陰比陽。象言陽比陰。親侯所以親民。對師

取象。意曰：乾坤後。以一陽居五位。統五陰。惟比而已。坤官之屬。

大有相伏。師以伍起制。民亦以五家爲比。終六坎爲第八卦。象

制八方。以貞悔言。則第五卦也。中五建極。外列八方。河圖全用

洛書。封建與井田表裡。故有建萬國親諸侯之象。智曰：天一生

水。天五生土。生數之始終相襲。實信合焉。下壤水土莫親于水。

土去氣即是水。水藏地中爲醕。亦顯地上爲比。正以承流宜化。原屬一氣。明應視民。顧安人心而已。屯初建侯此言衆建。賈生之少其力。殆所以親之乎。雖改郡縣而能講明親。則承流宣化。猶是一氣也。惠曰。荀子法先王。不如法後王。正爲置三皇而法三代也。張江陵引之。貴法漢唐。以其事勢近也。知法此卦之言。則柳子厚封墓議。起莘亦不必爭。

初六有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他。古作吉。變震爲屯。

宜曰。特卦之爻皆與特應。不以遠近異也。變震而來比之最早。

故再言有孚。震爲年。雷雨滿爲盈。凡物惡盈。子則必求其盈。正

比。君子始任必享其祿。致之不祈其賈。故謂之有他也。天下之

失生于飲酒。其孚生于不薦。比之屯見難多。屬易以之始。米濟

之解。患過少。燕易以之終。故盈孚。滿首初移。異義。心吉。虞燕順

若殊致。辨四有孚。春盡其旨矣。見曰。初純誠信。无所觀望。故所

效雖微。而必獲厚酬。魯之分地于齊。以先至而多受地是也。

象曰。比之初六有他吉也。

訂曰。以五非正。應稱他吉。故提出初六若六。一則言內矣。

六二比之。自內貞吉。變爲晉坎。積變節。

宜曰。貞內悔外。內比者。心比之外。比者。身比之。二疎遠而四親

近也。俱貞吉者。原筮之而永貞也。正曰。聽睹內者。其外引絕。乃

與衆影自爲婚。構世見其淵。離以謂之內。險見其卑。須以謂之

多援。而君子无有也。傳曰。禮義不答。何恤人言。

象曰。比之自內不自失也。

慈湖曰。人心自明。逐外則昏。乾曰自強。謙曰自牧。復曰自知。晉

口自昭。比曰不自失。皆以明人心之自靈。自明也。孟子曰。五乃

二所自有。通曰。居下之道。不自失而已。不必問顯者之待我何

如也。六三比之匪人。本有凶。變震爲屯。積變節。坤歸世。

同曰。三雖間位。與在比中。祇以陰柔碌碌。其比則是。其人則非。

故吉內不義。意曰。師終乃著小人之名。比三始著匪人之名。持

世變寒。偏言順應。凡不以人治人。而商率最上者。皆匪人也。以

非人道也。古人所謂不祥之人。正曰。陰近險而委體從之。邪至

入周王叔生見而悅之。召桓公曰。陳叔必從。白公之入于西上

之葉。尚曰。衆人嗜其疾味。

象曰。比之匪人不亦傷乎。

一一曰。鬼謀不聽。文淵乃其命。盡二唐于春是可傷也。蛟峰曰。

宋現在途。不與楊思勗語。李鄴耻由承推入相。而力辭。爲此傷。

也。楊牧與楊玄休同宗入相。以請託不盡從。而賜死。鄒不愈耶。
人四外比之貞吉。變兌為萃。積變夫。

玄子曰。位在四上。故曰上剛中。故曰賢。賢上皆指五。遯曰。陰爻皆曰比之。正曰。十家五稱。過之必下。謂或有賢人存焉。又況于衆。萃者。眾叔向見司馬侯之子曰。而父殂。吾後與比而事君矣。藉曰。君子比乎。向曰。君子比而不別。比德於事也。引爲封已忘其別也。君子內比不違其親。外比不遠其舊。喜怒以衆刑。賞以國。故曰觀其所聚。

象曰。外比賢以從上也。

意曰。外比于賢。內外一也。合諸賢人以事上也。聖人觀象會心。人事不必苦泥象家之甲乙刻舟也。

九五顯比。王用三驅。

鄭玄。失前禽。邑人不誠。變重坤吉。

訂曰。九五莫盛于比。衆陰皆伏也。先王以四時之政。不可廢。故爲三驅之禮。驅逆之車。驅出禽獸。使就田也。禮天子不合圍。惟禽獸順而來者取之。五正象。坎爲馬。爲弓矢。坤爲輿。爲衆。互艮爲黔喙。皆驅禽象。云初三四皆比。爲三象。上爲後夫。邑人指二坤爲邑。二人位。乃五之應也。宰孔舉湯祝網。可當此象。元公曰。比者私也。初孚二四貞。其情私。其道公也。九五大其心以接物。

于羣陰若不相涉。可謂顯矣。遯曰。王田不令。民大司建旗國中。井邑各以其賦至。曰。不誠。田王者。无外。向者。合。背者。誅。示可比。而民自比。非令之使比也。三苗防風。不能不取。王者何容心焉。正曰。洪範曰。人无有比德。惟皇作極。詩曰。克順克比。比于文王。惟其厚載。故顯比吉也。

象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。郭京。制失前禽。邑人不誠。上使中也。

訂曰。此以不偏爲善。故云正中。逆順以向背言。上六乘陽爲逆。下陰承陽爲順。是倒解古文法。不必泥郭京也。邑人不用此。則上之中實使之。二五同德相應也。

上六比之无首凶。變巽。

六位初先上後六體。初尾上首。此以上下言。爲无首。以始終言。爲无終。玄同曰。上變巽爲觀。觀之。顯若乾陽之首在上也。比陰在上。无首象。正曰。觀者宗廟之道。墟墓之位也。精神之與。賈民其取一也。陰柔在師保。而天子不制。又以克比罪其臣民。是教亂也。當衆順之時。而高位是猶王孤于上。民惑于下。君子憂之。元公曰。立陰比人。九五比于入者。上也上處比之。顯自外王化。五自不誠。前命之失。上自難免。後夫之凶。

象曰比之无首无所終也

野同錄曰專鳴聞通而托言无首之道者此比之不可不觀其生者也五之曰比是光明正大之心學也嚴人禽之辨而萬物各得其所豈以垂裳而廢三聘之禮哉彼竊太上高論以廢三聘之禮者是比之匪人也匪人即禽矣

時論曰師坎宮之歸也地歸于水則兵由將統比坤官之歸也水歸于地則侯以國親大象無先王始此釋師之憂慶比之樂也周禮三卜一曰原兆基命定命大相東土下惟洛食比吉原

筮者也時命撫夏畏力懷德元永貞无咎者也列五分三建賢任能不宣方來者也防風後禹禪于後齊後夫禹也建之親之

豈惟藩垣屏翰耶代天食地與衆共之此一部周禮之元永貞乎周公成文武在師後之比于畜服矣蓋仕之初雲雷盈缶他吉之來四來應初以比于五也二之坎三之蹇四之萃皆思以下應上者周官建百內揆岳外牧伯匪其人惟爾不任是則人告于內順之于外者一則曰貞吉有不失其信之義焉再則曰貞吉有觀其所聚之戒焉夫顯比之世未嘗无匪人也匪躬則完匪人則傷比肩同朝往來寒暄惟反身耳比之元永貞也坤之元永貞也天一洋溢文理土中蕩無反側正此實位豈不顯

哉四方既平王國庶定時靡有爭王心戴寶三聘有焉使御不驚大庖不盈之子于征有聞無聲失則禽有焉民之質矣日用飲食不識不順帝之則邑人有焉大師裁至險于至順猶謂之毒此實主險以臨至順而六爻无險之用乃曰舍逆取順焉此乾用坤道文武之成也於變時雍堯之執中使之也柔遠能迺舜之用中使之也輔嗣曰乾剛惡直比吉惡後上下犯之矣初能比故終來上无比又何終乎不觀其生乃无其首矣初從他二從自三從人四從賢從之路不同從之心則一初二四皆吉三亦不凶者匪人亦邑人也驅之不誠亦容畜也

智曰君師皆用一武一文之法故師比爲習坎之終顯比者畜服交泰之建極而顯即是常者也三驅失前非邵子所云四分三之天道乎以一用三以三用一故三誠一舍不妨三舍一誠而全驅不誠之乾坤總此中矣旁觀全驅不誠之意而恃之遂以圓通苟且爲比之无首而竊托群龍之无首豈不終凶周孔著之此則不誠之大誠歟

小畜三三

希夷曰：履以陰踐艱危，致小畜之富安，臣事也。无妄以陽踐災，青致大畜之可吉，君事也。郭綺曰：麻衣言履當在小畜之前，蓋一柔自姤變同人而變履，而變小畜而變大有。一剛自履變師，而變豫，而變比也。謙既在豫上，則履不當在小畜下也。且以大畜反无妄而居下，則知小畜反履而居下。无妄矣。章本附曰：師比二卦以陽統五陰，小畜履以一陰間五陽，陰上為風行天上，于此觀文陰下為上天下澤，于此觀德。德者，德即陽剛之中而有運旋者在。郁郁其文，自不可掩，陰舍其美也。辨定。

民志即陽剛之內而有節制者，萬秩秩其等，自不可踰禮。山陰制也。剛應柔而其文著，柔履剛而其禮嚴。陽中有陰，剛中有柔，博文約禮非強合也。潛老夫曰：先天堅剛乾尊位上，右巽左兌，故六坎交乾坤後，巽兌交乾以為序。後天已亥乾巽同軸而自巽至兌以為用。智曰：師比之後乾始合巽兌而互離，故有文章節目之用，以成六六一輪之終。一陰之上下皆在人位。終文旋禮其用悅入以奉天也。宜矣。

風天小畜

童蒙作萌滋息也。止蓄也。聚養也。省為童小者，重中而分之也。

訂曰：乾坤而下，地象也。師比皆三陽陽卦用事，至此方見巽之一陰用事，而以小畜名，最尊陽也。亦美陰也。淮南玄田為畜，玄月田畢，則養平。智按：古文隨舉耳，畜為舌上穿齒或取玄聲。古與育通。陳氏引歸養作育，榮統曰：孝者畜也，順于道不逾于倫，謂之畜。援神契曰：庶人之孝曰畜。孔子問居以畜萬邦，往孝也。

小畜 牧六反，古本一作蓄。歸養小畜作畜。章衡雲：不雨自我西郊。

玄同曰：二畜皆自順宜從順成訓養，乾在內天德也。乾合巽德大而養其盛，其養小乾合艮往而大止，為實輝光其養大聚傳。俱云畜養止畜即所以養也。尤儒謂文王志在明夷道在小畜，包容養育正所以善處商紂之世也。象澤氣上蒸于天，得坎半體陰在天上為雲陰爻陰位曰初雲異風颺而離日見為不雨。不雨者雨未逢之天下。自西郊西郊雨矣。文王以天下為度也。朱子曰：文王濟易表里視岐周為西方兌象，揆曰艮二陰力分故陽進與上九合為何天之衢，巽一陰位正故陰進而與九五牛為施行之用。

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

訂曰：六四柔居柔得位也。成卦之主，體无二陰以分其應，而應

之之義亦各不同。上應指五上二陽助其前者也。下應之指三陽受其前者也。洪興曰：大小畜者，乾畜處力有大小，非謂艮異能畜尊也。異卦故以九五為衆，此別一說也。智謂兩端无不相入，相畜善觀玩者，隨處觸食不必執一。

健而異剛中而志行乃亨

慈湖曰：小畜以臣畜君，不健不能為，不異或至犯難，君臣未深相知，志何由行？伊尹于太甲自怨自艾，然後志行。天未雷雨，成王未執書泣，周公之志終不得謂之行。詰曰：剛中指五，志行指四，四方尚微，藉九五助，畜于是贊陽出滯，陽所以致亨也。見

周易卷之二十一

聖

曰：陰畜陽，自取侍臣，欲結正中，人自樹而君又難致，士大夫與友也，不降其志，健異能之。王毛仲召客，宋璟中席推疾而去，亦剛中志行之一節矣。智曰：小畜國屬峙異，而衡交豫震，方剛峙壯而衡交豫觀，九卦起履終異，正以健異志行也。異司八風，望乾以健已亥，而兌以秋成返乾，以此陰卦收陽終六貞悔之首輪，有以夫。

密雲不雨尚往也，自我西郊施未行也。

遯曰：陰陽相求，陽得陰而化育也。陰行善而衆歸之，上下應其天人之交與乎？有畜必施，首猶未施耳。君子以是知周之德與。

所以王也。藏一曰：異以行健，猶異卦之合志耳。

家曰：風行天上，小畜君子以懿文德。

子瞻曰：畜已而非其人，則君子不可有為，猶宜雍容講道，如子夏在魏子思在魯，可也。訂曰：天無處不在，姑以人目所及而分上下耳。風无形，故行其上，也。鄧伯羔曰：懿讀為執，國語衛武公懿戒，自儆，宜昭注。大雅抑之篇也。抑，蓄也。遏也。攝其威儀。畜之義也。元公曰：有形之力小，无形之力大。水大勝地，火大勝水，風大勝火，無形也。人心无形，其力最大，故于小畜之異明之，異為風，風者天之劫也。造化之文皆異，風所變，故君子尚之，勿德薄。

周易卷之二十一

聖

曰：風者天之命令，風行天下，令猶未下。天下有風，則以諸命四方矣。詩曰：矢其文德，洽此四國，是也。蓋指詩書禮樂之文也。洪興曰：不專其迅往而為雪，不為雨，其小心參養，非至德能然乎？大畜以自畜，故六爻皆克已事。小畜以畜人，故六爻皆孚，人畢自畜，无不可必之功，故其德全，而極之多識。畜人有不可必之施，故其德欽，而約之懿文。正曰：吾自修文焉耳。羽南氏曰：文不在茲乎？何其懿也。意曰：文取離明，巽居巳方，吹接二氣于南，蓋也。雷聞一用風，則時時入人，探文奮武，師比互用而柔萬世者，必此文德，懿文所以辨禮也。

初九復自道何其咎吉

變而異
異官世

遯曰象取童德。又取小人畜君子非貌取以收名。即迹廢而托重石。顯用貢禹卒訓起裴度是也。初二遠四皆以復貴。初為世爻。豫已變之乾。則健進而應。四還未變之巽。斯退伏矣。故曰復自道。玄子曰。復與復卦同義。地氣降必復升。天氣升必復降。仲翔云。乾稱道。即升降不已之道。前誘曰。賁云。天道運轉為乾。初得其位。周匝復始。故曰復自道是也。見其畜而後返。不肯由他途以進也。未嘗不應而不受畜耳。正曰。畢命克勤小物。衛武九十而自謂小子。仲山甫有大功而自謂小心。詩曰。不大聲以

周易時論今義

卷之二

色自道之謂也。意曰。陽之反復道也。復初也。不塘曰。訟四畜初

詳陽復之說矣。此又有義焉。地雷為復。巽乾為小畜。皆小橫圖之中。交二老也。婦復相伏而小畜。特姤之專卦耳。方圖泰至坤而復在中。猶泰至乾而小畜在中也。帶出之震。陽先復于北方也。智曰。道自道也。復而已。何其咎。特著也。

象曰復自道其義吉也

一一曰外能用陰而復。禮由已故。夫子著其義焉。

九二牽復吉

變離為家人
積變漸

宜曰初從巽復二從初復。巽純也。一巽再巽而輒相引曰牽。合

上下應以視二。自見自作主不遇應也。玄子曰。三陽同也。故曰牽。故夫卦亦曰牽。變離麗初而牽復。正曰。止于外。閑于家。名利寫于外。則算。怕于內。君子之學。若取諸官。非以為功也。若皆諸隣。非以為人也。

象曰牽復在中亦不自失也

易意曰。著其中焉。又著其自焉。樂取于人以為善。

九三虞說輻

古亦作輻

夫妻反目

爻兌為中孚
積變觀

宜曰。三近四而體交。三夫四妻也。公養際可也。不能正室。資備賢者之詞。尤家曰。妻乘夫為不正。中四爻互睽。反目不相視。及

周易時論今義

卷之二

離目見巽。巽多白眼。知反目也。輻輳也。坤方象輻。乾圓象輪。允

毀象脫若大畜之輻。則輪旁所係之直木。用以輔輻而行。脫之易。係之亦易。卦中乾坤為輪輿。初上兩陽為輻。復在輪輿外為脫。脫而可脫。有待而行。非不行也。此輻輳之辨。詩曰。輻車輻輳。伏兔。正曰。非家人而家人之。其信猶存焉。季武子取卞。公欲以楚伐魯。朱成伯曰。楚若克魯。諸姬登獲闕焉。夙何敢不悅。醉而怒醒而喜。何怪焉。取卞之役。楚執穆子既歸。武子勞之。日中不出。曾阜曰。既免大耻。不忍小忿。賢而欲威。而惡歸乎。乃出見之。故畜而中孚。猶可以正室也。君子之道。不信于國人。猶信於戶

庚。

象曰夫妻反目不能正室也

慈湖曰以道事君初安汝止二爲過失已形而牽復之三則矢力直諫上不能堪而乖矣。曰室雖色不及于市短絀長慶與不能制霍行者有間乎。是反目者猶知其義也。

六四有孚血去惕出

馬云血當作恤見以道云古血作恤無咎變純乾積

宜曰至巽位正。爻處與五同體。交孚无異。不行其私。善補過者也。上合志指五。玄子云卦得坎半體。坎爲血加憂然純乾則坎全亡。爲血去惕出象。京房曰小畜之四三陽連進于一危也。外

則卦辭會合

巽

異體陰柔道行也。因曰血陰物也。惟血去則雖陰而絕无陰之累。惕乾惕也。惟惕出則非乾而終日皆乾之恩。五雖欲不孚信之深。其可得耶。正曰畜之血疑也。乾之惕斷也。舊借之零也。倭臣七而兩如注。桑林詁及女訓。舊直。夫以敬勝之朝而有昌。讓乎不疑不斷。小腴大戒。一龍之驚而酒既五百年。周頌曰桃虫維鳥。知此爻則可以无咎矣。

象曰有孚惕出上合志也

慈湖曰六四巽體畜君故相信而和。夫臣進言于君至于乖忤者由臣未能无私或好已勝不與上合志也。竹西曰風教全係

志力所轉。畜所以合疑亦所以合陽。明其志自道也。

九五有孚

子及作如子及作官以其鄰

變長爲大畜

宜曰五與四同體。實與三陽同德。故應四化四。而官以其鄰。變小人爲君子。斯之謂志行。象取巽繩長手。離麗擊如。凡並列曰鄰。虛亦曰鄰。不獨巽近市也。利三倍曰官。鄰指四。以則九五左右之力。正曰晉文公學于胥臣三日。曰吾不能行也。咫聞則多矣。得臣曰聞而畜之以待行者。不益愈乎。由余鄰子。學于戎翟。而行信于秦魯。故惟學而行之爲有鄰也。民曰作小人畜君子。解之謂使上九皆自託于四。故曰鄰。京貴董賢。使過孔光私第也。上九陽而受畜如孔光奏殺王嘉。以侯董賢耳。

象曰有孚窒如不獨富也

一一曰以剛用柔而即以柔化剛。剛是公天下以爲富有也。

上九既雨既處

見氏曰卜京婦貞月幾望卜作近望孟

望君子征

變坎

前曰畜極必變。不雨者雨矣。尚往者處矣。變坎爲巽。長女歸象。此陽而謂之婦。明其實陰也。異納辛月。又坎月離日相望。象中孚有從平陽歸妹。言應乎陽。此則抗乎陽也。幾望者。乘其未盈而爲之戒也。蓋曰此文王三分有二之象。趙曰。益上微子訟二。

周公諫二范蠡小畜之上。關漢書以之漢書解曰馬中報效封府庫而即去。是以免婦厲之凶也。誠齋謂需拳趙盾。諫至兵逆。豈人臣之願哉。

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

訂曰君子不幸處疑陽之地。尚敢以所處者為是。而放意直前。不及顧乎。凡毒鋒翻業之誡詞。皆小畜之極。陰疑征凶者也。郝解曰義象皆非一端。畜君者好君。六四近九五。如尹訓甲。且輔成論道而君心自正者也。至如喜姐。褒姒。禍延宗社。陰之累陽。夫豈在多。在乎人自占耳。子見南子。以至平勃狄張。分量不同。皆小畜也。

時論曰陽止陽曰大畜。陰入陽曰小畜。小者柔而得心位乎大者不辭上下應矣。小過密雲。彼我之勢已分。小畜密雲。自我之惟尚往。雨之為物。雷過則止。風強則散。在天則滂沱。應月在人則貌澤。應血應夫。妻乎應上下乎。雨不雨之間。君子之所未敢征也。將終于不征已乎。大畜貴止。小畜能然。懿者善也。善用其陰乃無茹吐。本清於此。觀博文約。禮之象。愚亦于此。觀畜文姤章之象。幾遇合章。此亦文在中之德也。荀曰健巽剛中。有其德兼有其文矣。能令月我之志得行。又能令自彼之志得合。雖曰

施者未行其行也。必矣。自我西而後天之象。風含雨意。從巽向乾。西伯自道也。風從下生上者。品物咸章。風從上生下者。性命藏用。是君子斯文密理。懿畜成德之時。而相遇申命。皆本此為素服矣。君子象之初二。懿于道義也。三四懿于出反也。五上懿于德鄰也。畜以居身。先達其吉畜以涉世。後避其凶。意曰在陽利乎能復。在陰利乎能孚。巽宮之初。即變乾以主其卦。則陽復而陰剝。易牽連而陰孤。脫陽反而陰出。陽學而陰懷。陰即孚信而陽猶有所疑耶。二牽復于家。言行與初相守也。三則近四而得敵。逼一索之與。麗交互之目。而厲婦居前。雖成既雨。我猶在郊之西也。敢曰在室之正乎。夫一陰則惕號。畜一陰則惕出。乾中之五。化風成山。化小成大。其志為志。則學如之志也。其行為行。則富鄰之行也。趙汴水曰。小畜九五。進賢之主。大畜六五。養賢之主。豈獨富乎。需而上。既雨既處。兔脫輻之與。至是積載。反自之室。納以婦貞。君子猶疑之而不征也。先正謂文王。道在明夷。志在小畜。焦何意曰。異无意制乾。而不得不制乾。婦行夫事。臣行君事。去來順道。時或非常。形勢事征。寧客不受。祖伊之告。微子之奔。月幾望矣。小心懿恭。以臣道終。此所以為文也。君子

征南周公亦追張其危心乎。

皆曰易之卦名四大二小。而乾蓋有三大一小焉。小者其
中之半際焉。而又轉泰之半際焉。此畜履夫始謙謙則復所
以亥巳君藏也。歸思大壯。而升積大畜。遂浸和親。而萃聚无
妄。所以暗轉于寅申也。皆五轉一而應六者也。文畜以遇厚
制禮。多由以牧思升。高乾蓋益大于小。而以履終。陰陽之三
十畫焉。故不從麻衣坤變之例。其乾具三大一小。其意皆用
觀而陰卦大小適中。夏收秋。圖圖小適之。此意亦
微大類小宜者也。正以无小无大。云云。元履小適大之文
禮。畜大小之適。而非禮弗履之大。此應履思學。天有皆
壯而知非有而不與矣。

天澤履

全曰履从尸音致與竟同。从復復行必進也。轉意為踐履說文
改从舟名尸聲。按釋名曰履禮也。備足以為禮。禮者體也。許
慎云。禮履也。示重祭。豐其器也。礼古文禮。本于大一也。蓋理禮
體履聲義本通。來母喉舌。義賓之用也。尸者象所依也。孔子特
曰。物畜然後有履。因其伏謙曰謙以制禮。非禮勿動。故于乾盤
之中。以大壯者非禮弗履之象焉。

履虎尾不咥人亨

遯曰先天乾兌同。太陽後天乾兌同。金倫常一體。嚴和內外。是
禮所以一陰陽也。又曰。聖人觀象隨意皆合。如義合和。嚴名履
而象主守禮。爻主雜禮。守禮者君親至嚴勿犯。此美里意也。維
禮者銜行勿縱。此周公制禮意也。象虎指君。爻虎指三。不礙其
異也。九家長為虎。此取乾嚴及乾兌西方白虎也。虎首趨前。上
口不開。故不咥也。人生危幾。而柔能茹剛。是亨道也。說應從戒
慎中出。象象虎陸。而禮始行。仲虎曰。易之詞危。莫危于履虎尾
矣。九卦以履為首。或曰。艮陽虎居寅而生物。兌陰虎居酉而殺
物。故履虎長陸。願虎養人。元公曰。聖人无死地。咒无所投其角。
虎无所措其牙。致柔之用也。老氏于房以之。揆曰。履不處而未

嘗忘處者履道也。

象曰履柔履剛也。

易意曰天地分而人履其中。何微而不危耶。柔能制剛。剛必用柔。此物理也。履帝位者。亦辨此柔履剛之物理。而天下定矣。說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。

訂曰。三與五同功。故言應也。莊子曰。虎與人異而媚養已者順也。涉世多危。不為所傷。學術乃見。關子明日。履之而不處在六周公乎。

剛中正履帝位而不疚。陸績作疾光明也。

周易時論合編卷之二

五

基曰。乾居上者不一卦。獨履言帝位。蓋履辨名分。雖以六三陰而名卦。其實臣也。下也。上有九五之君在焉。六三其敢僭諸厥君臣也。如此正曰。苑柳尚暢之詩乎。以其暢之臣事甚踴之流。不媚必咥。何以已之。其亦惟禮乎。

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志。

慈湖曰。變化云為。无非典禮。決非一千清虛淨寂者之所能盡。此老易之分也。柴廣進曰。水洄曰澤。大為海。海从洄。環得音者也。元公曰。天澤一氣。乾兌同體。此以明禮所自始。訂曰。不云天下有澤。澤在天下。必曰上天下澤。所以嚴大分也。賈子曰。辨明

則民定。而出于一道。故人爭為宰相。不為世子。非宰相尊世

子卑也。不可以智求力爭也。尋常之室。無與標之位。則父子不相別。六尺之頃。無左右之義。則君臣不明。而況其大者乎。君子所細辨者。路馬不齒。疾行不弔之類也。天剋地履。豈待辨乎。心易曰。末世托言。无首无尾者。方欲翻天地。糞帝王。以混人禽。何惜一冠履耶。聖人著此象。早辨其幾矣。易意曰。卻說云。限以勢之不得不止。則不期靜而自靜。縱以勢之所不得不趨。則不期動而自動。畏志定志。同此養辨之幾。而未季狂波倫製禮為盜首之反語。標无別之高。輒而講學者。乃效其荒冒。鄙屑步履。豈非飲八狂藥。責人正禮乎。荀子曰。水深則表深。表不明則隱。禮者表也。禮運言。禮本天殺地得之者。生失之者死。危哉微哉。生死即此辨定矣。旋高之視。離明夫決。此所以收乾坤首十卦之範。而交天地也。

初九素履往无咎。變次為訟

宜曰。履不處也。故往。絲帛未加。染色曰素。兌西方曰應。巽中爻為繩。為白。所謂白地受采。素正禮之本也。易意曰。親卓玉食。陋巷廟堂皆素履也。然時當履下。自以淡素為獨行。自上視下。下即上也。考旋其初而已。觀我氏曰。不羨富貴。不畔富貴。三素并

然美畔兩忘則四位五達皆吾素也王峽公曰吾心淡素之體
原无富貴戚戚秋患難而位之所遭也君子視如浮雲自然
輕淡美里不求自白而係素明易死生不入于心是真素履
象曰素履之往獨行願也

竹西曰無此願力則素而不往乃死木也无此獨行則往而不
素早知其變塞矣龍之潛于六十四卦也惟此素位而已記謂
乘龍非乘虎乎野鹿標枝世忘之矣然素其忠信以往者雖標
頭編狐虎猶陽也

九二履道坦坦幽人貞吉變无爲无妄 積
變否 艮宮應

宜曰象取特虎王三初二居虎後初遠二近不坦則見疑不幽
則見忌幽人非枯槁也體悅行中在事而若无情者所謂平行
无極者也震足大塗履道坦坦象幽對明有離明在上則下爲
幽且无應也訂曰惟九二爲履道九四以權免九二以不體免
諺言虎畏不懼已者

象曰幽人貞吉中不自亂也

正曰申稱曰變性之生則人之精類以取之邪應動于中則靈
變亂于上三辰之災皆于是或稱之矣故中則无咎幽庭舒步
猛勢之所不將也齊書曰夜行者獨有解曰文王憂勤有海

濱之二老孔子周流遇荷蓑之丈人然文孔中不自亂皆幽貞
也若憤世嫉俗披髮佯狂自以爲幽人則亂矣履所以貴中也
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君變重乾
復變遯

訂曰眇一目小也離目互見不中不正爲偏象兌變震足之中
畫足跛也仲虎曰歸妹初跛不中也二眇不正也此並畫之惡
不中且不正也互倒兌乃五咥之也變剛巽蹊有所作爲于大
君之象闕天行賂出西伯賜鈇鉞是也遯曰爲治也三陰來而
志剛欲統諸陽視履不全計必恣于吞噉故見治于大君也邵
子以當五觀歎之也淇澳以當周公爲其苦心也然制禮以息
邪爲正義郝解曰楚熊虔所以死于乾谿也揆曰巽春夏交故

畜象曰文兌秋冬交故履三曰武

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位
不當也武人爲于大君志剛也

誠齋曰聖人于六三憐其志而恨其才焉其武人而欲有爲于
吾君履天下之至危夫何罪哉正曰鼎鑊滿堂桂薪无尤勦則
以爲不祥

九四履虎尾愬愬變異中于
終吉 積變巽

一一曰居前故曰尾耳是以老子貴後君牙曰心之憂危若蹈

虎尾涉于春冰。獨流曰：虎欲驚人，不避豪貴，念此想思，終不忘初。曰：行願曰志行，真相應矣。

象曰：憑想終吉，心行也。

正曰：寵利者殺身之務也。當臣者岸谷之路也。范宣子過言，文子杖之，子服它繆諫，孟獻子囚之。賢父兄教天下之事，君而後可以行志，非獨為殺死也。

九五：夫履貞厲。變離為艮，艮官世。

適曰：謙以制禮，以履之全體皆實也。夫以治履，以履之上下易位也在履而當夫位，由五為禮教之所從出，犯而必誅，權在則然。猶有厲者，勝以武耳。故詞係貞，實正當，果其不疚，厲亦光明。象曰：夫履貞厲，位正當也。

訂曰：使人謂已虎可也，而自虎不可也。天之立君，豈縱暴于上哉？禮樂征伐自天子出，亦不必皆有道也。秦皇漢武，不傷于所恃乎？然臣子當知分定，無過退之作。文王拘幽，操曰：臣罪當誅，兮。天王聖明，深知聖心矣。

上九：視履考祥。一作其旋元吉，變重。

適曰：上與三應，德足服之矣。不夫三而以德化三，必至之符。考旋感應，五持虎而上，訓虎履和而至，故元吉也。天貞觀，應離曰。

視考象天圓旋象變兌和悅祥象武王廟銘曰：行必處正，視履所以正行也。荃曰：初往上旋而履象見矣。踐无不由志為邪正者，蓋所自處如此，則志可知矣。履不能離視，離視者冥行耳。世謂學貴躬行，而不必知者，何哉？高先生曰：孔子鄉黨稱動容周旋中禮，赤子能乎？百姓能乎？故曰：大其赤子，乃以不失視履旋元民志乃定。

象曰：元吉在上，大有慶也。

慈湖曰：舜禹有天下，勞勤萬物，而曰不與者在，上而旋也。孔子志立不惑，知天命而曰吾有知乎哉？无知也，是在上而旋也。野

同錄曰：在上旋下，蓋禮教總以下學藏上達也。无可无不可，峻極于天矣。而優優經曲，惟與萬世絃歌飲食，辨分而定志焉。是考族也。彼未至上而旋者，其視小也。國總殺之，匪鋒是不祥之眇跛也。踞最上而不考者，是不祥之獸荒也。曾知禮運乎？運者族也。元者環中也。苟不敦厚崇禮，而與萬世視之，安能大有慶哉？履曰：忘世出世之標，首上首耳。歸實惟履禮運之田，即履是忘矣。廢學修而夸見地者，是以視而廢履，廢考廢族者也。豈非盲瞶。

時論曰：履以先天之體履後天之用者也。先天乾統兌為履，後

天分轉乾爲夫履在大圓先乾八卦夫者履中之一端也當四陽壯時聖人斷之曰非禮弗履况五陽之履帝位者乎秉剛中正以成光明必先去其亂者嘉其志願于行禮者視其禮之吉祥者然後上下乃辨民志乃定焉定位通氣上下登待辨哉天澤正者其辨自定帝與民志禮禁亂所由生使川安澤所以坊川也谷外內以格踐而履無非夫矣冠婚喪祭車服器用分別等差莫敢僭越事夫至高惠澤不置禮之所以有養有辨也粗迹皆大本矣履泰望謙否升訟望无妄明夷此四立也履爲春入夏之用首也初敦素位西色爲白綸後知素謀始而內自訟人所不及知也獨行其願耳有素位之不願而後有素履之願君柄其明臣諳其幽武人則闇禮門義路不託巧邪坦坦之貞也鋪張在外者清亂必在內二也厥中無耕獲苗畝之心焉自不亂矣同一悅也同一毀折也歸妹則跛眇受賞于幽人履則啞內受刺于武人非以三變剛而志乾乎假如不能謂能或以堅僻雄悍決絕不反駕天吼地而敢作敢爲干大君之上減肩帝王豈非禮之賊乎秩叙之世群戴一尊即大臣論道尚想愬然敬謹之至乃以黠知半見賤僻狂逞其間安得不決之乎如其知禮則以葵丘踐土當之亦一說也三四之爻虎

尾在焉象取亨卦而爻取內于三取終吉于四何咎不咎變也卦天履澤也爻下履上也下惡敢履上乎要一獻天履地處以剛疎之心焉往不內處以孚信之志焉往不吉而大君履載亦不貴其悻悻決人也良官從朕得履猶未剋于禮讓者位正則決之才位當則決之權凌厲驕矜不無大過意曰尊君抑臣而同心一德渺矣聖人所以保其禎祚消其平暴必底于旋元者不敢不辨也三能眇視乎上上亦正視乎三者明作哲也素者坦者想思者莫不存乎攷績之中焉彼夫見蔽于天自謂虎視而厭薄禮教者言高而不知旋元于操履者也夫乾元者旋而元也帝位者周旋中規折旋中矩吉事有祥禮莫大焉詩云率履不越遂視既靡是禮教大成神人以和之大慶也三志剛四志行者未有臣志不定而民志先定者也人臣而知禮則民自无貪亂之志而豈有壞教叛倫之憂哉

智曰乾直即履序卦所謂物畜有禮者也故平中在北之壯畜以履禮懿文表之坤直即謙九卦所謂履以和行謙以制禮也故平中在南之觀豫以樂薦觀設表之表南北之旋卑藏崇者觀會通以行典禮也復升始无妄東西之會通也故畜藏復卦履藏夫卦復自知升而觀生由豫矣遇能決行而

无妄大壯參達天履地幾深千旋旋所以元元所以神而視
攷之志始于能辨辨則定矣故君師禮樂之教皆乎致知

泰三三三

景元曰上經二老交下經咸恒損益二濟交六子也釋曰首乾
坤象天地位也中泰否象天地交也屯蒙而下卦全于八天五
爲紀地六爲制積之六五合陰陽各三十畫二氣各平以盈而
天地交潛老夫曰辟卦分十二實乾坤也而泰否爲人道之關
除乾坤外上經泰否臨觀剝復三十六畫陰多陽者十二下經
遯壯夬姤二十四畫陽多陰者十二蓋加乾坤而上具八辟下
具四辟上統三分之二侵其半也泰否陰陽之交猶乾坤也上
經申否七月酉觀八月戌剝九月坤亥十月子復十一月丑臨
十二月寅泰正月相連而獨孤巳乾四月爲首下經卯壯二月
辰夬三月午姤五月未遯六月皆以夾乾然先遠後近以乾巳
爲中目之終律而生變之始也上經則泰否爲終始以夾坤于
天門天門正乾位也乾在坤中下爲上用上經合秋冬用春夏
財成天道之義用下經分春夏藏秋冬財成人事之觀仁則成
輔相左右即此可徵矣智門政在立春立秋之際者謂方圓之
泰否在寅申之二矩曲與辟卦律應也圓圖則否在亥初立冬
泰在巳初立夏可知全陰全陽而又逐節可財朱子所謂裁段
之說也豈漫漫然无所徵質者乎深幾入神可與言此

三三 地天泰

全曰泰象作見禹碑流通无滯也智按說文泰滑也與沐通伯夢射王沃斬是也又與太同史籀複篆作太因而作太本同大音漢書橫泰河即大河也泰收泰半之賦大半也後加水作泰別之耳舌微送氣聲故天地交而以通泰名。

泰小往大來吉亨

關子明曰闔闢往來天地降蹟亦若東西之視作易者升闢君子之道而通小人之闔孔仲達曰泰而四德不具者物既泰通多失其節所以象曰財成輔相董因迎重耳得泰之八何不

川山時卦分屬泰之二

濟之有玄子曰八靜也占此家詞石肅曰此即乾之坤以坤屬先橫第八也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子長小人

道消也

朱子曰人言君子小人相半不可治急急却為害殊不知湯舉泉君不仁者遠自是小人被君子所革面耳于瞻曰泰不及大壯夫之盛也聖人安于泰者小人不可勝盡道窮則爭矣君子居中常制其命而小人在外不為无稽此泰所以安也六初

馬氏曰後世因而談調停以便容辭泰交矣孫文介曰內君子

外小人此用人妙術天下君子不數人小人亦不數人觀望向背者清目皆是君子居內士氣爭奮小人不得逞反樂為用矣此四之隱初之平也左忠毅曰地可見天不可見天在下所以托地也天在內所以幸地也問通曰外之不能乃決之耳小人道消易詞也小人道憂難詞也玄子曰消乎慢乎消者化小人為君子也魏文靖事宋穆陵進講泰卦曰在外而心腹是寄不為外在內而得意不親不為內易意曰天地可名則君子小人可以名矣泰卦並舉而揭書之健順表其德內外表其位惟正名以教之而萬世消長在此矣欽之義成矣玄同曰消長係乎自心自心公則泰故不曰君子長而曰君子道長也

象曰天地交泰后以財成天地之道財有美作義本才也達財成

我同辭吏傳上財輔相天地之宜以左右民察漢書作財泰

康成曰財節也以者取其順陰陽之節以成物助民也朱子曰造化饒侗相續聖人裁之如一年一周截作四時之類鄧綽曰二至二分四正屬天圓裁方也四立四維屬地方成圓也廷秀曰自乾坤開闢屯蒙以後需結繩之世訟反泉之世有鳳書契之世泰堯舜之世古元聖人則人類滅矣訂曰渾而全

者天地之道裁成以品分其一本。截然而分者天地之宜輔也。以曲全其萬殊。全者分之。分者全之。亦交通之意也。熊南沙曰。陰陽各三十而泰矣。乾也。坤也。也。左右之便。無過不及。與前之懿文履禮。後之類辨陽遏。皆道皆宜也。潛老夫曰。交交也。至泰而老交。遂著后焉。復藏后。婦頭后。泰在二圖。司春夏之立。兩稱天地。一稱民。重民用也。

初九拔茅茹以其榮

古文作。謂重通本作。黃文傳。氏正云。榮古。傳字。實當作。榮。征吉。變。巽。為升。

宜曰乾實巽坤實震。故象茅茹根也。一說。蜩集類才。則以彙為。蜩也。實是草木。茅之親。正曰。茅。藉自上者也。茹。紐自下者也。以薦鬱鬱。亦各其彙者也。南征升吉。義不退也。

象曰拔茅貞吉志在外也

訂曰。相安則小人可化。相激則君子亦傷。初志在外。以陽感陰。故四為坤首。以陰從陽。

九二包荒

古作。苞荒。說文作。荒。虞本。同。第。玄。讀。為。康。云。虛也。

用馮河

通。不遐遺。朋亡。得。

尚于中行

變離明夷。黃受謙。

玄同曰。包荒。明夷用晦。包陰也。馮河。言剛中也。陰陽交通。則朋亡。還无所遺。合天下以為類矣。有君子則人人皆中行。而得所尚矣。泰否包象天地。荒坤象。變坎為河。五隔河。故用馮。乾健利。

涉象切。清以荒為。蓋血。二包。祭天之血。是又一說。正曰。用晦而明。聖人屢試。觀于多士。多方而知周公之勤也。包荒。仁也。馮河。勇也不遐遺。知也。明亡義也。元公曰。五為中行之后。二以包荒。善其用。或有疑其心。故象推其光大以明之。

象曰包荒得尚于中行以光大也

朱子曰。以其中行。方能如此。易意曰。非以光大。則納汙突。極履昧藉口。安能得尚于中行乎。二五交為離明。保泰保豐。惟此光大之中耳。

九三无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。此為

坤世。

宜曰。三近坤曰平陂。地勢也。在乾曰往復。天時也。歸消不久。乾仰。艱。艱貞。仍是包荒。憑河而已。食猶餐也。兌口象。三四天地交際。故孚。孚以交。正泰之福也。正曰。食福者。猶農社也。胙胙而春。刈穫而秋。風雨晴潦。无不恤也。訂曰。小畜自上畜下。擊如之孚。五下四孚也。泰自下進上。于食之孚。三上孚四也。此際交則交泰矣。

象曰无往不復。天地際也。

釋文作无平不。成天地際也。

邵國賢簡端曰。復其見天地之端乎。泰其見天地之際乎。循環。

而反及其始曰端而環未嘗絕也引絕而適當其中曰際而端未嘗絕也知无端際者可與言端際玄同曰泰之食福君子養饗于小人否之離祉小人微饗于君子 曰自任之賢未免煩向最難者此包荒之量不盈之平也但能豁然一際而平敞往復如雲遊蓬飛矣坤官持世為坤轉幾難則自貞恤即是福君子一觀造化即心量與之同然有負夫否泰剝復之一者矣故易為畫出其消息

六四翩翩古作翩翩 變虞大壯 文作翩翩 不富以其隣 不戒以孚 漸變承

訂曰小過飛鳥四變有小過之象宜曰有包荒者而群陰翩翩矣才展庶位虛實相混君子忘小人小人亦忘君子矣翩翩

亦震象介命戒與富隣皆震反異象
象曰翩翩不富皆失實也郭京舉正作反 實全書從之不戒以孚中心願也

遯曰往外為失實四為陰首率群陰往焉以其隣蓋資富實于陽者也見曰六四向為九二所包志未嘗不同及至陰氣漸盛而四之臭味不戒以孚時勢使然九二亦何用恤之哉故曰皆失實也易意曰三四為心位以交際而各得其中心之願此所以泰也使小人自乎其小人之中心則雖失陽之實而德為君子之包矣君子豈欲小人之實為陽壯哉

大五帝乙歸妹以祉元吉變坎為雷 積變革

荃曰治泰之事九二主之六五獨享其成而已故二爻言事而不及福五爻言福而不及事尚如舜尚見帝歸如帝女降降其交如此仲翔云震為帝坤為乙甲陽乙陰也左夏子曰宋伐鄭晉趙鞅將棟莖奉之需曰宋方吉宋鄭甥舅也帝乙之元子吉此就姓氏斷耳釋書孔子曰易之帝乙為成湯書之帝乙六世王同名京房傳乃有湯歸妹之詞有專對策張說作銘亦皆因之其實古人明理觸象而事不必刻舟也王昭素曰商王以于名此陰爻故曰乙耳鄭解曰周公作爻詞據文考時王為象則紂父也訂曰三四易成歸妹中互本然歸妹之德與泰相反寓歸妹于泰者陰陽之合也湯以乙生歸妹本天地正夫婦夫婦正則王教興矣潛老夫曰泰以際交為人道之損故歸妹居子官中履圓圖之泰與歸妹相去三卦主日出物長之方八卦大歸歸于歸妹五行甲嫁乙妹以配庚故易言金夫或言東西隣凡君臣朋友之交皆以伉儷寫之陰陽造端之表法也邵氏曰泰否先天之中也否泰之二五天地之中也交不交為二濟焉故泰獨表其交象

象曰以祉元吉中以行願也

正曰君忘其貴士忘其賢國不驕其家婦不驕其夫厥行矣載曰中心願者報國之外不知其他臣之分也中以行願者集思廣益太阿獨持君之權也自是臣主交盡

上六城復于隍

于夏作隍姚信作隍

勿用師自邑告命貞吝

變民為大畜

宜曰坤為順土爰艮故稱城隍溝无水曰隍有水曰池師邑坤象震主口兌口為告否異為命復與无往不復相應對否而取王介甫曰小者擅命故曰自邑告命東坡曰上失其衡下思擅命此周東遷也至曰泰極生否于三見端于上要極警戒也即消長之理也守正自保則止于泰未必逃亡也何疑樓會借用此道

象曰城復于隍其命亂也

慈湖曰果能翻悔暴過以誠亦感天人亂亡之至喜于文遇天命无常人道亂則天命亦亂矣元公曰泰上之命否四之命皆天也天有治命有亂命而人謀之畫者能移之時論曰四時係乾往來消息係泰一變而交翻車旋下此六六再輪上經中首也聖人易簡之詞他卦易敢望乎易意曰上下欲交陰陽欲交健順欲交惟君子小人凜凜不欲其交實以君子化小人而交裁之交成之也天之氣周于地地之氣常先三候

而到焉其後黃鍾出太簇後蕤賓草木萌動焉手柄東指焉物咸春君子亦有慘柄焉同志是也君子小人初無定象君子指小人為小小人亦指君子為小其究小常勝大六十四卦更端互轍無非為君子計聖人曰人之處小人若不若天處小人以檢者則投桃報李薪樁皆可茹也人之愛君子不若天愛君子以光大則積幹下食內外皆同包也消之與長有反有包雖非裁成耶道不可見而法可以表司天地者惟后通天地者惟志宜天地者惟民授時教養盡于鑒文辨禮矣司木鐸之君子皆司后之道者也初之志惟慮在外之小人猶有嫌焉何以拔茹

而父升之乎征吉而南是彙材之時也

克

茅茹之後草木蕃蕪荒也者群小所託處也河涖涖矣四方遐矣朋類聚矣意見自亡而中行自尚非侈泰而相輔相之法也惟拔之而包之自能馮之而尚之矣三四天地之際蓋難言也以言乎泰則臨前壯後其際雖平以言乎否則臨凶壯喪其際乃既矣待城隍而後極其命哉后克艱厥后臣克艱厥臣此其際也天道環中政在立春立秋之候于食有福耕獲生成之福也夫陽之壯常戒其壯若陰之壯則不戒以平矣陽之盛常得實而寬若陰之盛則失實而待富矣猶幸其際三平而四亦平

初志在外。而四心在中。翩翩可復也。泰否之中。互漸歸妹。泰表
交象。二五中行。是帝社也。是乾坤之元也。隣哉富哉。食哉福哉。
過此而亂。必其命先亂之。而後亂自昌。始昌。恃城乎。山上之天。
循轉而地上之。陞復矣。否之泰。則有命離社。泰之否。雖告命而
亂不免焉。尚中行順者。以立極為告命。非聽之也。

智曰。文王于坤象著君子之往。于泰象著往來。而孔子則著
消長焉。周公于乾三著君子。于師上著小人。而孔子于泰象。
并舉之。則是旋天轉地。權在君子。化小人而已矣。分別內外。
此春秋日月也。茹才之道。在乎包荒。我自命君子。使人無以
自容。而恬才角黨。豈光大中行者乎。然遂有委蛇脂韋。以為
中行者矣。故包荒之中。有馮河之自強。行健焉。包肅閉之荒。
而馮不賂聞之河。左右逢源。造化在手。豈有小人往來。而立
之波耶。故曰。告命所以立命。貴在知命。

天地否

全曰。否音鄙。象木上無葉。下遇口阻塞也。智按。本從鄂。不之曳。
而加口為浮。口切。故許叔重以鳥否。下來為說。蓋四聲通。而又
旁轉。至否也。卦名字各。皆有六義。楊太僕未通此耳。此以反否
為聲。與非匪莫。不弗相轉。古人聲近。嘗借用之。又入聲少。故
用否也。泰否乃乾坤交不交之大關。交則泰。不交則否。師初出
律則藏。不藏則否。詩曰。邦國若否。言順與否也。史記唯唯否否。
證知古人嘗讀從口諸注。後漸分別。定音為痞。是為羽唇送氣
聲。

周易時論今補卷之二
否之匪人不利命致以此句讀君子貞大往小來

宜曰。治則非天不因亂則歸咎于天。言否之者非人也。指三主
卦居人位。言仲翔曰。三比坤滅乾。故曰非人。程子曰。天地交然
後三才備。凡生于天地中者。皆人道也。不交則不生。是无人道。
故曰匪人。呂伯恭所謂否有天地之形。而无天地之用。是也。天
上地下。貞常在也。否以匪人致有。如君子法乾之剛。而高以決
去為貞。如否何。互巽行權。故不利貞。石介曰。否匪人所為也。天
也。如此言。則人責愈解矣。比之匪人。何以訓之。泰由天啓。故小
往大來之詞在前。否實人為。故大往小來之詞在後。胡廷芳曰。

乾坤十變方泰。何其難泰。一變即否。何其易楊矣。洪漢曰。紛紛趨亂不止。以君子之貞自恃也。貞者進退有法。利害禍福。不計耳。然必包承而後謂之大人。漢中桓。宋哲微時。正氣日寒。君子不能靜固默挽。用力雖黃。卒以否亡。君子之貞不利。豈小哉。玄同曰。委蛇以覆其貞。乃能群小。人以化小人。不則小人疑而君子遠化。何由乎。然惟確乎不拔者。乃能如此。可歎人自匪耳。于否何尤。

彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下無邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

慈湖曰。人君生長崇高。難知治亂情狀。聖人於是告之曰。上下不交。即為無邦。張子曰。直至天下無邦。止有隱耳。蔡伯靜曰。彖傳言陰陽者。惟泰否而已。泰言健順。則乾坤之德。否言剛柔。則其質也。誠齋曰。不交之病。非一。君臣相猜。猶不交之外者也。德宗言盧杞姦邪。朕殊不覺。此耳不交于目也。二世咲趙高之鹿馬。而信其言。以關東盜為无能為。此目不交于耳也。一身之中。耳目不交。否可知矣。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。虞作不

訂曰。坤寶儉象。自處嚴密。人不得而榮之。乾高象也。化書曰。儉子心。可以出生死。洪漢曰。人謂儉德為避世。不知是處否安天下之極。則幸存我曰。老聘儉德者乎。幼安元亮得之矣。曰。潛于轍環之龍。皆儉其薪水之德者也。深山大麓。同此不焦不溺之觀。姑然。豈許類根雞豕。咲簾市為蕪。抑耶。故斷之曰。不可榮以祿。有此惟本。方有藏用。

初六。拔茅茹。以其類。貞吉亨。變震為无妄

宜曰。又皆為儉德之人。謀也。遲退而否進者。否勢已定。正有隨時勸導之用矣。否貞吉者。時猶可用貞。二三則用權矣。正曰。林

易時論卷之三

三

始生而為蓂。桃三歲而為蒨。匪人之始進。无以別于君子也。與氣相漸而為鼠。易貌矣。見曰。泰勉其征。否戒以貞。蓋小人始進。本无壞天下之心。及至仕宦久而熱中深。不得已而為之也。誠以君為志。則官情輕矣。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

初九。應四。而倍。四以承君。

六二。包承小人。吉。大人否亨。

宜曰。楊龜山以包承小人。斷句。否亦進而道難直。遂大人于此變化通之。玄同曰。包荒法天。包承法地。人心必同天地。乃能用。

小人易惟乾否之二五稱大人不礪不潤者也子文得武平勃
梁公近之郝解曰孔子不為已甚象難愈亨世以孟子泰山墜
立視其所以與王驪與稷下諸人者世以為真而愚以為偽之
至也元公曰當訟否蹇困皆以大人于之乃知世衰道微乃吾
党樹品之日勿清以為包魯謂包直也三為加食別自一說

象曰大人否亨不亂群也

虞仲翔曰此八獸不亂群也遯曰投烈火者必真金惟大人能
之豈以入鳥不亂群之誤亂鳥獸不可與同群之質論邪郝解
曰孔子與季桓子共事所謂入群不亂也見曰君子每受小人
之承順不覺入其牢絳為大人者守吾否可也小人害君子必
先亂君子之群使自相參差惟安于否斯群不可亂矣各自立
訓

六三包羞變艮為遯 乾 積

遯曰以坤含垢納污取羞是大人余影中情視裝墮面正其苦
行者小人且為得計矣淇澳曰大人之光大猶泰也否亨為體
而用在包羞彼方有以自容而我乃可以徐俟矣訂曰以三成
否所謂匪人也不言內咎者內咎總在羞中聖人以耻心動小
人而善收之耳郝解曰自非大人焉能包承小人而使之知羞

哉

象曰包羞位不當也

遯曰君子處此不當之位惟有儉德俟時而已正曰微子不願
行遜君子禍敗至包羞而崩矣彈力忍諫伊尹之行也湛義長
慮伍胥之行也然不當其位則可以辟難不可以濟否

九四有命无咎時離變巽為觀 離 小畜

宜曰互巽為命乾為天時即儔也有善包之大人積誠之極天
亦應焉與類皆受四五之福矣泰否二五交則為離三四交亦
互離離者中類也訂曰過中則交矣人處通時未有命命類
難則念命或以命慰或以命冀或以命決九四之有命聖人所
以鼓君子之氣也時同類也離麗也蔡介夫曰九四有命矣然
必无咎而善類乃蒙福焉石介君實尚未能盡是道也

象曰有命无咎志行也

曰濟否在志志至此而得行或謂社因命見未是實事夫

志行即實事矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑馬荀作包桑 變離 為晉 積變大畜

遯曰乾圓故休暇也或曰人依木息曰休五居巽上象李鼎祚
曰艮山坤地即田田上有木莫過于桑養生而植曰包愛坎叢

象京氏曰：桑有衣食之功，君有爵祿之德，雖宜公曰：邦君旣隱，若包桑絳旒，此言危也。訂曰：泰弗如否，否有大人，否亨者，休息之以觀其會，而戒心常存者也。光武置三子于度外，休否也。以十年為遠，而倦乎黃石，存包桑之戒心也。易意曰：其亡其亡之休，是危微之心學也。

象曰：大人之吉，位正当也。

程子曰：不居正當之位，雖有大人之道，胡為獲麟之泣？情見乎詞矣。淇澳曰：國家當大壞時，君子反有地步，如蹇則蹇，蹇則明言貞吉，惟否時形勢未見敗壞，小人論訛，常人忿忿，而大人以為

周詩時論合編卷之二

主其

危亡且立至也。二否五休，深見遠識，不止君子之貴，所以為大人。

上九傾否，先否後喜。變兌為萃

程子曰：易亂為心，必有陽剛之才，故否上則傾也。上徒泣，宜曰：傾貞悔，象喜兌悅，象傾從休來，喜自懼出。元公曰：泰終致否，否終至喜，天地之機微矣哉。又曰：否害氣，而夫人之力能休之人，能強天毋自弱也。

象曰：否終則傾，何可長也。

泰否相還，故又戒之曰：何可長也。誠齋曰：否已傾矣，上九猶有

懼心焉，制其甚而不敢先焉，異曰：願陛下毋忘河北，小臣不敢忘巾車侍之矣。郝解曰：傾否存乎其人，苟委之天命，喪亡且至，何可長如此乎？亦為之而已。泰否中互歸妹漸，二中又互既濟，二中又互未濟，未中又互既以至，无窮皆自然之象數也。智按：三互四圖，四立之三十二位，皆互二濟，惟泰否當已亥耳。

時論曰：先天乾上坤下，似否而反，其類成泰，後天坤上乾下，似泰而反，其類為否，初皆曰：乘後必復，傾否泰亦循環之常耳。四聖于泰象深慶氣數而六爻策勉人事，于否象歸罪人事，而六爻扶贊氣數，則是否之來也。人定勝天，可畏孰甚？卦自漸來，祇

周詩時論合編卷之二

主其

君弑父非朝夕矣，斷之曰：否之匪人，何其嚴也。比之匪人，人即比也。否之匪人，人即否也。天命之否，可回也。人心之否，不可回也。醜正惡莠，茂惡究誅，豈利君子貞耶？蠡曰：无邪者，上下不交，雖有朝廷猶亡國也。泰嘉健順，否嘆柔剛，通書所云：柔惡剛惡，體質已具，不復與論健順之德矣。象曰：小人道長，象曰：何可長？小人終何利焉？意曰：象以內外取義，常悼小人之在內，爻以上下取義，猶幸君子之在上，陽爻故吉，陰爻亦未凶者，挽其志以導君，散其群以歸大人也。依附之流，穢情深重，詐善獲上，僞順信交者有之，其類者托于無善無惡，以悍盛不顧為冥應，不如

是不足以他。名利藏其富貴耳。大人而輕譚機用。謬託妄蛇。往往亂于其群而不之覺。及其羞惡盡喪。頑鈍無耻。且招提黨。與而收納之。吮癰哺膿。包承且見。鄙豈可以忍辱之行藉口乎。志與位不可逃也。故公容之而又乾惕之。否時之茅。自泰初而已然矣。天下雷行時育萬物之萌。止夫。鉤吻亦出。固并行不絕也。聖人爲君子謀者。亦有變焉。初則進之以无妄之術。使其慕君。二則避之以歸遁之途。相安無害。三則待之以不惡而嚴。廓然無所係也。天地之際。有命存焉。三陽並列。大觀在上。泰有社稷。否有社臣。社也者。上瞻下。下離上。轉不交而爲交也。初志在君。四志乃行。轉不同而爲同也。九五休矣。聲色不事。翕張在手。非基命宥密者有此作用乎。小來者休矣。休之大往者休息之。其三其下。自昭之心也。危之自平易之自傾。所以明于失得。勿恤也。知命者否終傾。故萃齋容而後喜焉。包荒如天。覆包承如地。載帝妹以坤道。保泰。大人以乾道出否。究竟一交而已矣。六爻最大人以開通大衆。勗君子以泯塞。世情莫吝于干祿。莫耻于拂榮。君子既儉厥德。復儉厥身。因屋春市。不避奚待。雖曰真儉德者。不落聖凡。唯面視衆無之而非儉乎。然不指之曰不可榮以祿。則苟且爲明哲者比比矣。

智曰。泰否皆曰包者。胞與之也。人即天地也。豈同天地乃能挽回天地。萬物一體。有誰非胞與乎。天地恐君子之不悟也。故以否難爲佑。龜。蟹。豕。狗。可行。九夷何陋。塞北一爪牛也。東籬一鐵限也。彼其一室一聲。皆包天地者也。况乘冥權入異類。以傾萬世之否者乎。孔子難雜于乘桴。而以羣編馮滔滔之河者也。孟子避難于從車。而以膺腹包雨間之荒者也。然和光同塵之包。將混汗不辨耶。則室之春秋。與投閑之太玄等。平常樂老。豈得比醉草勸進者哉。鄉之闕然。皆國之常樂老也。是故鳥獸非群。必燒同人之天火。不朝則野。必涉族物而獨居。屈平傾否而化爲漁父。白浪浪之水。濯纓濯足。是漁父之包荒。獨何也。

同人三十三

景元曰。交泰之後有離無坎。胡氏曰。需訟有履互離。至同有見離。凡六離之用與坎等矣。釋曰。同人明而誠也。達天德而仁太有誠明成性也。體天道而化。體仁長人曰同人。弘天生民曰大有。邇曰特。父當位與師比同。三錫為元戎。三驅為英王。陽統陰而主武也。明宗為天德。交如為王道。剛用柔而主文也。易簡錄曰。乾在上。離之所同也。乾在下。離之所有也。潛老夫曰。先天乾統離為同人。後天離代乾為大有。天歸于火。是同火也。火歸于天。是有天也。有者應天。同者應乾。智曰。此天用日以宰天。而日即天之表法也。同人中宜文明。通天下之志。故專表乾之利貞。大有微柔用剛。順有而不與之命。故專表乾之元亨。不同為同。不有為有。可信幾深神自速至。

三三 天火同人

全曰。同从口象天。口象地。人在中省為同耳。按說文从口口合。會也。徐鉉引太保受同為爵名。漢人分詞此。古徵送氣也。人象形半喉舌。口母也。同通一聲。人仁一聲。天地既交之後。以同人名卦微哉。

同人于野古作利涉大川利君子貞

玄同曰。圖書一六起北。退亦相佐。故天與水同。二七起南。退亦相依。故地與火同道。天地地位定。而火在天。水有體。故以形與天分而為訟。火无體。故與天合而為同。同曰人者。人稟天地之陽。真火。人同天也。廣莫無垠。上光下土。四通六達。心量所同也。乾坤之龍戰于野。而人之同人亦于野。離伏坎。乾伏坤。覆紳于載矣。象主爻在地位。離目見天。四無障礙。為野伏坎。水互巽。舟應乾。健為利涉。得中應乾為貞。淇澳曰。同事尚易同道。實難應難之臨。胡越如手。久要勿渝。有幾人乎。

彖曰。同人。乘得位。得中而應乎乾。曰同人。

易傳論彖二

全

宜曰。履畜同有皆主柔。卦其消皆以乾。此知大始而得王有常之義也。不曰上下應。不曰與五應。而曰應乎乾。此特筆也。程九思曰。六十四無言應乎坤者。无言坤行者。獨同人曰。應乎乾。曰乾行。震爻亦曰。震行。以先天乾兌離震皆屬陽儀。故獨離兌可曰。應乾。元公曰。柔能同人。惟中應乾。舜之善與人同也。閻通曰。一陰卦六。而三云得位。陽卦不云得位也。舉其異者相告。

同人曰。利涉大川。乾行也。文明以健中正而應。

君子正也。唯君子為能通天下之志。

子瞻曰。野者。无求之地也。不援不拒。是以得其誠同。天非同于。

物天非不同于物也。又曰：無所不比爲比，有所不同爲同。按曰：人人孰知一室千燈也。而火性無我，寄于諸緣，則或邪或正，惟正則通，通則同。野同錄曰：申以同人曰：珍重同人也。吾輩得同入于野，吾從野人，種文明之田而已。天下歸志焉，通即應也。正即中也。知乾行之用柔，水火燥濕亦各從其類耳。

象曰：天與火同人，君子以類族辨物。

宜曰：火有氣無形而炎上，與天同類。洛書乾與離爲飛伏，氣所親也。祭天燔柴以此。然天陽火陰，非類而類，故帝釐下土，別生分類，禹別九州，任土作貢，男女別姓，上下辨禮，士辨志，官辦事。

同易特論小義卷之二

金

此不妨彼，彼不妨此，以此成彼，彼以此成此。若晏子和同之論是也。意曰：理一分殊，各物其物而已。乾坤交後，同有始用，離明天道用于人道也。玄子曰：族屬也。法天之大，群族并包，以其同者同之。宵火之明，隨物區別，以其異者同之。正曰：否之匪人，不利君子貞，至于同人，乃利。君子貞，貞者君子所甚用也。伯玉平仲所謂君子也。孫蒯逐君告伯玉，伯玉出近關，衛喜納君告伯玉焉。伯玉亦出近關，伯玉似以貞爲不利，而利其近于幽人者，能抒之難。平仲端委而立，于門外樂高之難。平仲亦端委而立，于門外，平仲似以貞爲利，而利其近于女子者。子孔爲載，善國人。

弗順于產，請而焚之。及于產作丘賦，國人弗順，于寃以告于產。

則不改也。曰：苟利社稷，生死以之。范宣子爲政，頭賄諸侯，于產

寓書以砭之。及于產錡刑書，叔向亦砭于產不毀，曰：僑不才，不

能及于孫，吾以孫世也。故于產之同人而貞，不可能也。其不同

人而貞，亦不可能也。觀我公曰：肌肉親于毛髮，筋骨親于肌肉，

親親不得不殺也。金玉貴于鉛錫，鉛錫貴于土石，尊賢不得不

等也。是以合親疎貴賤而同之也。戴敬夫曰：爲親天，多羽化

飛至高極之界，其熱風如火，則化矣。熊氏曰：地中含土之稊，稊

上衝至熱界，而然則氣薄者，望如流星，氣厚者，望如赤雲，天裂

同易特論小義卷之二

金

耳。足證天火之同人。智曰：夜火乃見，而正用日中。五行尊火用

物而辨，孫登曰：用光在乎得薪，有物有則，正是玄同。伏羲之類

情乾五之從類也。詎謂田野廢宗族，以快其夷岳而填壑哉。齊

物論所謂以明者，即知止其所不知者也。天以不明用日之明，

聖人法日，以辨天下之天，法天以柔天下之日。天即日，日即天，

也其與也一矣。

初九同人于門，无咎。變具爲遊

遯曰：野无藩籬，而同人必有發端歸省之地。發端自門，始門以

內倫，常具焉于此不同，未有能同人者。故傳加出字以貧之，郊

則歸著地矣。返于門建之天下合之家庭而毫無益焉。夫
之為遠道。變良門象。初九即變帝物所出。出門象。易意曰。門必
限焉。踰此一步。千里一室矣。然室中即與古今諸公往來。未嘗
少離。豈必壞門限乎。

象曰出門同人又誰咎也

釋曰。門內之治。恩揜義以易辟也。出門。脩然萍梗江湖。百爾同
人。如出于門。咎安所生。可以知仁矣。夫子故加出門。獲曰。郭太
仇覽皆游大學。仇曰。豈但使人遊譚其中。高揖而去。桑蓬之事
必在四方。况乎出世俗之門。而同上觀千世。下觀千世之人哉。

六二同人於宗吝象重乾
私交嫌

題曰。本支同出曰宗。乾兌離震同出。陽儀故同。睽係宗爻皆離
中者。離麗而陰專一也。或取乾飛離。則睽不叶矣。學有以宗而
入。既宗而野。又何吝哉。伏為內嫌。拔之轉難。攻為外氛。驅之不
易。睽睽同時。大師克遇。而終不廢師。同人之望對也。東坡言。構
為外應。宗為同體。郝解以離。二陽為宗。而又引孔子去魯之
遲遲曰。吝亦道也。易見曰。卦惟六二一陰。五陽皆欲同之。二無
所宗。則交濫矣。五二之宗也。志在于五。故吝。吝亦交道也。要老
曰。二是百折不同之道。其時位不得不吝耳。

象曰同人于宗吝道也

一一曰。執宗執野。皆吝。野不壞宗。以宗用野。則吝亦不吝矣。

九三伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。變震為无妄 積
變訟 離宮歸

題曰。三四皆求同于二者。三忌五曰伏升。四忌二曰乘墉。然其

出于中道。則一也。三以勢不敵五。而不敢故。僅免凶。四以義不

克二。而不為故。猶獲吉。師與同人。圓圖春秋分望對也。天火地

水本合。日月鳥兔互取者也。象取伏坤曰野。坎曰川。交取師之

坎曰我震曰莽。曰升。曰高陵。坤曰墉。即師亦取同人之乾為丈

人為王也。乾為歲。自三至五。頻遇剛敵。為三歲不與象。正曰征

苦三句。修德而干舞。密須不恭。周京以一旅規之。而來歸。禹文

之无妄也。

象曰伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

曰敵剛。恐人誤以為攻二也。安分而行。即四反則之意。同人以

理通天下之志。則三四危疑之位。皆安義矣。

九四乘其墉。弗克攻。吉。變震為家人
積變渙

乘三之墉。以晉二而弗克攻。勿謂曰。晉文勝楚。諸侯自從晉。三

欲如此而非矣。晉悼伐鄭。而楚自不能與爭。四欲如此而非矣。

幸有春秋之義在焉。旨友則安矣。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

恐以力弗克攻故曰義弗解曰變家人反上伏下成困故云仲虎曰文十年書晉人納投箇于弗弗克納穀梁曰弗克納其義也得此書法見曰莽自伏墉自乘大師克而陰阻平可言同人之野矣正曰周用大戎祭公作色晉先軫苴惠伯厲聲夫豈无則而爲之乎曰門墉立法如設險守國正以困萬世之伏攻者而反則也人人自反則大同矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇變爲重離

遇曰火聲无常故爲咷笑離先故先號咷互兌後故後笑旅反

周易時論合編卷之二

全

之故先笑而後咷卦望師曰師克虞翻曰一至五體始遇也故相遇師克正象之利涉乾行也淇澳曰大師克即同人于宗之心凡克非徒自克兼欲克天下惟天下歸仁始謂之相遇謂之通天下之志李思曰出與人同至易簡也而乃如此故易中必知險簡中必知阻玄岳鄭氏曰師莫大于君心而兵革爲小克莫難于小人而敵國爲易

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

二五中正相應其理直也大師相遇應言其克克武非必用師也晉曰知本无咎咷時則知先矣知咷笑同時則知相克之即

相生也語默出處知心自同戰勝而肥全在一克

上九同人于郊无悔變兌

初出自內曰門內上返自外曰郊易郊恐混野也志未得老輟環不過在陳思歸同野之志乎子瞻曰以其無所苟同則可以无悔以其與共立則志猶未得賴旻云六二同於人而上九乃不見同此二之吝非上之儆故无悔淇澳曰大師之克四勿之辨也物有党有仇不歷異之辨不知同之黨志之所激相累相煩而不以爲悔故曰未得也若東漢諸賢分別其則傷明若抑至則傷從操持峭厲則傷中正非君子之貞而涉川何利焉

周易時論合編卷之二

全

易序同人于否之後其爲世道計固切其爲君子計者尤遠

象曰同人于郊志未得也

一曰出世乃可以同世人而極上則可以同世而仍爲出世之同人耳至此則志終无所待猶卦之終未濟也時論曰天人大同而人各私其同一明其本然乎小大往來自爲消長而天下之志常通矣天與火者天與人也火無體心亦無體即物即心即辨即同者也卦無水象何利涉乎經曰火展不撫則火氣弱而水賊乘之又曰火在北爲水通志者謂水順火猶平地也于野于門于宗于郊母乃咷乎大野无人无戎之

地門則人其所以出者宗文人我所分處者都似于野豈無
人爲莽爲驕則人我之敵也莽驕與則大師起而號笑生莫
于師非中正者能直道而戰勝乎先進禮樂野人也无人无我
之地寥廓大通不礙差別從吾所好類辨所以爲包容也志通
天下臣道應乾集眾思廣忠益焉善與人同豈以門限分町畦
耶然在下因不失親者亦道也在上太阿獨攬說敵蔽賢此終
古所難類辨而終不絕矣乾離之中其動也直書曰其新直不
應侯志不以號笑勿我至幸許祿放流震驚朕師乃彰斷金之
利矣大同之世不宜有我而我即在戶牖之間郊原之內爲伏

文

爲升爲攻衛亦多矣伏以敵五師升以敵二宗攻以乘三莽此
則三之妄矣而非四方之富家也書曰同力度德同德度義四
度其力則乘墮度其義則弗克義者族物之則而類辨所自反
矣初與上山海通氣也一爲出門之志近者不親不敢交遠平
是同之尾也一爲于郊之志離群而索居亦已久矣是同之變
也先是尉當魏璠時策得同人于野因勒之巖曰無心之同從
類而通惟野可涉執隨其中

智曰非明也又安知誠者誠之者之一乎故天地交後伏坎
于離同此一者即類辨而是一矣通天下之志所以明包荒

之位也利涉族物之川所以明馮河之川也君子消長知命
而曉咲師遇有所不免種此文明之田用同人之水耕火耨
焉以春秋同其天地而萬古之親自傳光矣以絃歌同其鼓
舞而萬古之波平于漣猗矣

文

三三火天大有

全曰有从斗石也。日生若無漸漸而有智曰月。以有無變化故。以從右見月爲有右表用也。大有則有而無有矣。有屬深喉官聲。

大有元亨

野同錄曰。天地交而著同人。大有用離明而在上。此乾坤之全盛。照川大同者也。故六十四卦惟此獨係元亨焉。人道宜天地開闢之有者也。天地未分前之無即亨於此中矣。同人類辨而順其當有之過揚。則大有矣。知否泰後之同人。大有即剝復之

易時論卷之十一

九

无妄大畜乎。何容更于大有之外。駕言無義。輒嗣曰聖人體无。无又不可以訓。故不說也。老子是有者也。故恒言其有所不足。介甫老子論曰。無出于自然。人力可以無與也。治車者知治其轂。輻而不必及于无也。轂輻具。則无必爲用矣。是无之所以爲車用者。以有轂輻也。无之所以爲天下用者。以有禮樂政刑也。廢轂輻于車。而坐求无之爲用。則愚矣。履曰。入門辨主。可信大有。揚善即貫有無。若勤之于無。是死貫也。逃無混有。是荒貫也。

參曰。大有柔得時位大中而上下應之曰大有。
潛老夫曰。剛用柔而柔況剛。則陰陽相轉而天正用柔。此乾歸

大有所以獨中也。中和之中曰大中。

其德剛健而文明應乎天而時行

仲翔曰。四時也。卦與比通。初動成震爲春。二兌爲秋。本離爲夏。比坎爲冬。智按天之太寤在夏。故冬煉三時而夏爲四時之亨。嘉南方嚮明。禮合內外之位也。是曰應乎天而時行。非逢時也。故曰元亨。通曰大中。非但中大有即妙有。應天時行非逢時也。象曰。火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。

易時論卷之十一

上

朱子曰。自不照見。則有无不可知。何名爲有。明善公曰。大明中天。全賴繼善。官天之君子。不遏不揚。乾坤致矣。顧端文曰。今倡无善无惡之說。則善可不爲而惡可橫行矣。雖有而無。則善且不屑。可以爲荒地。非爲譚玄說妙者。樹標榜。即有而無。惡且任之。可以放寬地步。爲恣情肆欲者。決隄防。宜乎樂便而趨之矣。高忠憲曰。無善無惡之說。以之明心性者。十之一。以之滅行簡者。十之九。今論忠執執善。則拘執無則蕩蕩之與。拘倍徒无算。故曰不足以亂性。而足以亂教。觀我氏曰。執善惡俱息。是告子也。執善惡不分。是无忌憚也。立意見以縱嗜慾者也。吳曰。生曰。論有意之必欺。則无君子論獨之必不可欺。則无小人。故慎在擇善。其偽善者。即善也。其不能偽善者。更善也。黃蘊生曰。知爲

善然後優入三善野同錄曰過揚之休命具于先天而聖人表
之人情樂肆若為正理所束而不敢越也聖人即以克艱者利
之而無害矣點翬之流忽脫充類已甚總殺總赦之宗于是格
擊聖賢專訪名教以自取奇高之名巧以無善無惡藏身冥應
而不學无行皆試其汙篋裂帝王章介君父荒之曰一條而已
夫一條率獸非萬古而率獸耶賢者終身奉法尚不能免而一
旦入此鴻洞委蛇謂之絕待名利巧餌今而後雖禹臯棄法亦
不能使之安分而善俗矣痛哉彼且途知好新便提惡理忌學
之人情雖有正士斥我終不勝頴才偏鋒之士內嚮而曲護之
故曰此無忌憚者乃媚萬世之巧鄉愿也幸有聖人之揚以遏
之必不避名用中以教守先待後命之君子出則治世處則訓
俗而拊著之天不死生理之火自傳萬古順天之休命矣誰敢
奸之清老夫曰惡過而善不自名謂之至善此无可名之善體
即在過惡揚善之善用中過神于揚天地之機也荀子曰尊天
而頌之孰與制天而用之黃元公云無非天命而賞善罰淫乃
天之休命也君子順天泊命不順天亂命故天卒聽乎人此可
以醒執一者矣

初九无交害匪咎艱則无咎變異為鼎

一曰五主夫有誰不相交孤子成病无交亦害然非咎也所處
之地則然惟有艱難動力而已爰異隱伏故不交和以為民无
交納言厥則害此一端也全曰初九无交于四進五故亦无害
于四也張蓋子曰无交則无害果能克艱雖日與世接何妨乎
家曰大有初九无交害也
易意曰害從不知艱而生非從交而生初九能慎之于始又何
咎乎孤過執一而與物絕交此大有之暗瘕也陽報所以惕其
也

九二大車以載子夏蜀有攸往无咎
變重難

問曰時論曰艱則无咎

卷三

一曰乾輪用于坤輿從晉而大有明伏坤取象也望比亦然曰
伯恭曰震振擊撞欲其鎮定辛甘燥濕欲其調劑盤錯焚結欲
其解紓磨澗汗濁欲其茹納此大車以載也楊誠齋曰蓋輪
輻不具不厚者非大車文式常變之用不運不轉者非大木惟
伊周乎適以初在下二為士初試大夫亦弗乘軒之象
象曰大車以載輻申不敗也

易意曰君臣道合妙于臣之在職學問廣運妙于積中彼謙積
漸而好言起者必敗車而害世者也揚大載揚積中所以揚
克艱之善也

九三公用享于天子小字亨一字聲亦如小人弗克變兌為乾

宜曰三當侯曰公當食時見兌口象象小人歸以伏取九卦九
三多其二義以上下之際也適取公奉玉帛以享天子而時修
其歲事云下儂為晉文策大有之候口天為釋以當日天子降
心以迎公大有去朕而復亦其所也按復者言歸卦也周禮上
公入朝饗禮九獻食禮九舉詩曰飲酒溫克小人驕則不能克
矣見曰因朝會而點味之典舊之此楊功成歸至之善也

象曰公用享于天子小人弗克

一一曰居公位而降大有善用則亨否則咎矣故戒之正曰桓
公受胙阻越下拜文公為亨進而請隧夫文則自為公也而同
異不嘶雖未有胙猶之弗克也

九四匪其彭子夏作勞无咎變艮為大畜

集曰彭盛也離火而變大畜也匪者積變剝而艮止也玄同曰
二王夫三公侯皆天子所有以左右斯民者四乘三比五其類
彭盛知為寺官管開龍殿之倫此屬不能不有而不與于政事
故匪之郝解曰大有時四為掌財賦之貴臣明于公而无私則
无咎矣此揚有大不盈之善也

象曰匪其彭无咎明辨哲也

且曰明乎離之不自有者衛青不建賢亦可象晉公私第見
容亦可郭令公李西平尚明此道况感風雷者吐哺豈不哲哉
明其志辨其理哲于事勢也匪彭應匪往觀乃能明耳

六五厥孚交如威如吉變純乾

宜曰特爻无不孚无不交威火象應天時行是孚交也過湯順
天是威如也于瞻云柔而能威者以其无備知其有餘也夫備
生于不足不足之形見于外則威削成季之生桓公使筮遇大
有之乾曰同復于父敬于公所此揚陰陽合德之善也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

輔嗣曰无利于物物亦公焉不疑于物物亦誠焉以我之誠信
發彼之誠信也以我之易和微彼之周防也訂曰伏波之論光
武是也見曰分則君臣誼同朋友故曰交如

上九自天祐之吉无不利變震為

集曰五為變乾伏坤故其德全上為壯觀藏利貞而神之宗廟
之中歌其福而已矣子瞻曰信順尚賢皆六五之德也上特履
之耳是以不見致福之由邇曰上為師傳武王尊箕子受洪範
受天祐也智曰傳繁三引此爻謂以大有之潔淨元亨用大壯

之潔淨利貞也。大學之揚止至善也。是禮運之大順矣。

象曰大有上吉自天祐也。

易簡錄曰大有群心皆應。未足爲大人能尊賢。乃爲大也。曰上吉者。明闢全卦。非止上也。如師上之大君指五。小畜之頌亦指四也。易意曰始終稱大有。以始艱實終也。自天者。人心即天心也。而必揚其自天者。正于歌頌之中。遏人心不艱不積之幾焉爾。

時論曰。既以剛克收柔正之同心。即以徵柔養衆剛之信志。天之祐也。百坎奇順。天地既交之文明。至此而信順者也。曰應。

天一曰順天。二曰自天。三稱天以大之。象稱元亨以大之。正以

遯惡揚善。順天休命。建天地大有之極者也。說象者曰乾坤之歸。自晉來也。留五一。位而內體三才全化。君道玩易者明此乎。伏習伏比之飛龍。被四表。格上下矣。伏習伏坎也。伏比伏坤也。是四正之會極。即贊即隱者也。天癸爲太陽。當午而自碎爲受光者。以光皇極。此夜用于晝。天祺于日之公徵也。聖人繼曾立法。與萬世同人之心相見。充愛克威。時揚時遏。豈非一在二中。傳天中之火乎。聖人曰。非我命之天實命之。詩曰。畏天之威。于時保之。秉彝好德。惟命之休。即怨艾放流。亦惟命之休。與人爲

善。是真元爲原。不廢授時命官之法。典也。聖人及後世必有偏上害政。托自無善無惡。以歷揚揚遏之正法者。非荒命耶。故大衆著之傳曰。善鈞從衆。三卿爲主。可謂衆矣。然則爲害爲敗。不明不辨。私昵黨與。主勢大孤。可恃大乎。慎初惟終。無交害矣。克艱有四義焉。因難而從出否之貴。因難而進柔麗之明。因難而不敗矣。是黃離乘四望之車。而共轂轉上天之載也。典曰。時亮天功。即聖謨說。珍行天下。雖有道。安能一日無小人哉。小人害公。公不害小人。天子享公。而小人亦化。睽而歸彭矣。周官立三公。官不必備。惟其人。用享之道。即遏小人之道也。立政任人。咸歸吐哺。彭彭盛矣。天子委重大臣。臣豈可自有其震王之功哉。信者。人君之大寶也。豐之離曰。有孚。養若有之。離曰。信以發志。錄其中虛。故交文明。故發也。天助不外人助。大有所以大壯乎。聖人哲君。德必原于天。聖人贊天祐。必原于尚賢。一則曰。大有初九。一則曰。大有上九。窮變通久。取上九以贊堯舜。大矣哉。書曰。無疆惟休。亦大惟艱。順天休命。有不克艱始者乎。祐不可倚。艱即信順。蕩蕩大有之天。有而不與之天則也。

智曰。陰陽剛柔。善惡所可言乎。聖人新人生。富有之業。故

揚善名以正告之所以罕其陰陽剛柔也。森然善說惡者。卽
寂然無善惡可言者也。大其有矣。安客所謂有無之說哉。

周易時論合編卷之二終

周易時論合編卷之三

統綱方孔昭潛夫論述

孫中惠 中興 綱錄
中通 中泰 綱錄

謙三三

蕭氏以主客觀序矣。胡庭芳曰。同有後坤。乃長少二男之從母
也。訂曰。上下互觀。亦爲母統三男之卦。潛老夫曰。特主之在爻
中。師比同有之當飛見是也。特主之在卦中。則履商謙豫之在
陽躍是也。特主之在初上。則剝復夬姤之顛潛亢是也。人爻最
切。故立夏立冬之轉。已亥當深玩焉。謙豫之越五轉。冬猶履商
之越五轉。夏也。此指
方圖。智曰。橫圖震中坤終。豫乃折半之交也。艮
坤同爲太陰。謙乃太陰之自交而豫亦在太陰八卦之中者也。
故陰符黃老皆主謙道。以後爲先。豫知大隨。而兵幾藏焉。聖人
知之。故和禮以樂。而動止皆順矣。上經至豫。亦折半之中也。

三三三 地山謙

智按謙兼謙歉。古皆通用。蓋从兼得聲。虧之發送也。用中貴
乎兩端兼者。用兩也。古今也。陰陽也。貴隱也。人我生死也。能兼
則能平矣。恭否者。君子小人同有類辨善惡。而恐其角爭。矜飾。

故謙以制禮。歸于平稱。記曰。禮時為大。順次之。體次之。宜次之。稱次之。是禮以稱用其時。稱所以平。平則已自克復矣。稱者。時為大之有終也。孔子曰。易先同人。後大有。承之以謙。不亦可乎。九卦于上。經取履謙復。豈偶然哉。

謙歸義作兼。亨君子有終。說苑引君子有終。吉徐鉉云。謙猶兼也。言于夏作兼。義文志引易之謙。謙即謙謙也。可證大

學謙像聲

康成曰。自損下人。艮堅固。坤厚順。乃能終之。語曰。饑馬在廐。漢

然無聲。投弩其旁。爭心乃生。不終如是。仲翔曰。君子謂三。艮終

萬物象。程子曰。達理故樂天而不競。內克故退讓而不矜。野同

錄曰。謙者克已復禮之柄也。成已成物之制也。章嘉之會。卑牧

勞終。許刻之名法。竟雄押闔。倍謫之機。錄闕狼火馳。豈知君子

之終乎。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

卦曰。凡一陽卦。彖傳皆以剛指之。復曰。剛反。師曰。剛中。豫曰。剛

應。比曰。剛中。剝曰。柔變剛。惟謙不然。謙不貴剛耳。宜曰。以艮一

陽之天。進光明于坤之地也。坤居艮上。是卑而上行也。神曰。高

而不卑。无忌憚之小人。卑而不高。待文王之凡民。意曰。易以乾

剛反復往來。上下于坤之柔中耳。故以上達兼于下學。

天道虧盈而益謙。虧馬作謙地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。福京作謙人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

永叔曰。日食星變。孔子未嘗道其所以然。曰。天地不知。為其可

知者人而已。天見其虧盈于物。地見其變流于物。鬼神見其禍

福者矣。人則可知者。故直言其好惡。張子曰。一者盡。三者存

其中。人心即天心也。又何疑。智曰。盈不可久之言。於此惕之。卑

牧用于鳴。勞而撓。則不妨征伐。是謙乃所以善用其盈虛也。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。裒。物平施。鄭有兼。本稟作

益寡。張揖云。裒。收也。

劉景升云。山本地上。今居地中。降體之象。子瞻曰。物過然後知

有謙。使物不過。則謙者乃其中也。沮洳曰。山各有脉。其形起于

地上。其根繫于地中。地中之山與水。猶人身中之骨與血也。神

曰。謙者泰之根。一陽正處于三爻。乾乾之位。剝者否之根。一陽

孤止于上爻。亢龍之位。玄同曰。嵩華泰岱。遠則隱矣。君子不以

山自恃。而以地自平。乃知聖愚各有長短。祇得其平。目不以能

見加于耳。手不以能持加于足。有齒无角。一夫之智。而色矜氣

侈。不亦惡乎。元公曰。我山最高。推則不見。潛老夫曰。謙與剝為

山地。地山之損益。謙正用剝以裒之。稱之以名。而名稱其實。說

偽者迹迹者皆无所用其真高此同人大有之神惟乎惟稱其
平稱自因物因物即施復禮行恕平天下之宗也含物之稱而
言平施必有以養鶴鵠是為平者矣離物絕施而云本无多寡
必有以土由頑石為平者矣君子學問不過一平而妙于稱施
勞民以禮服民以財但言忠恕心志自平此所以天下太平也
豈以竟委言平

初六謙謙君子用涉大川吉

變離為明夷

宜曰卦謙又下曰謙謙乾乾夫夫重剛也坎坎重陰也蹇蹇前
互見重坎也涉川坎水震木離火象利涉者其才其時也用涉

川易傳論合離震兌卷之三

四

則用此以涉見用謙之有成勞也莊子曰惟道集虛謙者虛谷
也至人牧心如牧牛然養性之純人牛不見虛之至也張敬夫
曰牧人馴擾不加箠策而自无抵觸矣

象曰謙謙君子卑以自牧也

正曰君子處治世如服耒耜任重負屨處衰世如滿狸首以游
決拾之內齊閭丘來盟閭馬父笑子服景伯曰正考父較商頌
以那為首其輯之亂曰自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有
恪先聖不敢舉而稱曰自古曰在昔曰先民今吾子成曰陷而
入于恭其矣子之滿也

六二鳴謙貞吉

變離為震變率

姚信曰二體震為善鳴二上比應故曰鳴趙曰謙豫有小過之
飛鳥謙之鳴同而心志有得不得者二鳴于无事為比德之和
聲上鳴于征伐以謙繩不謙而致討非謙者之本心志所以未
得也郝解曰二以谷虛應而鳴上以雷出地而鳴袁詵侯曰二
鳴由中達外上鳴則踞上矜專矣正曰趙衰謙抑三辭可謂鳴
謙

象曰鳴謙貞吉中心得也

註曰六二與三非勉強唱和也曰平懷之士衡口妙吐曾子
月易傳論合離震兌卷之三

五

桑戶聲滿天地非中心得而能之乎故曰貞吉退之曰物不得
其平則鳴鳴則固已平矣此即聖人容民之大物理也

九三勞謙君子有終吉

變離為坤積變離

宜曰坎勞卦謙必有可謙之實故推致其身而要其吉初三之
君子即一人也六爻皆其終也涉川征伐皆其勞也桓寬曰禹
親其勞澤行路宿簪墜不攝冠挂不顧讓止載其勤儉不滿假
而已胡仲虎曰乾三君子坤三有終謙三兼之勞良乾惕謙即
含章也陽君陰民萬民象坤順服象正曰仲尼觀于五德吾為
土乎所其無遠知稼穡之艱難勞謙有終聖賢所自與也以公

孫段之汰也。相鄰者敬而得州田。以季孫宿之事也。拜言田讓加邊。而香重其好。故管仲辭上卿之禮。子產辭六邑。蓋此志也。

象曰勞謙君子萬民服也

潛老夫曰。舍身與民同患。即功名而无功名矣。即勞是安。慎終如始。豈如偏商放達。以自受用。為守雌謙退之谷王哉。上係以此為七爻之中。有以夫。

六四无不利撝謙撝即謙為小過 撝變歸妹

撝通作應。坤象合員手。互震動撝象。撝好上者。使知下收也。不

六四无不利撝謙

達則者。物物之則。即順帝之則也。益與施則謙勞。稱與平則謙

不過而繼以征伐。用涉大川之實事也。慈湖曰。以柔居柔。聖人教之撝去其謙。荀爽曰。衆陰欲撝三使上居五。萬民服之。非也。

趙汴水曰。下三爻謙善其身。皆言吉。上三爻謙善天下。皆言利。

象曰无不利撝謙不達則也

正曰。非手捉之。言示之事。以抑自命。是撝謙也。智曰。平施无我。

而物物有則者也。世為天下則者。不達民之視聽。即不達天之視聽矣。不自滿假。撝其功。能斥八極。豈作聖解者乎。管格諷

何晏正以謙壯益論。

六五不富以其鄰利用侵伐郭京作征伐 王廣作發 變次為葵 栢

六五即離體也。坤象而用離之戈兵。于震塗坤國之間。又一以

上肖師卦。侵伐象。謙輕釋息。容有因輕以肆侮者。不富以其鄰。則鄰不異于道。有可伐之罪也。震反異象。朱子曰。老子云。抗兵

相加。哀者勝矣。孫子言始如處女。敵人開戶。後如脫鬼。敵不及距。則謙自是用兵之道。誠齋曰。慮心納天下。天下歸之。漢高自

以為不如三子。故能有三子。爻見兩利字。見侵伐猶利。况與事集功乎。正曰。以鄰老。方伯連帥事也。湯于韋顧。文于崇密。以天

子之德。而行諸侯之事。何謙如之。

象曰利用侵伐征不服也

慈湖曰。萬民咸服。而有不順者。天下所共怒也。人攻所共怒。其利執禦若徒以私怒而征之。則適足致禍。故兵非得已也。

上六鳴謙利用行師征邑國郭荀馬陸无邑 變歸妹

宜曰。鳴謙如是。而志猶未得。故可用行師耳。侵伐則近。行師則遠。五內上外之機。或謂邑之在國中者。上公所征。止于邑。如墮

費墮邱之類。上為宗廟父。禡師受腹。亦其象也。勞細柳營。連蔡

邨善。可謂鳴謙者乎。薛更生曰。五之不富。追夷西伯專征也。上之鳴謙。公自傷哉。玄同曰。謙收歛之道也。而發舒之用。即在收

欽中是故心愈小功愈大藏愈密感愈純民不易揭不怒而威
國不易伐我戰必克則以謙能得衆衆得而惟所揮霍矣淇澳
曰矯僂俱是先人上人事此聖人之善言謙也无伐无施顏有
志焉而夾谷之會不動聲色坐歸疆侵于指顧間聖人之謙也
若此心易曰孔子之沐浴請討孟子之望能言距者皆鳴謙也
象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

訂曰志未得者如益贊于禹滿損謙益之意郝解曰謙兩曰鳴
以二與三比上與三應也二未離牧故適志而鳴上思反牧故
未得志而鳴反居豫初爲鳴豫是得志矣潛老夫曰凡極上者
志正不可自以爲得知同人之未得則知大有之自天矣知謙
之上未得則知何可長矣知隨之上窮則知蠱之志可則矣
此上經之中所以表特義也

時論曰履謙和行制體之望對也德言盛禮言恭贊謙者莫盛
于禮矣蠱曰不順曰傲順而不止曰象恭順合于止道斯光矣
禮運標本于天地之先易卦綜謙于禮之內是踐形之履即空
空之履也禮端于謙終于謙後世繁文盛而真意衰天地神人
不相享格虧變害惡之妖孽雜見于冥冥益流禍好之禍祥消
亡于矯誣聖人憂焉推原其意曰地謙可見也天不可見也氣

機已非形象而大原更出于先下濟而卑謙道之資始也光明
上行謙道之有終也君子得之矣謨曰滿招損謙受益時乃天
道法天者地法地者君子地中有山平陂多寡之故觸目易礙
舉止常顛人如地我如山性如地情如山甚矣稱物之難也登
臨遠覽則居高狹下之槩頓生坦道周行則舍垢納污之想俱
曠君子錫不足之山處有餘之地安得不以裒益平稱爲德柄
哉變坤勞坎三至謙矣稱君子稱有終兼乾坤也周公戒伯禽
曰易有一道大守天下中守其國小守其身勞謙之謂興其曰
祿位尊盛守之以卑者貴三也德行寬裕守之以恭者榮初也

傳聞強記守之以淺者智二也土地廣大守之以險者安四也
聰明睿智守之以愚者善五也人衆兵強守之以畏者勝上也
周公自訓之矣初夷其明謙而又謙前行互險自牧者大地平
沉可浮渡也意曰謙之體藏于自牧謙之用顯于服民自牧之
體微于得志服民之用彰于征伐自是而二之升聞皆用涉以
往事矣詩曰聲聞于天二之鳴也是以中心得書曰我則鳴鳥不
聞其有能格上之鳴也是以志未得四之辭山而入地也京貫
恭儉之中身居勞臣之上而奉富君之下撝者忘也五蹇互師
朋來有鄰五利用侵上利得行矣虞舞兩階文遏徂族何當何

鳴。自有勤勞大順者。萬民服矣。而猶有不期之會。服膺晉社。雖
曰鳴之。其志欲然。群讓征誅。皆稱物平施之謙也。三孟一局。豈
抱震矜之色哉。可用而未終用。是謙之止也。

智曰。謙否介亥以立冬。履泰介巳以立夏。巳本于天門。夏始
之發。用本于冬始之刊。落忍仁也。是伏乾而兌悅之五變也。
成東南之仁。裁西北之義。而內煉乾勇。中裁坎之智信者也。
兼坤艮二土以言謙。而天道濟明以成終焉。君子法之。履其
禮體其理。而多寡一矣。揭勞牧服。終同有之。聲教矣。惟一兼
二。二即以一兼一。是禮本于大一之運也。執兩乃所以用中。

周易時論合編卷之三

此稱物平施之兼道也。藏山于地。藏高于卑。養穀智于禮。而
知止于禮運之大順者也。大學以恕讓德。為平天下之明。明
始于自謙。即為自懷。有哉。惟母自欺。故平。惟平。故能稱。

三三 留地豫

說文。豫象之大者。買待中說。不害于物。常行安舒。晉書河南曰
豫州。言東中和之氣。性理安舒也。爾雅。解豫為敘。待暴取豫。豫
備者有敘聲相取也。以喜隨人作樂。殷薦言悅。豫也。謙輕豫息。
言伏豫也。皆因安舒而轉。後分立預耳。从于。深喉之官聲也。其
豫于于。天帝出而卑土。蓋復而謙轉。震宮之第一變也。上經之
中也。四九之有一終也。故以表禮樂具刑政建中和之極。示知
幾之神焉。知此則豫矣。

豫利建侯行師

周易時論合編卷之三

一曰屯建侯。謙行師。豫兼之兼坤震也。震侯而坤坎行師也。順
動所以行也。鄭緝曰。先天圖除坤逆行。四變至豫。除復順行。四
變至震。蓋觀比剝坤復。順屯益八卦乃陰中之陰。无數也。天順
行以震為首。地逆行以豫為首。重耳筮貞屯悔豫。皆八。石齋云。
兩筮也。革昭注曰。居衆。母在內也。出威。震在外也。

彖曰豫剛應而志行順以動豫

四為卦主五陰應之。勞謙者當四而志大行矣。

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

郝解曰。知時則知豫。因時則能豫。如即豫也。意曰。天地如聖人。

以聖人即天地也。心平而後用兵。人和可以一戰此有大能謀之必得也。

天地以順動故日月不過而四時不忒。京作聖人以順動則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

子瞻曰：子重問晉國之勇。樂賦曰：好以暇。故惟暇者能用師。正曰：謙禮也。豫樂也。地制以艮。天作以震。禮樂者刑罰之抵也。禮樂不作則刑罰不清而斧鉞鐘鼓皆傲矣。詩曰：司空季子以為母老子強。今觀惟四一陽。題近六五。若系臣重侯伯之卦也。動而順。則為桓文動而逆。則為曹馬。故夫子惟恡焉。四時不過以

各刻宜不忒以氣候。直滑老夫曰：此言聖人時行自中節也。贊時義用之大者。凡十二卦。此為上經之中。其幾微哉。

象曰：雷出地奮。豫作豫先王以作樂崇德。殷薦之上帝。京版作應以配祖考。配祖考康成曰：王者功成作樂。文作備舞。武作干舞。豫喜也。作樂備喜。合天下之惟心。以崇先祖之德。即崇天地之德。思文之詩：美稷。我將之詩：美文也。孝經云：郊祀后稷以配天。宗廟文王于明堂。以配上帝。公羊曰：自內出者无匹不行。自外至者无主不止也。祭于南郊曰天。明堂曰帝。謂冬至南郊配天以配祖。季秋祀上

帝于明堂以考配。康成說也。朱子曰：以至寧曰帝。帝即天也。朝覲享祀莫不用樂。然郊祀上帝乃大合樂而奏之。此舉其大者。易言享帝。即是祭天。歷代異制。明堂乃廟屋耳。或言冬郊祭明堂。祭神秋嘗。名皆通用。各以義起也。豈必如後世之爭議大帝。合享殿哉。野同錄曰：天地間皆聲氣也。陰陽旋轉。皆律呂也。八卦皆音節也。帝出地上。而奮由天作。故有樂象。樂正所以象禮之和。禮樂所以實政刑。而洋洋知之者也。何徒拘坎律良曆之取象耶。兄易曰：復見天地之心。即人之心。盲心則知其中矣。人心本微而曰宮。亦猶黃鍾為宮而本羽。心氣及喉九寸則知地氣及管。其元必九寸也。豫以作樂崇德。先王之德。即樂之德音。德則知其和也。德不可一端名。亦猶聲不可一音舉。聖人之德配四時。則知其氣周十二律也。是故復心曰見。灰之必飲者也。豫德曰崇。聲之必縱者也。又曰：倫泊律以鳳鳴。變泊樂以獸舞。復之泊律以地震。豫之泊樂以雷地。鳴者氣至。舞者聲通。雷聲地為氣。雷奮地成聲也。故以其下一奇為之宮。以其上五偶為之地。而以雷吹之。則无灰不飛矣。一以其中一奇為之元。以其上下五偶為之訓。而以雷搏之。則无音不作矣。其在于人。未鳴為氣。噎于喉下。是復之初。既宣為聲。輕于虧表。是豫之四。復曰

山入无疾朋來无咎。及復其道七日來復。則知其氣自五月以還。歸陽漸降。由地中行。一入一出得朋而來。乘灰即出者也。豫曰利。建侯行師。則知其聲為者功而作。兵與之會。悖結珍生。非樂不解也。元公曰。乾闥鼓琴。大地起舞。可與暫奮作樂同參。

初六鳴豫凶

變重

康成曰。寵辱貴不驚。而初應四鳴。乃鄙夫也。非益簪之朋也。見曰。是謂功德之流也。集曰。應震變震。決躁善鳴。象謙豫皆以陰和陽鳴。而鳴謙則心得。鳴豫則志窮。心志之間。其幾嚴夫。

象曰初六鳴豫志窮凶也

剛時而金剛

卷之三

古

誠齋曰。志窮者致志而肆其欲者也。暴公以譏鳴。伊尹以諛鳴。儀秦以說鳴。兌衍以辨鳴。是錯主父以謀鳴。江克息夫躬以詰鳴。王叔文以治道鳴。李訓以大言鳴。嗚乎。下應乎上。幽在其中。石塘曰。又況加以為我冥應之鳴。別墨倍謫之嗚乎。意曰。人不文之以禮樂。則偶有半見。即不禁其鳴。豫得志偏宕放言。以為遂初率性矣。豈知其窮幽乎。嗚謙則可。惡曰。墮入和歌。非平心靜氣。不能是絃歌中節。聖人所以平人无窮之幽志也。興詩立禮。成樂信知學記未發之義。

六二介于石

古介作研
馬融作狹

不終日貞吉

變坎為解

積發

履宮世

宜曰。兩間為介。介于石如石之剛。截然分斷也。學記曰。禁于未發之謂豫。遯曰。坤直方則介。石良象。乾終日。坤不終日。反象與四不應不承。上交不諂也。初三比近而不與同。下交不濟也。變離知幾。故靜則如石。去不崇朝。以中正明所由然也。人不可與共安樂。而皆不能舍安樂。究盡其似乎。元公曰。光明露頂。直下不染一塵。淇澳曰。介石方也。不終日。圓也。方圓生殺用之同幾。體樂刑罰。所自出也。常日中耳。見易曰。石為衆音所依。故書稱樽枹。詩曰。平和舉一以總七也。石以立辨。故曰介。雅音有應。故不終日也。郝解曰。不遷怒。介于石也。不二過。不終日也。正曰。豫之解。萬物甲折。建侯行師。既皆不可不夙也。故介于石。未解之物也。不終日。已解之時也。雷震破山。不避金石。堅冰不鑿。一宿頓銷。君子立于不謀于左右。不謀于婦人。出師不宿命于家。不漏言于親。詩曰。不謂不處。三事就緒。伊尹曰。先王昧爽。丕顯。坐以待旦。天非知幾。豫解之能如此乎。見曰。一四共成豫。而不附四。金日。碑與霍光並受顧命。而不受耗封。不納女後宮。其近乎。象曰。不終日貞吉。以中正也。

蘇傳曰。以晦觀明。以靜觀動。則吉凶如黑白矣。介于石。果于靜也。不終日。果于動也。以中正也。意曰。不以中正。則介石為冷灰。

頑浸知幾為智算權謀矣。二不以豫為樂而以豫為憂。神在一知。知決于中正而已。我心匪石。不為物轉。此中庸之豫立。即易之豫順也。故係詞以四知隨之。

六三肝豫子夏作新京房作計姚悔遲有悔變長為小過

宜曰。張目曰。肝即震視變意。近四而驚之象。驚則徘徊觀望。期染指焉。是以遲而有悔也。肝變非白。眼象上震起也。无下餘意。三將求豫而履。故悔。坤性疑遲。故戒之。蘇傳曰。據靜觀物者。二也。乘動見物之似者。三也。物之似禍者。誘之。似禍者。劫之。我且雖肝而赴之。既而非也。則後雖有誠然者。莫敢赴之矣。故始失之疾。其終未嘗不以遲為悔也。正曰。戴文仲獲地于重館。夙也。子太叔施募于晉庭。遲也。速敗者多。然豫而又遲。是重悔也。周官曰。畜疑敗謀。怠忽荒政。言肝悔也。

象曰。肝豫有悔。位不當也。

意曰。出見紛華。不無交戰。豫知此物幾矣。不見異物而遷。則當矣。顧難處近。豫而責以豫。罕之學乎。曰。位不當。蓋言人當知所處也。

九四由豫馬融作猶大有得勿疑。朋盍簪古簪作簪一作說京房

作戰陸希聲作捷李鼎祚曰
項作摯變純坤一積變泰

宜曰。由以卦主。取震大塗。艮徑路。由象。玄同曰。易凡言得者。必

坎此言大有得。坎言求小得。凡言得者。必有必離。言言失得勿恤。既初震二旅五既濟。皆先喪後得。即既三之无初有終。大有四之匪。皆象離。又加隨上。皆坎則有得有獲。下皆離則係一失一此无他。坎陽在陰中。猶一男挾二婦。理無不得。離陰在陽中。世必无兩夫並麗之嫌。是以有得有失也。坎疑朋陰也。在合也。坤象簪連也。震象簪即攢人眾而爭先也。然則易疑乎。爻主豫。遁近柔主。此皆應陰。无同德之助。嫌疑易生。其惟家視王室。憂衆同人。精白一心。殆周公之自道乎。郝解曰。士喪禮。爵并服。簪象于衣。謂也。簪以聚髮。震一奇積而眾偶聚之。此威權震主。首止踐土之事也。訂曰。鹽鐵論。神禹治水。遺簪不顧。即升服之并也。

象曰。由豫大有得。志大行也。

訂曰。齊桓誠心尊周。周豈復弱乎。夫子于四曰。志大行。于五傷其乘剛。可知矣。意曰。學問由已。天下歸仁。然必以禮為目焉。恐以由已之說。荒政壞教。故應朋來于禮樂嘉會。表盍簪于乾衣坤裳。乃為志大行也。

六五貞疾恒不死變兌為震

變震為兌

宜曰：疾坎象，恒合伏象，不死良象。虞翻取坤死震反生象，或云坎病受震東方生氣象。玄同曰：聖人以樂樂人，不以樂樂身。五陰柔而由豫于四，其藏疾乎？人生憂患而死安樂，非分之豫，豫甚于疾矣。德慧術智，存乎疾疾，能謂貞疾，非所以保豫耶？自非然者，君若齊桓而大夫張，何成漢梁，所以歎也。訂曰：劉後主初年似之，然知任武侯而不知貞疾，亦終于死而已。正曰：禮樂之中有奇疾焉。萃而不戒，不有夷難，必有子禍。申生召戎，伯服召翟，國醫所欽手者也。揆曰：順之由在上，九故六五不可涉大川。豫之由在九四，故六五貞疾，恒不死。野同錄曰：齊為陳氏而景

周易詩論小補卷之三

六

公問：古華徒，耳露既變，而文宗歲減，理會其貞疾不死乎？高梓之晦疾，宣宗之不惠，將愈之耶？終死于豫耳。

象曰：六五貞疾，乘剛也，恒不死，中未亡也。

慈湖曰：中未能亡，故為正道之疾，執義堅剛，意終不死。竹西曰：作意傲總教耳，不協卦爻，強扭聖良，此言二五正應，五能貞疾，二之介石所感也。良心不死，貞疾何咎？謙禮豫樂之中道，不欲人狙于豫而已。心自本元，不必以訓故大學止言誠正，豈得厭事例象微而專尚浚恒冥節乎？淇澳曰：五貞不死之心，即夕死之心也。

上六冥豫成，有渝无咎。
變解

宜曰：卦至上而咸坤迷，故冥。震動故渝，成而能渝，則不冥。故无咎。何可長者？見若不渝，貞者且疾，能免咎耶？蘇君禹曰：貫朽粟紅，未嘗不想其豫盛，而土木甲兵，征輸聖幸，紛然文作，至于煩費騷動，然後知聖人之慮深哉。爻于三之悔，則欲其速圖于始，于上之渝，則幸其改正于終，是故輪臺之詔，君子皆有取焉。正曰：冥躬也，晉耶？楚子三年不聽政，樊姬諷之，一日而舉孫叔敖，霸于諸侯，齊侯委國于左右，三年不洎，一日而烹阿大夫，遂強其國。魏文侯選太子擊于中山，趙舍唐，牽狗載馬，以獻諸侯。周易詩論小補卷之三

九

象曰：冥豫在上，何可長也。

郭子章曰：易稱冥者二。太玄曰：出冥入冥，新更相代，是以豫成有渝，升貞不息，何可長者？明當渝也。智曰：終則必反，故曰何可長。况上極而冥乎？冥與明猶日與夜也，暗明非可乎？豫備冥則歸于亂豫而已。此道當變于剛成之後，而空外亦可免世途之嗚呼成身退者，時當閉散者，蜀市之簾榮榮之醴，燕趙之恩殺城之石，其升南冥乎？終知此幾，廢而中權雖不免于隨，盡聖人

不責之矣。

時論曰：屯豫比晉，侯取得地，而建則雷蒙也。雷雷之侯勿往，以貴下賤，在乎不寧，雷出之侯利行。先憂後樂，在乎順動。屯初與衆同詞，豫四恒言大得，其志行則一也。刑罰禮樂合而威豫，此天地日月四時之義乎。乾坤讓若師，煉世間之險，需訟次以文武，乃能德德而定志以禮。天地交命，君子也，小人之名，同有歸于平施，乃始標時義而崇德以樂，遂性反命，冲陰合陽，先王作樂之元也。府修事和，尊天親人是，為上帝配祖考之義也。且就樂義而精之，一陽卦六，自復至豫，其侯始奮躍微成者而樂作焉。

周易時論合編卷之三

三

出而反存度表，則四其權也。互坎律也，黃鍾生林鍾，而咸卦震起于坤，起未而生太簇，為震出是三統也。自震至坤，先天隔八，圓圖北冬十六卦相并者也。方圖震起中亥，坤收外巳，震六十八，坤百合之，乃估其八十四調也。貞悔序卦，豫終首九，黃鍾九法也。大橫圖豫當六十，猶文王之序節也。甲律也，謙履豫高，禮樂之源，圓豫居亥而方居午，此禮樂刑政之成治也。且以六爻之樂表之，子夏論音始，最妨其寄志，初震一奮而鳴，鳴先揚豫，恒煥若，志可滿乎。太平無事，葬人久矣，况倚輿援而窮奢，其肉者哉。帶伏之氣，二為解之，譬堂上之擊拊，石音譚然，金聲貫玉。

周易時論合編卷之三

三

振也。變藏坎離，至靜明智，決不停幾，猶之審音矣。三小過而觀美耻乎。九四由豫，坤樂大終，來裕來儀，金聲又何疑乎。子曰：暴民不作，諸侯賓服，五刑不用，百姓無患，天子不怒，如此則樂達矣。樂德至此，由之也已。五華有位，其舞無射，聽而震乎，如其病病，疾而貞矣。上虞豫極，而晉反成，寒單穆子之說乎。成而有渝，治教尤謹，豫怠勿執，至人之實以病天下也。樂記曰：禮樂刑政，其極一也，所以同民心而出治道也。吹律知師，聽樂知德，特贊二以知幾，蓋言微也。知幾尚在由豫之先，至于大得時已伏疑而慎，蓋免何况論張于盛滿，驕視于權勢，射資于疾毒，耽縱于長夜者乎。意曰：樂以天下者公也，樂以一身者私也。嗚呼，疾矣。自受用之私也，四兼善二，御善，皆有關於天下，雖樂亦公。智曰：肝江曰：雷入氣，澤地形，出奮者性，樂由天作，上下者形，禮以地制，智以上經天道之中，禮樂之嘉會也。个近于樂而頭臂時義之大率，神居鬼，故獨舉為配之典，樂記所云節和以同人心，刑政總歸一極，卽此音乎。蟠地極天，豫全收矣。樂極則憂，禮粗則偏，故以順動訓焉。積樂作樂，庶理甚，傷宮聲卽此知建侯行師之動果順乎哉。故曰：惟自由者王，豫惟憂天下者能樂，則公其大有得乎。

隨三三

邵子曰：卦不交于乾坤，則交于泰否。泰盛而否傾，即隨也。且三陰陽卦從否泰變，否泰具乾坤之體者也。隨，盛乃初上換又者也。邵竊曰：兌震為隨，震兌為歸妹，艮為巽，巽為漸，天地始終萬物，此四卦之卦。居于先天也。解曰：隨，盛商周之事也。隨上六，文王所以事紂也。蠱六五，武王所以承先也。上則不臣周者也。文之服事，自盡其隨而已。商日壞而為蠱，武王以子幹父，固非文心。武王豈得已？天運終始，先甲後甲，即甲子昧爽之象也。卦本乾坤，隨乾上來，坤初為君之純臣，故官功在道。字嘉而不改用辛，之節，臣道也。蠱坤上來，乾下，是為父之肖子。故永考幹裕而不奪義士之守。子道也。潛老夫曰：隨者，百初終之反也。蠱者，泰初終之反也。否泰反其類，干揆又而益明矣。以乾一索合坤三索，兼未濟而分困噬者，澤雷也。以坤一索合乾三索，兼既濟而分首井者，山風也。雷歸覓于澤，風歸覓于山，官有功而維用享。意承考而高尚志，誠世道人心之雷聲風力乎？又曰：圓圖隨，萃豫震在北，蠱大畜巽小畜在南，皆相峙也。澤隨時義，由冬而春之候乎？故豫必有隨，喜隨有事，直連舉其義焉。智曰：謙豫隨蠱困井革鼎，上下經之中也。貞悔為九者四，此大九首

也。二濟二老，為冬春之際，時尾无首者也。謙豫隨蠱為春夏之際，隨風生蠱者也。坎離成倍為夏秋之際，應用悅利者也。困井革鼎為秋冬之際，剝惡變逆者也。

三三澤雷隨

智按：易以三陽三陰為中，故泰否為綱領，而隨蠱為成恒損益之消息。應上下相易，隨則上剛來隨初也。故以隨名之。說文：隨，从毛，隨聲。而情从陸，從肉，音隨。一曰：隨，古作父，屢後復交从之。一曰：从隨省聲，隨隨人身骨血而來者也。今為商賈商聲。

隨元亨利貞无咎

龜曰：四德不全。予猶多危辭焉。今全予隨，而又係之无咎，言人生隨天地開闢之時，而大其義也。奎曰：屢以履其後為義。隨以下隨上為義。隨无咎者，上下本无事也。邇曰：雷天地長子，出號令以鼓萬物，動于澤下，則將出，即萬物與俱出，而震宮歸隨。動于澤上，則將入，即萬物與俱入，而歸妹為八宮之大歸焉。震卯兌酉，隨自卯而酉，為晝為春夏陽明而發育。歸妹自酉而卯，為夜為秋冬，庵伏而沉藏。圖隨在立春前一卦，鑿度孔子曰：隨者，一月之卦。隨德施行，藩決難解，萬物隨隨而出，謂兌秋雷藏聲者，一端之說也。洛書兌與震交，龍虎從木金應，春氣家重

之撰曰君子轉物而物自隨我非使物得以轉我而我反隨物也意曰豫必有隨言當動隨時義也西山之維即出門之功矣豫隨爲上篇之中世則太平之世也若以人言則順動不知晦息失身必且蕩難故節豫慎隨爲天下之大義焉

彖曰隨剛來而下柔動而悅隨

竹西曰謂泰否來即從蠱顛轉上而爲隨初也謂乾上轉而來坤初可也是初上主卦也朱子舉困噬未濟細就其書變而言之變因畫具一然俱然者也後倣此

大亨貞无咎而天下隨時王肅本作隨之

子瞻曰時者上之所制也不從已而從時其爲隨也大矣誠齋

詩

曰時出于聖人天下隨聖人時成于天下聖人隨天下訂曰必先有聖人之隨而後有天下之隨觀我氏曰揖讓也革命也事狄也逃父也負衆也作春秋也出常情而天下安之異前聖而後聖信之君子曰是庸德也是時中也期于心之无我而已矣點者脫而竊以自與特愚夫戒慎之不利于我也乃逃町畦之外以爲見性率性隨順任之雖窮玄極儀祇滋驕泰故貞在无咎而大揭隨時之義爲解曰謙豫隨相因而幾在乎時无可无不可隨也當理措宜素位中節隨之義也无忌憚者明之說

隨意曰不言无咎隨即從无也不言利者大亨貞即利而貞在无咎此天下隨時之義所以利物和其中也時乎義哉時乎同孔時措之宜一中而已雷雨出雲有開必先豈能刮斗折衝而錮民于混沌哉以小康自三代而欲從先進之野人時也郁鬱監二代今用之吾後周時也

隨時之義大矣哉王肅本作隨之時義

程子曰此贊隨時之義大與豫等諸卦不同心易曰隨時也不可係也又取隨時而動象取隨時而息動息不違其時此隨時之義所以爲大

周易時會小傳卷之三

三

彖曰澤中有雷隨君子以衡順人亨王肅作知又作向

全曰雷出地奮下起直上若物礙之則衝激成形如木如石如斧之類值之者傷澤乃地之虛處雷之形氣至此隨散其聲達息諸儒或言兌秋月令雷始收聲不王于春遇金則廢此取四時一節言也切指以龍雷一也靈液喧汗輒與雲雨其一理也歸南沙曰陽谷昧谷自震奮騰之象互艮象衆意曰衆以動言衆以靜言豫位正冬先言出奮隨已當春即具秋收蓋謂隨於知其動隨動知其靜也法離向明爲外王體隨向晦爲內聖勝不屬冥息未實戒慎獨者知之正曰乾乾終日法天之道也

獨勝其意隨目之義也。同人而不流，獨居而不憂，以從于天下，
狩之宴息也。心易曰：心自有息，息必歸心，綽綽若在，為天地根。
外若誠愚，內自生息微矣。見曰：三更不睡，血不歸肝，故以獨勝。
象伏電，蓋子曰：宴安也。息生也，安其形，所以生其神，退藏于密。
六用旋元也。智曰：全動全靜必用于細動靜。養動之根，自入而
息，夜氣以止，息為生息也。人寐則目先不用，耳次不用，鼻息則
寐亦不息者也。自心鼻祖為形聲折攝之輪，猶不悟淵默之雷
乎。知動息同時者，謂之寤寐一如。南觀北斗，日午三更，何時而
非息乎。達孝曰：隨乃所以復復，乃所以節節。上止言復，節中下
月，易辭命今，則與朱之三。

但言節則不詳也。隨上中下而語之，則復節乃大隨也。因爻
隨變，因時隨候，皆隨其當然之義，使人中節而已。

初九官有渝變才貞吉出門交有功變才

全曰：主其事之謂官，渝猶豫成之渝也。週曰：隨東西對而主有
立，震兌交而言行孚，故象朋友求之，鄉國天下，則出門求之，詩
書則尚論，故有遠取之象焉。初隨上也，不渝則中益而說，說拒
人，即出門何益乎。貞以渝見，執一不更，則非正矣。官渝，震象門
艮象意曰：心之官則思，運曰其官于天也。天下時而已，時者
用而已，用莫大于官，官必隨交而貞之，貞于渝中，故不大也。正

曰：隨終其豫，隨初出門則方且也。渝者陰陽之交變也。用止曰
此門，連道所由，投足最初宜慎，故以應息嚴之見曰：官有渝如
韓信陳平事，利不能其官，而事漢高，此自一說。

象曰：官有渝從正吉也。出門交有功，不失也。

慈湖曰：官各有守，今渝焉，隨時也。然事可渝，貞不可渝也。正曰
大人守道，不以出門與一官居常處變，不以无功墜厥事，精誠
所交，衆志隨之，故隨而萃。全曰：初交四以進，五宜曰：交上，集口
從上爻而變，初主隨，因渝二三應四交五以有功，而正應本不
失也。揆曰：二三四互艮門，出門交五，故曰渝。智曰：隨其所渝而
將隨時之義，自不失正，出門豁然，何難舍己從人。

六二係小子失丈夫變重兌

揆曰：二係三失五，三係四失二，小子丈夫陰陽之機，觀漸初六
稱小子厲，則陰爻為小子明矣。二比三不能越三，而三比四易
于舍下就上也。宜曰：六二中正，非必果係彼失此也。三亦非真
見四之為丈夫也，而親之以近比故連連之耳。弗兼與，明事勢
也。隨義所在，不論小大得失，故不言吉凶。卦三陰爻皆言係野
同錄曰：有兩係小子為不失赤子之心者，懸扣就騰說耳。聖人
因二貞一，隨義與比，即兩无也。周公書小子丈夫于隨，猶孔子

著君子小人于泰否洪荒耶何謂隨時

象曰係小子弗兼與也

玄子曰二亦中正者人之所隨得正則遠邪從非則失是無兩從之理故戒之曰弗兼與也穆姜筮之八是艮之隨乃隨五爻變而二不變也妻事夫言知史諷而掩飾也且左傳為三晉夫人筆據又言指謂耳筮曰里克之中立鄭析之兩可終于邪而已非隨之善也見曰二之係其夷吾係子糾魏微係建成乎乎于嘉則桓公太宗也曰亞父發疽馮衍閉門自歎其係失也龐公不比管樂徐庶廢于漢魏其知隨乎知弗兼與之義則可以隨兩端而用中矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

變離為革 積變大過 震宮 歸世

郝曰震初索于坤母故二三坤體視初猶子也初為子亦此象也三近四為夫故為係夫棄子之象不必拘正應為說也此隨時也二係初子而母所失者子所必欲得也三係四夫而母所係念者亦子所終必往也故九四大有獲以此宜曰震往則未艮手則得又巽市利象居艮止象利居貞為說隨苟得者戒也正曰隨之革水火相滅非貞不得孫伯宗妻謂其夫得畢陽庇其子州犁焉得所求矣海鶴曰麗夾柳津之失其于乎飢風節

拍之失其于乎子卿還漢而通國終來是兩不失也袁紹因于病謀事而卒殺田豐是兩失也宋太祖明知之而傳太宗是貞子係失者也

象曰係丈夫志舍下也

訂曰三係四志僅舍初而已孰知四之亦當舍而不當係乎

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

變坎為七 積變升

勿謂曰四居陰故或與六三九體陽故能交初九四三非應故曰義凶乎道得應則四明哲之功也邇曰四五皆孚乎比凶乎應吉以神迹辨有心曰得无心曰獲然四凶于三者陰或不得已求陽陽而狗陰即非明白正大之和與矣陽道象艮光輝明象正曰與人同功必與人同遇與人分福必與人分禍矣子犯還璧請亡而重耳矢河異日叔向舉似范文子文子憇其未仁夫子犯之明豈不及暨須勃鞞乎隨人而患多矣惠公之入里丕之黨有存者乎意曰有獲之心皆私也然不明其道則自快其无所獲亦凶也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

潛老夫曰得者失之門不作小大得失之見者明體突然不隨小大得失而以道平之豈能明功乎君子內竭忠誠外明分誼

不棄初交之官。能隨遠近之應。謂之善處功名。身係安危。何非道乎。

九五孚于嘉吉 變重震 積慶升

集義集曰震巽中正而遠近皆孚。莫非嘉之會矣。按曰四曰有孚。五曰孚嘉。蓋隨從否變四五同乾德而遠近內外隨之隨時之主。豈私一人哉。初情曰有孚者。彼孚於此。專言孚者。此孚於彼。筮曰二本中正。昵于近。其迹耳。負俗之累。賢者不免。在明主釋猜捐迹。而嘉會成矣。正曰公孫同與負羈之妻。皆知晉文以從者皆國相也。

象曰孚于嘉吉位正中也 或作位 中正也

意曰位中則不偏不倚。善隨天下之交。係求獲而各以其嘉者孚之所以為時中之尊親洋溢也。四五皆曰孚。陽同德也。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 亨亨同 乾為无妄

玄同曰享西山者。无情亦格。孚初九終始相聯。拘係從維。聯固狀也。拘係異繩也。維耶四方震兌坎離俱見也。王自文王追王言文興于西。附兌見卦同。諸侯祭境內山川分也。初上互換。窮上返下。始終貫者也。野同錄曰隨時未可以象喻也。變乾為无妄而伏冥升之不息。萬物收于西成而乃享義利之乾。

坤依然從此四維以貞天下于无咎而已矣。隨天下之係。拘天下之求。而明交功之道。正中之位焉。天下皆享其隨時之義。而不知其所以然。是乾之元亨也。所以然則虧晦而息之矣。

象曰拘係之上窮也

潛錄曰小子丈夫本無增減。是豈愁其不隨乎。專言太上則不能隨時與民同患。而勢且縱人蕩難。蓋此天下矣。是偏上而窮也不落上下。猶脂痴也。窮上返下。止宜隨天下之講下學。而何下非上乎。智曰知隨時之貞于无咎。則隨其窮上而即以上者拘係之矣。此集大成之義。而奏金玉以安息者也。愚曰卦圖以陽陽時論令通圖卷之三

陽陽時論令通圖卷之三

陽為氣以東殺四方之節。則同也。國有四維。木法此象。時論曰雨暘燠寒風來備曰時。非一家一國之隨。天下萬世之隨也。所以隨者時也。咻鑿壤衢。忘于作息。祁寒暑雨。泯于怨咨。象之隨時而動也。象之隨時而息也。震納庚寄鬼于兌先。兌納下生鬼于震後。嚮晦冥息之象也。天道立昏中。君子存夜氣龍見淵聲。一身之澤雷也。出作入息。一世之澤雷也。意曰三陰井有係者。係不可以言隨。九四獨為隨者。隨不可以有獲。係呢也。獲食也。聖人弗與焉。陽一君陰二民兼者。臣也。丈夫志交小人志係。師小子者。丈夫也。隨丈夫小子以從王章者。大丈夫乎。非以

時義明道其能維而息之乎。識時者保其官于天平。傾否隨初。變幸伏畜。闔戶不覲。爲過。闔戶一笑爲功。出門隨帝。從正所以善變也。初則不失。二三失矣。雖然。此失彼係。誰較勝耶。二弗兼與。三求有得。其在志乎。蓋三與四隨所交出。革而進屯也。革征則凶。隨居則利。屯明而未隨。明而孚。初四相應。其功何在。亦在乎乘道隨時而已。孚嘉之君。震中有漸。官淪求明。咸幸于下。這近皆孚。嘉介合禮。不獨私于二之變悅也。獲情近私。獲義益公。夸者死權。弱者可不戒哉。上之拘係也。隨時因革之大權也。所謂從欲風動而安教治化者也。西山者。周家丕丕基也。省山板

兌德化荒之禮樂康之元妄之極悅以先勞上窮下通。維繫固結而不解矣。知最上之極則而用亨貞之中道。必以義爲西成之享。天下各拘其所係而維。不可壞。隨即隨其維焉。若執偏上教治反窮。隨時之義豈不大哉。服牛乘馬。取諸隨。牛馬天也可服可乘。亦天也。聖人因天用天。是時義也。人不識隨時之義而曼言無彰無彈之大隨。其異于禽獸者幾希。

智曰。上經坎贊時用。臨大過贊時。惟二九中間乃贊時義。下經遯姤旅賁時義。睽蹇贊時用。解革賁時而隨獨贊曰隨時之義大矣哉。此特例也。聖人深心見乎詞矣。六十四皆時皆

乾之時也。始終用坎。使乾乾其心以隨之。雖有治亂。大義中天。民心不死。乎維此四德矣。執太上爲大隨。而不知隨時之義。則私係滂離。豈能幹乎。利物和義。西成以合坤乾。君子曰。此義以爲質。行禮建仁。以全信智之大表法也。幾在息者知之。惟其息也。乃可以環應其交與求獲之宜。而天下隨此中矣。惟其上也。乃可以窮上及下。周四維而隨无妄之所之焉。中道亨矣。人情樂縱。卑者靡。高者饒。脫者放。羣間巷皆知言隨時矣。誰知隨時之義乎。比義之无適无莫。此正不落兩者也。義即宜也。然不正告之曰義。則時宜之流爲脂草。猶夫隨時之流爲脂草也。天地已分。名可避乎。可名之義。即不可名之宜。與其訓宜。不如訓義。莊子憤假義而尼言激之。是仆而罪路也。无首六龍。飛乎上下者。誰可許哉。故言第二義。即是第一義。孟子之集義贊時。深于讀隨時之易者也。莊子知隨而已。真隨固不易也。言義者或不知真隨。而况偏隨者乎。故來季藉其尼言。自解滂義。而不顧其最失。此聖人所以深愛之顯者之。而預防之乎。文王于乾五言而已矣。表歲之四時而已矣。隨則終之以无咎。此繫詞者維萬世之義也。

三三山風蠱

左傳曰蟲爲蠱。殺之飛亦爲蠱。潛虛曰百毒之聚。勝者爲蠱。朱子曰器中毒蟲自件之象。邵子曰蠱者風之旋也。蠱以風化地。犯風則多蠱。重入木則易壞。蠱鼓同音。牙喉清唇之聲氣也。故具敗壞淫惑之意。智曰飲食男女是蠱種也。師毒隨蠱。以藥治病。以藥治藥。惟異制權。惟風所轉。以道德止之。以先後治之。即民事以鼓其志意。要明乎甲庚生克之消息。使其易入易止已耳。

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

集曰安息者隨而竟不事天下之事。則蠱矣。知蠱之幾。而異權以飭治之。則元亨矣。初至四皆坎互澤。而巽木乘風。利涉象也。

注

先後甲三。諸家紛然。智嘗作甲庚說曰。庚成木子夏。作新辛。丁寧。癸度之說。朱子因之。程子曰。甲者事始。庚者變更之始。戊已爲中過中則變也。他如鼎卦所集遠矣。子瞻以十五支六而復。所云六甲六庚之先後。明陽之生子盡已。陰之生午盡亥。夫人而知之也。先甲三日。子戊申也。申盡于巳。而陽盈生陰。後甲三日。午辰寅也。寅盡于亥。陰極陽生。蠱元九五以幹之。故窮變而終則始。先庚三日。午辰寅也。盡于亥。後庚三日。子戊申也。盡于

已。故曰无初有終。胡仲虎曰。先天甲在東離。逆數離震坤得艮。

爲先甲三。順數離兌乾得巽。爲後甲三。文王發先天于蠱。象周公發後天于巽。爻巽艮前後三卦。其方爲庚。巽本无艮。以五變即艮。巽之蠱也。吳初清則謂爲蠱日之占。吳熊朋來以納甲論之。蠱隨相伏。初變則內爲乾。先甲也。至四五變。則外爲乾。後甲也。乾納甲也。重巽伏震。先庚也。五變則三至五互震。後庚也。來矣。解因學常。而以先後天明之。曰後天艮巽震震木于東。言巽先于甲。艮後于甲也。先天艮巽震坎水于西。言巽先于庚。艮後于庚也。五變即艮。獨言甲庚者。卦皆乾坤也。甲居寅爲春。庚居申爲秋。故曰甲日首事始也。巽變蠱。蠱即始事。巽又申之。則當復始。故曰甲日首事始也。巽變蠱。蠱即始事。巽又申之。故于五爻言。智按說文。庚古積字。而相公讀庚。是其證也。玄子曰。六甲始甲子。終甲寅。北西東南始義終仁也。六庚始庚午。終庚申。東南西北始仁終義也。甲爲陽。庚爲陰。更甲居于端。庚居于中。陽更與于端。開創迅烈之意多。故始義終仁。陰更與于中。修補調和之意多。故始仁終義。蠱則變而從新。巽則修舉廢墜而已。故終則有始。取甲之始也。无初有終。取庚之中也。象正

曰甲是帝出之終始也。道未有周六甲而不變者也。異之治辛
長之治丙。皆十六甲取之。甲取辛十。庚取丁癸。義亦互起。古之
爲日也。左而尚孫。右而尚強。吉日庚午。吉日癸亥。右事也。上辛
祀帝。祭用丁亥。左事也。然則武王克商。以甲子昧爽。先三日而
習師。後三日而舉事。既來自商。大告武成。以庚戌柴望。先三日
而祀廟。後三日而分封。故豐用振旅。異用申命。庚申之義起此
乎。曰詩書易象相爲表裏也。戊午師遺孟津。已未誓師。甲子又
誓。癸亥夜陳。會朝清廟。故戊癸甲巳。則師之所取合也。周以火
德。玉戊癸之合。則取自周。陳亦卜洛。祭皆戊也。宋有用巳者。

美

自戊而巳。乃畢厥爭矣。克商之歲。日至巳未。日月星辰會于北
維。越六日而受商命。卜洛之歲。甲寅而成位。甲子而用書。夫是
六日。則必有合之者矣。乾甲而震。震震甲而兌。庚或論德。或論
位。甲巳從化。乙庚同氣。易簡取之。此旁義也。元公曰。道家殺三
尸。必守申子庚申。故靈寶異文取之。東方甲木。西方庚金。中
央巳土。華乃天時。變候一歲之中。故曰巳日乃乎也。智曰。諸家
各有關合。而或有執此復疑彼者。或有信後天圖不信先天者。
蓋宋金符虛空皆舉數一合。皆合者也。若謂圖數不可信。則六
合之。日月七天之經絡。應叶之律曆。周句之支干。皆不可信矣。

概虛者。執皆有皆無之影事。而荒之循庸者。執宰治質分之訓
詁。而規之誰肯研極精義邪。子瞻所云。甲庚先後陰陽相戾。易
以寄治亂之禁。此定理也。矣。辭所云。往來泰否。天地之逆。不過
如此。此定理也。弱侯玄子之言。申仁庚義。更端始中。此定理也。
特來暢一在二中。卷兩用六之所以然耳。古人小事必有義尚。
勿謂望日之占。非無謂也。古人以韻訓義。辛丁之說。庚華同聲。
非無謂也。特其顯密大小。同時並用。而儒者遂執一說。蓋欲淺
白示民而已。易簡錄曰。先天巽位西南。後天坤來居之。是巽有
坤母之貴。艮位西北。乾來居之。是艮有乾父之貴。六十二卦俱

三

乾坤之享于蠱。見例蠱。遂兼乾坤二元。玄同曰。後天乾坤退
位。是父母蠱象。艮巽受之。即能幹之。故合艮巽名蠱。智按。孔子
曰。陽祖微而據始。坤臣道以正終。蓋謂先天用于後天。圖變清
而分陰居四維也。一用二。二倍四。一四爲八。三四爲十二。子盤
于亥。則十二分。值八卦。陽一而陰二也。四正當于午卯酉四維
乾當戌亥。艮當丑寅。巽當辰巳。坤當未申。此四維之乾巽艮坤
交幹也。北冬三位。乾首于亥。艮輔于丑。南夏三位。坤終于未。巽
起于巳。故艮以歲限與坤。司方圖之泰否。巽轉風而終律與乾。
司圓圖之泰否。四月純乾。巽尤居陽陰之關。長震木之氣。申命

行事者也。干支六十約以六旬。以旋六律。每三十度爲官。環十二宮而用半爲六爻。此一切見成者也。巽五著變者藏六千五也。分六而兩言三。且以九侵六。以六損九也。四分十二。而用一分之三也。猶十二用九之爲四分三也。但言甲庚者。萬法不過反對而舉東西輪也。老父曰。冬夏用春秋。子午用甲庚。以其生于亥巳。猶之四用半也。蓋謂或舉水火。或舉金木。或舉仁義。總之是陰陽代錯而已矣。邵子曰。十二宮自寅至戌。九時爲日。亥子丑爲夜。猶歲用三季而餘冬也。寅至戌。甲至庚。天干之餘三。猶地支之餘三也。邵子謂甲起明夷。庚終謙者。用四十八卦而餘十六也。雖用三而實用二。二自爲交。輪耳。不見鄉飲酒之圖乎。仁屬春夏之候。玉義屬秋冬之介。實聖人制度表法。何處不然。禮曰。教者民之寒暑也。記治亂之事曰。春秋者。酷寒酷暑。自以與民用和平之旨也。春生于冬。甲生在亥之符也。秋生于夏。庚生在巳之符也。東震木合巽以暢離火。成坤土。西兌金合乾金。以歸坎水。終艮土。生克互用。恩刑交施。蓋古今費隱無出此者。豈特巽五變。蠱互震。木曰甲。蠱五更巽。互兌。金曰庚乎。程迥曰。完顏亮入寇。筮龜。迥占曰。惟巽發剛。利武人貞。至四則有獲矣。外變隨兌。毀。隨自否來。斷乾之首。墜于地下。當殺亮。

象曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。宜曰。從泰變也。竟飛鬼降也。戶樞不蠹。用器不蛀。天下欲各事其事。巽而止。宜其蠱矣。蠱元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。子瞻曰。蠱非一日也。以喜隨人。溺宴安也。父養其疾。至于而發也。以天下無事而不事事。則後將不勝事矣。此蠱所以有事也。而昧者乃以事爲蠱。則失之矣。宜曰。父惟二五應是利往。者。傳言天行者。三剝復爲消息。蠱處此爲消息。中變所貴。乾惕天行。知我事。事豈委之。循環乎。賈誼曰。厝火薪上而謂之安。先甲也。杜預云。平吳後當勞聖慮。後甲也。象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。宜曰。風在天上。地上水上。皆行而無阻。山下有風。鬱而不暢。穴自生風。長木穿土。風字從虫。形家以風知虫。巽風尤爲生虫之害。氣三蟲攢。尸癆相傳。動靜歸風。風爲百病之首。莫神于風。亦莫賊于風。故爲蠱。象振取風。木之聲。育取山土之義。明乎甲庚。一生一殺。知風之目。一張一弛。是君子之事也。蠱以宴安。網紀以弛。法網拘牽。義道必失。

初六幹父之蠱有子考无咎屬終吉 變乾為大有

一曰除上爻外皆稱父蠱无所吝也訂曰乾坤體壞父母亡男尚幼而長女當家也女弱何辨必有陽剛之子補救之而考乃无咎也屬乃操心之密機嫌疑之際自初幹旋至終乃吉也蓋子曰由泰變則上爻為父喪初上二爻成卦之主始終子之幹必旋乾象也元公曰蠱為食志之虫傳尸而不已非毒藥攻治則禍延子孫

象曰幹父之蠱意承者也

訂曰困弟之幼以承當父事為心也豈必繼業乎正曰屬者為

子而行臣妻之姑也多謙有德必有以用之矣宗一曰三年無改于父之道非无改其蠱事也故曰意承末世以富貴為繼志是鄙夫其父而世濟熱中耳豈謂吾繼

九二幹母之蠱不可貞 變重且積變黃

宜曰幹母蠱者貞則傷恩故必異以行權鄭莊失之晉泉荊順失之顧劍凡蠱之深幹之難者皆幹母蠱之象也 曰蘇政高緯與懷惠皆自等耳皆隨維先墮而後蠱乃深何使戚姬不思奔嫡則人溺之禍自不激傳祿產太宗不留巢妃則高可不蒸玄可不報先以隨維之禮幹之矣東漢黜皇后于太廟是中

道也東之不盡暴罪亦一道也後人責東之亦一幹也尹起莘曰聖人扶陽无兩大之理故父在為母期而武氏韋氏再改之玄宗又令服嫁母三年宜其亂也幹母之蠱不可貞聖人預幹之矣見易曰堯不子丹舜為之子舜不子商均而禹為之子姪不可母漢而陳平為之女壘不可母唐而仁傑為之女舜禹之誅殛隨刊男子之才陳秋之委蛇卻曲女子之容也

象曰幹母之蠱得中道也

玄子曰如舜正田不敢家也號哭天耳不取于人也得中道者不從父亦不傷恩易望人貞而曰不可貞非謂可不貞也可舉

其九不可悉其目難與世之狗形迹好功名者談 曰閔損王祥之感惟此中道考叔茅焦且能旁感後人以責魯桓唐中迂遠矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎 變坎為象積變順 巽官歸

子瞻曰三與二同德而不知所以用之一用以陰三用以陽也意曰其匡章乎宜曰蠱幹而親之失彰故悔子之道盡故无咎爻由體孝子之心傳直揭幹之道玄子曰三之幹上實踐之也

象曰幹父之蠱終无咎也

潛老夫曰三為歸世當牛而即知其終

六四裕父之蠱往見吝

變離為鼎
積變唯蠱

宜曰重陰體艮故裕當幹而不怨幹以小孝為大孝遷延歲月漸積以往其失乃見故曰往見吝與往有事正反見曰四德三之小悔不幹而裕以為不必有為也此宋紹述之說

曰漢成之于元惠

象曰裕父之蠱往未得也

詰曰四裕往以稚耳豈得遂執此道以往哉

六五幹父之蠱用譽

變震為艮
變元妄

周易時論分編

卷之三

聖

程子曰德在臣譽歸君如是幹矣郝解曰其周公追王上祀乎安石白氏曰行道揚名顯親孝經所以通無終始之神明以為萬世之爭子也此用譽豐慶譽旅譽命皆五位陰爻貴合德也

二曰仲虺之誥吉甫之誦用譽也四時數語亦譽幹也德宗不用慮杞李泌曰竟舜不遠矣此譽幹也

象曰幹父用譽承以德也

意曰聖人因天地之生機即以喜隨為消蠱之道但表天地之理而名之便為君父教臣子便為臣子幹君父矣故尚論帝王類述詩書皆所以幾諫諷諭使之異入易承也諸責李璣惜不

能早用譽耳

上九不事王侯高尚其事

變坤為升

仲虎曰蠱以父子言至上言君臣故君子在事中盡力行罪之權在事外潔退法良之止玄同曰上爻以去為幹微子是也以幹為幹其心易明以不幹為幹其心金不求明矣泌之衡山乃其所以感人主服左右也尚曰好談神仙為世所輕史之寬人志者豈少哉處四侯五王外不事象良山震林合高尚象又曰世有孝子必不以家庭无蠱而遺志事之思世有聖人必不以乾坤无蠱而弛裁成之責蠱之幹通乎不蠱而義始備必待蠱而幹非善繼善述者也導曰皆云父母此曰王侯未委贊之詞也淇澳曰不事王侯亦其不妄為世用恐貽父母之辱

象曰不事王侯志可則也

野同錄曰宴安酖毒始干志在溫飽而後甘蠱家國譽挂瓢者所以幹天下之不讓也民到如今稱餓夫者所以幹干駟之蠱者也故不妨存烟霞之痼疾作瘴熱之冷風其事不必可行其志固可則矣

時論曰先後天皆異上艮下而蠱倒之巽艮幹乾坤已具象矣傳云風落山女惑男也乃曰元亨天下治者天行之終人事之

始乎非蠱中之元亨乃蠱後之有事也徒以終不事事為隨何
日汲川亨此蠱耶甲庚大用也冬夏用春秋于午用甲庚以其
生于亥巳猶之四用半也乾納甲先甲者子從父也震納庚先
庚者事從夫也甲屬震而巽伏震巽長又夾震先天巽處坤甲
巽木歸震子蠱變在五爻故二卦以甲庚之例取象甲始事而
庚更治也終則有姐甲起于而貞元也无初有終庚不得起于
終于也步通論之庚以七克秋成乾包金體納音用金起于鰲
極居金于木不可以互徵乎夫以巽交甲庚是舍陰而從陽也
父蠱已終于幹伊始資父事君臣道宜然振民者作其尊親之
象育德者培其忠孝之心意曰天下客有不事王侯之臣木有
不事父母之子幹道有二一曰厲厲非危殆之謂而憤發之謂
也二曰暴暴非阿諛之謂而委曲之謂也名教所以為君父委
曲也顯揚所以為孝經發憤也初承考意五承父德二五交為
艮巽雖交蠱而漸可幹矣母而不可與父而用譽亦漸道也詩
云母氏聖善我無令人二事也我心寫兮是以有譽處兮五事
也三四同幹何悔吝耶更張无序則剛氣覺傷忌裕自寬則柔
質多阻是三亦見金之象四亦履跡之象矣勉之曰往即未往
終乃无咎知其意與德而已初為幹始一索還乾勉之曰有子

是多畜篤尤者也不欲傷厥考之意而克養前愆抑若事以
違者不無屬焉當據其肯曰子有後弗棄基此初所以統
轉承考意而五所以贊揚承考德也冥升艮山此不息之志也
有事未成則志釀于意有事既成則意表于志豈論迹乎高尚
非必隱士也然天下之既終此則貴之根故必以高尚風之
智曰天地蠱混沌萬物蠱天地生即蠱蠱也生子以欲欲
莫大于富貴而又不得不隨隨而離之隨必易離而執理者
不能以制變矣故以父子之親言因情轉情以變定變曰不
可貞曰小有悔曰往見吝曰用譽非四種方便耶隨蠱為否
泰互換之卦初上最重此則初重有子之擔當而上重高尚
之超越也人知舜禹之幹蠱而不知其以擔當道法即治蠱
之正方也孝經一書為利涉之經權天行之終始人知之乎
上之冥升奇方出格許由泰伯是治蠱之熊九冰水也王侯
尊而復矣有志不事者則敵屢為涼藥矣雪山標解蠱之高
醫而登雪無門遂傳以毒攻毒之大事嗟乎盡天地無非毒
藥三百八十四各具隨時九能但飲絕羣枕肱之水以下之
而萬世之蠱消矣

臨三三

玄子曰十二辟惟此一卦暢泰否之君子小人消長臨進則泰故與其吉觀進則否僅止无咎迎曰順陽之式臨我曰臨仰陽之觀法我曰觀重二五類聚之陽爻也若陰類聚于二五曰避此祇以陰陽消長名矣臨全肖震復為侯故以有國臨民為象觀全肖艮艮為廣觀故以享神賓王為象耆老夫曰臨觀與求陽確與乎陰也故教思及民陰仰求乎陽也故設教言神陽長則務民之義陰長則教鬼神而遠之易之教也智曰上經二陽之卦七象臨觀頤二陰之卦歸訟无妄大有大過也臨觀之辟

三三三

全曰品古厓字入臨之說文臨臨也从臥品聲鄭氏曰呬字堆起耳臨今閉口來母夫以上洊下因轉為監臨交接親至諸義臨元亨利貞至于八月有凶

徐氏以上下相與為臨野同錄曰臨當丑月鍾呂偕行既收威限以先夏正北方亥子丑成始成於庚全卦肖震一陽威臨圓圖臨主春分自復歷二八而者二陽故臨遯者浸義焉此後三

陽四陽倍速矣是故二為卦主以下應之與大有同臨者大也

中庸言至聖之足以有歸統正足之十六德蓋體此也以陰數八月西出臨主兌故曰八月少陽數七日東出復主震故曰七日王介甫釋涉隨皆言之創六陰至復初凡七位七數為陽子象為日臨六位至遯二凡八位八數為陰子象為月此仲虎說也謂一陽復歷八月為遯者臨遯相伏也謂自建子十一月至建酉八月為觀者以臨觀貞悔也鄭玄蜀才以建丑之月歷八月至否玄子以為文王從殷正而取之論黃鍾臨八下生林鍾而用之于大呂丑宮一理也西宮南呂羽與宮相嚮而逆轉羽徵角商宮即生數也羽即金商之八音首用此一理也郝解曰月主陰日主陽臨風七月五月言陰也一之日二之日言陽也兌秋金阻漸汶方盛澤泛地上故為八月之象主夏正也八月兌正秋也就文王序卦言以觀為切正曰日從甲庚月從律呂甲與巳化則為六日庚甲互始故謂之七日臨為大呂大呂丑也庚則申也丑之距申相去八月故八月者律呂之所從生七日者甲庚之所從始也而獨見于臨復者以日月紀天道以剛柔別人事剛柔不當則吉凶雜生故剛而授之以損柔而授之以益律呂干支聖人所教為損益剛柔之具也莫為之損而

待其自消其為之益而待其自富是則委化之事非聖人所為道也。范壽之言兩節是用柔者也。以柔賊剛幸而近于道不幸而近于賊。

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也。

陰符經曰天地之道浸刻子曰一氣不頻進一形不頻虧遷亦曰小利其浸而長也此志喜矣見易曰易以浸為道者也爻不浸而至三不敗稱卦二不浸而積小不敢稱大惟浸故生生生故曰新靈曜曰地常動移人莫之覺董子曰日長加益而不

知此皆以其積漸微曲使物无悟者也聖人雖其獎陽亦必欲

其有序耳全曰由復而浸進內卦之中則陽不孤而五應之故臨以方聲言大意曰四德亦藏元利无妄言命與此道互相明甫意浸長而即曰消不久也為君子戒也與泰否剝復之言消長相應。

象曰澤上有地臨君子以教思无穷容保民无疆

一曰水氣潤澤土中故周禮載天下之浸因崖岸相臨故稱地為實非地也取兌讀有以言教取坤含弘以言保而曰教思曰容保者洪範思主土臨位丑伏艮土以用坤土也思曰容所

以用思官天也惟容乃公地用天運成臨感人在教此思所以容保其无思乎。

初九咸臨貞吉

變坎為坤

詁曰陽臨陰而在陰下有男下女之象故曰咸潛老夫曰圖春秋二分四卦互用又太陽兌與太陰坤為臨太陽兌與太陰艮為咸二者用稚氣之道也夫全曰咸者備也大也公也即此貞吉正曰容畜以為教思也管子雖未得古然其道不竭澤

象曰咸臨貞吉志行正也

輔嗣云以剛感順志行其正筮曰有守正有行正臨初正與屯

同與新新自守者異。

九二咸臨吉无不利

變震為復

宜曰臨本訓至全皆震四復互震故四曰至臨至在四而初二皆咸感在家修命未施于天下故曰未順命至四其順命矣乎意曰全體皆震而自二以上互復故王卦世而應知臨知屬上達坤伏乾食知天命而惟以下學為教思非徒言委順也故有未順命者乃所以為大順也。

象曰咸臨吉无不利未順命也

郝解曰五以上臨下二以陽臨陰上臨下為順下臨上為不順

又命自主出五為又主三為兌主以二承應當臨之時皆有未
順命之象又曰初貞則二自長一无不利初貞培根也咸九二
亦曰順不中彼順陽此順陰也熊南沙曰六五在二陰間雖曰
知臨其命未必皆當二體兌說嫌于舍我所學以從上然本剛
中而應故有都會呼嘯焉因曰但知順命非二之事也韓曰李
藩批初陽城聚麻亦此爻位。

六三甘臨无攸利既憂之无咎變乾為泰
積誠

宜曰成兌互坤水土和而生味矣然甘口說言所當憂也主同
曰甘臨即干躁少加炫曜即實學亦甘臨也易卦以憂斯聞然

周易時論卷之三

革

之真修矣郝解曰本泰三艱貞故憂去子曰節五變臨亦曰耳
節然後以中正耳則吉此以不中正為甘言媚悅故无攸利若
能知剛進不可退而變媚歛藏則可无咎此聖人折小人以扶
君子也互震恐懼項平甫曰此見二陽之難說易事也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

意曰甘言日既當思補渠生于憂慮咎自不長悅順悅德合謙
恭之德在此則矣

六四至臨无咎變震為歸妹
積愛小過

宜曰分茅昨土出身加民必至外而始臨理勢然也有望在未

至之先而不厭在相臨之際過之斯化感通素矣仲翔曰至下
也下至初應當位有實故无咎說文至鳥飛從高至地也郝解
曰親臨正在此應地深入澤底臨之極至也水土相依順悅相
承求與相接也坤在兌後兌反向坤遇坤來有至象正曰泰之
冰判臨之室處也饒渴熱真是漸歸之已至者也精誠所格肯
雨從之

象曰至臨无咎位當也或作當
位實也

一曰上下相與之交故者當不當焉揆曰不云正當者臨大
亨之正于剛不予陰也

周易時論卷之三

革

六五知臨大君之宜條作吉
變咸 應爻

宜曰二陽進至五即夫五曰大君暗承夫尊之象乾贊四德言
仁義禮信不言智知光大言于坤此曰知臨五常之德知藏于
內也野同錄曰坤藏乾之知而通理也乾君宜于坤藏也知臨
行中子思於此悟時措之宜矣積變為咸合剛柔之寂感是咸
臨之時中也元公曰以天下之耳目為視聽則無不見無不聞
故管子以飛耳長目為大明

象曰大君之宜行中之謂也

子瞻曰未尊應下方其未足乃收之可使為吾用有餘而柔之

可使懷善德此智也天子以是服天下之強則可小人以是畜君子則不可故曰大君之宜大君以是行其中小人以是行其邪淇澳曰蘇未盡也人主當務聰明之實四目四聰舜稱大智立賢无方湯稱執中乃知陰陽消長其權全在人主而不在天正曰奉養其節戒苦是陽長之宜中也物已甘則蠶生之已苦則人不享也楚葉蘭梅劑其甘苦以為民極天非知陽而能教思乎

上六敦臨吉无咎

變民

宜曰爾雅云覆敦江東呼地高堆為敦按敦臨敦復敦凡三

漸易傳卷八

卷三

見非體坤即變坤安土敦仁之義敦臨即久道化成之臨也吉且无咎寧有加于大君之知哉子瞻謂知復之六四見已應物六五又從而附益之曰敦復也楊誠齋曰有志而得位可行无位亦可行上六以至德長者无位而能以崇善之志從二陽之君子吉孰大焉邪柔克叔向在諸老之後皆羈庶黨人无寵任之柄君子病无志焉

象曰敦臨之吉志在内也

元公曰内指心所謂貴純于潛即敦思之思也意曰志在内之二陽者卦象也處事外而照衡善人者也上統智用而敦于不

觀不聞之內此卦意也五積變為成上獨存為成此象外意外之咸臨也訂曰十二辟卦中惟臨无小人故聖人以臨道子君子而大之初二曰咸臨猶泰之內君子而言上下交也知咸臨交泰之義則知陽剛化陰柔之道矣

時論曰剛浸而長是以四德潤澤天下者也臨同損華為東中猶遜師象咸為西中也咸臨泰一陽隱避而揚其威也凡言七者十二之半得其中交實終始也凡言八者十二之參中舉其兩也蓋曰浸長應消是在正人教思其意曰一陽具浸長之勢不以怒而以悅四陰處在上之位不以忤而以順上下各安其

漸易傳卷八

卷三

分陰陽不拂其情臨之善道也感人和平莫效于感惟君子能感小人者為无心之感小人能感君子者為有心之甘我感而和彼和而至人臣之感遵無懷之義大君之威本灼知之心不惟感者效而甘者亦效矣臨世之君臣發揮其大有以與人相決治命至順也即有永順無非順也豈論君臣事迹之依違耶初二臨之主也律中地統有容民育衆及復其道之象一咸于初是天道之休命也書曰厥有一德浸長氣機不疾而速初二相俸內以悅施外以順應運則交泰候而三當其際所宜艱貞卑恤者情陰柔耳然小人據位以臨君子亦習為孔甘之言

饒亂于君子而遠其咎。夫咸臨君子難悅而易事者也。

屬可矣。初臨四而至此。不愆其期。位當下。賢未終。行正之志乎。大君有命。知人則哲。臨至此而咸宜。其美行中之大也。記曰。齊其教不易其宜。其甘有節。左右宜之。日月行天。江河行地。欽明濟濟。易以過焉。臨止矣。弗損无害。鄰失良之教其上也。內陽外陰。君子之志也。行中之君。行正之臣。其志交矣。何虞八月耶。觀于地澤而益見教思養氣之爲大臨也。周官教士有二。保息有六。聖祥也。禮有來學。悅在官思。詩歌保定。如川如阜。乃知水澤腹堅。已臨于東風解凍矣。是天之先你以申教思也。拱範思風。

即建皇極臨觀之用。于天地也。微哉。

智曰。圓圖觀北而臨東。方圖臨東而觀南。臨皆震也。其帝出乎教思之道。以咸爲敦。以爲爲甘。以至用大。以智行仁者也。以恐懼而悅順。其民思者也。明即誠也。觀則知生之風教。而神北于南者也。神道之設。皆平敦良。以天下爲身而順入其民生者也。誠即明也。老父提思風之範。所以徵睿智之足以有臨也。乾以知統四德。子思以知彌四綸。用天于地。此易所以圖其範乎。

風地觀

觀从華。大鳥華喙有聲。高巢知陰晴。大風大水。土人以其望。及其居從。占災加目。或見爲觀祭之義。周禮觀亦从之。許慎曰。觀諦視也。穀梁曰。常事曰觀。非常曰覲。本主聲後轉平。且古見有觀通轉。皆牙音也。連視上觀曰覲。近視下觀曰臨。又有形而隱象以相見曰臨。无形而意象若見之曰觀。通言之則臨汝亦神道也。

觀臨而不薦有孚順若。或作慶李竹坡王肅作臨而觀焉

王達曰。天氣通于目。上動下靜。地氣通于口。上靜下動。觀異風動而坤土靜。故曰觀。願良山靜而震雷動。故曰願。遯曰。觀卦全

肖天覆。人仰則觀天。天曰貞觀。以此。古人立廟以異友祭享必置洗于巽位。臨而後行事。良闕也。良手巽潔盥也。坤牛大牲也。智曰。觀寄目以爲感。而實存乎神明。又王形容其无爲而化之象。焉。泰格无言。既歡飽德。皆不薦也。願者也。夫祭神之觀。上下之觀。一也。豈必待懸梯始趨。現象始舉哉。願頭端直貌。二陽象。康成曰。貢士必以禮賓之。主人應而獻賓賓盥而酢主人。設薦俎則弟子也。考古无據。因鄉飲而附會賓興耳。玄子取之而說言祭象者。則又執矣。京山以灌裸古通以鬱鬯酒灌大賓。无邊

豆之薦將立飲乎。凡象不必執也。愚謂洋洋如在神道之大表法也。出門如見大賓。使民如承大祭。益舉以言仁。尚不悟乎。象曰大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

一曰物大然後可觀。子路使子羔。子皮使尹何。豈知曾點離開之見大意乎。學一先生之言而為師表。一問而窮矣。小道必有可觀。致遠恐泥耳。故大德不官。大道不器。大信不約。大時不齊。此云大觀在上。潛谷所謂二陽既老。德成而利也。二陽曰大觀。四陽曰大壯。論其德而已。德則中正以觀天下。其神明湛然。光被廣運者乎。以天下為我猶荷掌也。

觀盥而不薦。有孚颙若。下觀而化也。

野同。錄曰。無非神明之所化也。相臨而觀。必緣聞見而入。感通內外。形迹自忘。聖人作而萬物觀。千秋之下。且盥于羹牆。况親炙之者乎。朱子嘗言聖人所作。從不犯手。此盥而不薦之神道也。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教。釋文无而天下服矣以字而天下服矣。一曰誠觀天乎。孰主張是。孰綱維是不謂之神道得乎。其變而不變。无如四時之不忒矣。時行物生。天何言哉。卦著禮樂聖人之時行物生也。就天下神天下。就天下觀天下。就天下服天。

下矣

象曰風行地上。觀先王以省方觀民設教。

集曰。風最善入。八風周環而異司之地。有五方各成風氣。先王省方設教。禮從其宜。各安其俗。凡以順土風而施號。采詩觀俗。一道同風。有神于其中者。矣。封豨五巡。舜之所以无為也。

初六童觀。小人无咎。君子吝。變頤為益

玄同曰。觀全肖艮。艮為人。爻故以人象。曰童曰女。曰我曰生。曰賓曰君子。皆人也。由艮體一陽象首。二陰象四肢也。又生人之寅在艮。建寅為人。正以此大觀在上。初惟童。二惟女。亦得破其

餘光。小民但知耕鑿嬉遊。紅女但知蘋蘩蕪藻。神道設教之誠。无人不陶鑄于中正之內矣。初下體陰。曰小人。伏乾曰君子。

宋曰。初六童觀。小人道也。意曰。童蒙則天下人之公體也。童觀則教小人之道也。士夫守此則羞吝矣。

六二闚觀。古亦作窺利女貞變坎為渙積變中孚宜曰。陰在坤閭戶中。女闚象慈湖曰。子夏好論精微。孔子沒以有若似聖人欲事之。獨曾子不可。若曾子斯免闚觀之醜。仲長統有言。中世選三公。務于清怨謹慎。循常習故。乃婦人之簡狎。

統有言。中世選三公。務于清怨謹慎。循常習故。乃婦人之簡狎。

耳。焉足居斯位哉。見曰：辛毗女識不棄陳嬰母，識漢大閹觀亦毒矣。人主一身為天下所觀，雖婦人童子不能逃也，可不中正乎。此是別提。

象曰：闕觀女貞亦可醜也。

元公曰：童字之見不真，婦人之見尤不真。玄子曰：丈夫志在四方，牛內事乃吾分內事，又得君應，不能明陽剛中正之道，便規朝美一班，于形似之粗，此女子之見耳。

六三觀我生進退變民為漸 損變小畜

勿消曰：生者人之神明，所以生者即仁體也，非內心自復不

能識我生非本體常照，不能觀我生，遯曰：生平生也，三則具君

子丈夫之觀者，觀我生平，泰之世運，退足修道，進足行道，夫何失焉。三介上下而見異，故曰進退來矣，鮮以為觀正應之上為

我生，何玄子以觀四為我生，謂陰生至四而成觀也，五之我生，則云觀下四陰，揆曰：觀五之生以下進退，進則剝矣，取象則可

通論勿執。

象曰：觀我生進退未失道也。

意曰：處臨觀上下之介，雖超于童子婦人之見，然未免進退惟其反觀我所以生，則進退不果，亦未失道。

六四觀國之光，利用賓于王。變乾為市 乾宮世 稱存為泰 乾宮世

宜曰：五自觀，則曰生，四觀之，則曰光，禮樂刑政粲然穆然，光被四表，平章昭明矣。左傳陳敬仲生，筮觀之，否論六四為公侯知有于天子者，元侯也，以羣陰逼陽之勢，轉為諸侯朝王之象，大觀而化正在此爻。

象曰：觀國之光，尚賓也。

宜曰：尚上通，自上進以朝貢于王，而見賓，坤國五王，良光賓則陰陽接也。辭于千載曰：知二王之後，作賓王家，助祭宗廟也。意曰：以賓為尚者，道用上交二以為一也。

九五觀我生，君子无咎。變民為漸 損變小畜

遯曰：五曰我生，上曰其生者，五有位而出身加民，當觀其出身者，何如故曰我生，上无位而居室，考應連于千里，則曰其生子贊五以觀民，謂舍民无以觀我，贊上以志未平，謂志難自信，不容不觀之民也，皆言君子无咎者，一陽將剝道大福小，其勢危也，象不係王以此訂曰：唐武宗之時，內之官者外之牛黨皆欲攻李德裕，但以武宗剛明在位，故仰視而不敢動，一日事變萬事去矣。元公曰：神明之德洞視十方，其內照之光乎。

象曰：觀我生，觀民也。

郝解曰。觀我所以生者。何在乎。夫為民作君王者。以民為天。得之則存。失之則亡。是我所以生也。意曰。觀我生。是返照自心之學。而曰觀民者。君子以天下為我。不敢圖自受用也。

上九觀其生。君子无咎。變坎

一曰。上在位外。觀其生。指下請教言。不曰我者。避五也。二君從旁觀之耳。孫文介曰。臨觀之義。容保疑與。而非洞悉真則何以與。省方若求而非愷。恒至則何以求。總是天地帝王生生之意。流注故皆曰生。不得分執為我執為人。漢成時黃霸四宅。以王鳳弟等為五侯。哀帝時亦然。楊宣引京房傳曰。觀其生。言大臣之義。貴觀賢人。知其性行。推而言之。否則謂聞善不與。厥異貴。

厥特襲。

象曰。觀其生。志未平也。

訂曰。見異剝者多一陽耳。故上九慘慘助九五。以觀民設教。以羣陰方進。陽德甚孤。其志未能怍然安平而憂患也。郝解曰。危哉九五。羣陰觀望于前。強陽窺瞰于後。文于二陽。致悔過之辭。象發未平之義。其戒深矣。上九果君子耶。則為周公。成王居高思危。志未平也。若小人而觀其生。則為莽操之類。于天位。又如沛公項羽。縱觀秦皇。且欲襲而奪之矣。其未平之志。又何可。

言此噬嗑所以繼後也。曰。極觀此上。而憂民生。恐神設傳此。必明法以文治之。

時論曰。陽消之卦。聖人教之尊陽。艮廟立焉。壯禮伏焉。萃渙禮祀之開元也。觀駁奔之在。心也。七廟觀德。備觀班瑞。大觀在上。而中正下化者何如乎。洋洋一如可以洗手而洗心矣。嗣輔曰。王道可觀。莫登宗廟。宗廟可觀。莫益乎盥。吾謂盥祭。始也不必灌也。秦假靡爭。亦臨亦保其盥而不薦乎。神无常享。享于克誠。其有子顯君子。三才言之。五上為天天。遇乎地。自風始。風行地上。猶天行也。意曰。聖人設教。豈以異術駭天下之觀耶。直以我心之神乎。而化之天下之服聖人。非緣聲色之大也。亦緣民心之神乎。而化之風之靡草也。四時之行也。莫之為而為者。聖人之神道也。大衆以君求乎民。六爻以民求乎君。五者君民之互觀也。君師之友。觀授其權于二陽也。小人之視聽。必待君子以為其從。君子居下。立順地為萬夫之望。君子居上。申與風樹四國之儀。不然。君子而視小人之履。亦奚能大作耶。下觀而化者。使初化益二化。渙則重蒙。戴施生之德。女子瞻廟見之儀。閨門上國皆此風也。丈夫自有生平。聞乃醜耳。傳曰。世亂則人聽于神。世治則神聽于人。聽于神者。童子婦人。最先易炫聽于。

全曰古噬作飢。即古飢字。牛書加止作齒耳。爾雅云。益合也。从血从大。以覆爲義。翼以合訓噬。蓋古通也。噬今讀商齒。忍收聲。噬今讀淺喉。聲臨觀與求之後。繼以明刑。可觀而後有所合。以人必觀感于教法。而後合節也。全屬陽儀小陰之卦。

噬嗑亨利用獄

宜曰天地之生萬物之成。皆合而後能遂。凡物不合。由有間也。獄者刑之未成。所以治間而求其情也。故大獄不決。則和氣不洽。意曰天下羣觀而有作。梗負固之徒。非加懲創。則釀亂矣。不得已而著之曰利用獄。君子懷刑。懼以終始。民志不畏。豈能使

其不苟。冷以壞法邪。

彖曰頤中有物曰噬嗑

元公曰頤體中虛。常以靈龜之不合爲貴。聖在自養。功在養人。頤中有物。則梗化者當以噬爲養矣。因四取象。

噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

宜曰謂噬嗑合而後亨也。剛柔分。如肩則柔。乾腴則剛。腊肉乾肉則柔中剛。剝剝之也。動明以問刑。擬罰言。雷電以致刑。行罰言。五侯倍通。罪壯顯明。成帝得干親目。非不明也。乃不能致

之法。則雷不與電合。趙益韓楊之死。宜帝非不斷也。然皆罪不當死。則電不與雷合矣。得中上行。哀矜長志。柔居五剛居四。雖未當位。然用獄則利何也。有九四之剛。奉雷電之威。苟其君又剛。則慘虐矣。卦互坎爲法律。爲刑獄。或云一陽居中。四象爲頤中物。種惡之根。得情不易。然分論之。則中又各象所噬之物也。淇澳曰噬取飲食。不茹不吐。人情之調。我調之也。飲食以爲生也。而不知其殺我。刑罰以爲殺也。而不知其生我。先王惟以飲食生之之心。爲刑罰殺之之事。按曰獨以吉亨四以去間也。

象曰噬嗑

巽邑石經及李鼎神本皆作噬嗑。噬嗑先王以明罰勅法。

噬嗑先王以明罰勅法。

外虛曰既開爲電而有光矣。又合爲雷而有聲。噬嗑之而使開者合也。電先見而雷乃出。故明其罰所以勸其法。聖人爲刑不掩物于所不避。不慢令而與之死。噬嗑豈皆火雷。大象皆象獄重明斷也。其悔卦責无敢折獄。旅无留獄。俱反貞卦。發其明斷之意。孝子曰豐震在明。前故重在折獄致刑。噬嗑明在震前故重在明罰勅法。罰即一時所用之法。法即平日所定之謂。明象電光刺象雷威。從石經便矣。錢國瑞云。奉曰天地交。此亦例也。如須曰上經中輪之首尾。其重天地之分。明帝出齊之序。以立法乎。象凡言君子。通稱之。龍先王以立法者。言劍言上合上下

以明消息也。離言大人位南面而明也。泰始復稱后其三陽五陽一陽之幾乎。

初九履校滅趾陸作无咎變坤止

題曰噬嗑即市合。古戮人于市。故象獄。互艮為人。坎為耳。人下有物履校罪輕。耳上有物何校罪重。于言不行不明者。震行而艮止之。離明而坎情之。上下互分之象也。周官掌囚。下罪輕。輕足械也。械亦曰校。足械之制。周圍其脛。如納履然。械木遮掩其趾。故曰滅趾。

象曰履校滅趾不行也

註曰所以止惡于其初也。係詞懲戒取此終始。

六二噬膚滅鼻變兌為艮應爻

宜曰卦兼二象。惟噬嗑豐為然。分觀而義自明。牽合則拘矣。膚象滅鼻互艮。象剝也。與滅趾滅耳皆自罹刑者言之。朱子曰噬膚而滅其鼻于脊中也。郝解曰獄以初訊為本。二象獄正。三象士師四象同冠五象王。三訊无疑而後獄于王。自下而上。賈合離也。雷初訊。法不深求曰噬膚。五獄達王。噬乾脰肉。還其不深求之初而已。三四執法務得其情。故有肅肺之噬。同是一獄。

自初訊再訊以達于王。情有淺深。獄无難易。洪洪曰中。庸致中和。獨揭飲食知味。而終不實。良動不怒。威威。故君子觀調身之法。可得調天下之法。元公曰用刑之卦。取象于食肉。蓋為治獄者傷也。不能肉人之自覺。而至乎噬人。豈民父母哉。

象曰噬膚滅鼻柔剛也

註曰初與四為應。四于卦為梗。二能絕其應。而不通則四自孤而無與矣。故吳漢非楚則及不決。燕且非上官則謀不發。膚者患之淺。鼻者氣之通。屯震六二以乘剛為厄。此以乘剛為利。

六三噬腊肉遇毒變震為艮應爻

宜曰腊肉正作牲肉之蹄干。陽者也。假借今昔。乃加肉為腊。周禮腊人以兔之。正為腊。非田獵所獲野物。或獸或禽。全體乾之。通謂之腊。遇曰腊肉云者。悉兩造之端。委无道情也。如此而切哀矜之。痛則无毒。而遇毒如此。而蒙失道之羞。則非吝而亦吝。曾子之告陽膚者。此爻備之矣。腊應離象。毒取坎象。五行志云厚味實腊。毒腊久也。味厚者為毒久。七命其腊毒之味是也。

象曰遇毒位不當也

註曰三之去。是視二更難矣。遇毒不亦宜乎。百揆非舜則去。四凶以安民。祗以危民。司寇非仲尼則誅。少正卯以治魯。適以

亂聲 曰以毒攻毒之方存乎其人

九四噬乾肺子夏傳作肺奇得金矢利艱貞吉變艮為順

宜曰離為乾卦四五體離故曰乾骨帶肉而又乾之爻剛象艮

手得象卦三陽而四中同乾中畫借象金五則直以變乾象金

鐵亦金也王肅曰金矢所以得野食故食之反得金矢矢離象

周禮獄人鈞金束矢乃聽之此漢儒說其實金取剛矢取直也

象曰利艱貞吉未光也

誠齋曰金剛矢直利艱貞非正而固則必敗于法漏于疎訓

之色變佳也世皆章疎也有強梗者天下之不幸去強梗者

聖人之不得已故曰未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎變乾為无妄 積

宜曰離得坤中曰黃市合有得貨之象故四五皆曰得得金矢

者肺石以達平民入矢入金從容待之期民之自平是以艱貞

而吉得黃金者古刑不上大夫在人議之科者猶然聽訟仁也

郝曰取黃中也五得金无矢金利矢殺大君所以平恕異于司

寇也獄至五而生殺定天子三有不得而後刑故為貞厲雖刑

无咎也訟之爭而求辨非剛中之君不能異其志故曰利見大

人獄已斷而行刑非柔中之君不能恤其情故曰利用獄然恤

之于終不若化之于始此六五之无咎何如訟九五之元吉耶

離初故未光終故不明中故得當柔中居尊于用獄則得當云

象曰貞无咎得當也

意曰群刑惟貞厲亦无咎雖不當位亦得當矣立教斷古今之

獄貴明當而已矣通曰盡法无民舊例難執若不就事斷理明

當不當何以處分尼山故開通例

上九何校滅耳何古凶變直

幼清云首橫圓項木厚掩耳滅耳象冬曰六爻皆主治獄者若

以初上為受刑之人則以滅趾為无咎不通矣上猶怙終至加

象曰何校滅耳聰不明也

元公曰有耳皆有聰滅耳非罪其不聰罪其聰之不明也野同

錄曰係詞兩舉此卦之初上以初易蕩于步趨之趾而上更蕩

于廢法之耳也初法以耳初口以視聞初不觀聞故春秋為大

獄寢萬世夫婦之耳

時論曰求與相觀而合安得不明其法乎因訟而刑因刑而獄

刑輕而獄重也刑惟輕故于象可變于豫可消獄惟重故于貞

則不留于旅則不敢于解則寤于中孚則緩惟明克允而已矣

厭動忌剛所以物也禮司刺曰斷中士師曰受中小司寇曰登中書刑期于无刑民協于中夫惟中也剛柔動明雷電合章无所不利矣當其雷鼓于下電掣于上雖有怙惡恐懼莫逃天照天怒其物喪然喪矣其間翻然合矣意曰惟聽訟乃能无訟治心治世皆然人一身中无往而非陷阱也趾以步之履踰維焉鼻以臭之宅居別焉耳以判之善惡聲焉三者勝則滅彼彼勝則滅我并不并存也物之有于順中也膚至脆焉肉燠于日中少堅矣腊肉水肉而火炙進于堅矣乾肺強于骨矣種毒每伏于一微消毒必須于兩合聖人設獄如口食毒豈得已哉去其腥

周易書合補卷之三 七下

吾喉舌者而後是聰明且使民措手足耳周禮東矢鉤金禁爭噬也後世反其道舞文周内以獄為市梗陽之賄遷而樂鮒之車來可耻亦難掩矣得情哀矜痛癢則一惡有捐頂趾毀耳鼻削骨肉而喜見物情者乎物情之隔絕疏通不外金矢黃金而已矣誰中誰直誰當誰尤戒之哉噬非怙然然噬也以顧養之道合之也物情最艱吾亦用艱物情最厲蘇頌而後疾消勿藥矣蘇頌而前初合盡口中合遇卷三上離震互交貞明乃能合竟其其不明于終曷若不行于物耶繫傳倍申初終以懲福成名為天地明名教而小人自滅于夢鬼矣象用重典曰獄象用

輕典曰罰先王之亨道亦弗明之初之象刑無犯焉爾雷電至不測也故畏之如神使日轟轟焉求天下之人而擊之威且未遍不已喪乎

智曰口有快牙嚙之國有梗刑斷之豈貪刑措不用之受詞而諱五服窮教之實政耶舜矜禹泣所貴監于慈祥而大畏民志耳神武不殺君子懷刑冷肅智證惟取噬噬知噬噬之食者正命食也天下即易之獄也著英為皋陶而无咎垂拱矣折獄者破卑詞愛育而得其情者也律設大法禮順人情艱貞表矜者何得不茹吐耶彼好煅煉周內以申商之酷斷飲食之喉者雖素灰照傳今速行乎普世遇毒矣若恃口本自噬惟其所噬以說吞鋼為鐵券不顧先王之明飭者是何校也

周易書合補卷之三 七下

三山火賁

賁从水蟲有雜文如錦者皆蟲也加山以畜藏之智通雅攷賁有十四音而此為彼義切發唇聲古三墳與文通轉古文尚書黑墳作黑賁穀梁地墳作地賁是也文隨分聲因備諸義故轉音備莫備于賁而隱藏之

賁亨小利有攸往郭京作不利

子瞻曰直情而行謂之苟合禮以飾情為之賁苟則易合而相噴故易離賁則離合而相敬故能久切清曰執贄受幣乃成相合表記曰无辭不相接也无禮不相見也欲民之无相褻也野

同錄曰上經三周中以文法收泰否而乃表制復无妄大畜之

道則孔子得賁而慨然者可思矣大其心以任道必細分別之以入用故曰小利往此離明艮止之所以亨嘉也賁離明夷以立春而艮收謙以立冬四方八卦四分用三寅戌之用天人同之焉可不察

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往王加剛柔

化交錯成天下四字天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以

程子曰質必有文自然之理一不獨立二則為文非知道者孰

能識之天文者自然之文非必依王弼加剛柔交錯于其上也

意曰隨諸家之言變皆不出乾坤陰陽之變也柔來文剛文以賁賁質為主也秦宓曰虎生而文炳鳳生而五色豈自刻畫哉天性自然也不止則為周未之淫靡憤激則為棘子成之弊矣故以小用大以分用合往來而止于无往无來是人文即天文也文皆質也是謂份份又曰星氣變異自有大運而與人事默得其幾曆象環衡與時敬授而配位推變即以表法為範國焉一一曰三統五運禮樂刑政猶時行物生也不察時變何貴于觀天人即終日言化化又豈能成哉无聲无臭即此觀聞故孔

同錄曰上經三周中以文法收泰否而乃表制復无妄大畜之

子四教首文四民首士終以志事託于斯文而已

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

郝解曰合章互坎艮而雷火得水愈發故爻象朋朋乾肉皆燥勝也山下之火傳于薪而已山體其光互坎狝狝故爻有車馬載塗濡如之象正曰獄亦庶政也而敢心則殆矣周政五中之曰庶獄庶慎文王罔敢知于茲夫以文王之聖而不敢與蘇公爭辨獄蘇公之智過于文王乎文王明于用人而蘇公明于折獄故曰敢折獄明主之大戒也漢書曰大禹文命之敷下車泣罪之心為之也意曰山下有火有水以用火而土炎然有山即

止而不過能明庶政則聽斷无冤哀矜勿喜則文乃无害是故聖人以學問聖恩使之明其所明而又今其无敢庶免尊知火馳齒養關勝之餘然後知文之爲道正所以分而柔之也詰曰

賁外止內明故无敢折獄旅外明內止故明慎用刑而不留獄

初九賁其趾古一作止舍車而徒鄭本本作舍輿

宜曰賁下體離明嫌于過飾初之舍車任質也徒即徒行象在

坎車下爲徒背車故舍車乘正與四馬應正曰斧鉞繚紲生于

車服舍車而徒則其去刑獄也遠矣意曰桓榮董徵陳其車服

奉以高會何其陋耶馮良譙玄之壞車各有其義所貴士君子

之步趨者不爲軒冕所動耳

象曰舍車而徒義弗乘也

人文之化成成以義也良宮持世義在乎初解曰奉命求賢

舍車山下躬造賢者之廬此又一說

六二賁其須變乾爲大畜

宜曰二互坎變乾合水天之需爲須必待可文者而後文之不

須文者不文也玄子曰二四五上互頤二在頤下爲須須陰也

柔文剛也二必賁其須以從三五必賁于立園以從上聖人右

質左文之意見矣或曰賤妾也天官有須女離元正配故取其

象元公曰有須者賁五首之文采也離戴有爲心致面爲目附

喙爲須喙良象和解曰須旂之旒與車馬束帛同意

象曰賁其須與上興也

諺曰如賁誼知易之賁未知賁之須也邇曰文明當與上之

爲實俱興復曰漢武重學士而文翁化蜀六經中天而魏元哲不

敢改相須而興時化必然

九三賁如皤如承貞吉變震爲順

宜曰三四剛柔離離良交故俱曰賁如皤坎水象離成文盛冠

爲所解故皤以承貞解曰坎輪當險六時如濡震雷坎雨有

車馬故陰四時之象上與良主敵應爲山高車不進之象蓋見

象曰承貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如承貞吉變震爲順

六四賁如皤如承貞吉變震爲順

解曰賁大腹也左傳曰皤其腹坎滿象馬在車前震也桓弓

曰啟人尙白茂事康輿上卦艮白也冠指三而初與四應本婚

媾也三爲坎主隱伏故疑爲冠知之則合矣爲共濟上述之象

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

意曰謹其初所以厚其終也疑所以慎也終无尤則非苟合矣上體篤實文之以禮而已

六五貢于丘園

陸德明引黃綱作世于丘園

東易其義

于夏作

各終吉

變巽為

精變

宜曰古之得賢舜可甥尹可師說可相謂若家人情殷禮略後世循通庸之旌東甬先焉方之于古其受吝矣以其尊德樂道故吉也五變異有剛明之德而異于賓故象聘士此所以有喜也艮山震林艮丘震園婚禮納帛一東東五兩注十端為束以

周易時論合編卷之三

六

帛從兩頭卷至中以十端成五兩用聘女因以聘士于夏傳五匹為束三玄二纁象陰陽也五陽位六陰畫故有陰陽象坤為鼠而二陽束之束用象訂曰羊咩咩象黃光所以映商那者立以禮上九之賢愛貢于上九也郝解曰貢以五象丘園謙以五象侵伐易未嘗定以五為君也泰以六二象君謙以九三為主未嘗定以君居五也

象曰六五之吉有喜也

意曰貢其大子禮禮果大于敬賢此天地交泰之善機也

上九白賁无咎

費坤為

意曰乾坎艮為白而艮為成終大學明明要之于止賢其文文其質采以白為地白心素位此无色之色所以為至色也此知質統文質者也郝解曰來則成乾天地所以交泰也往則為止人文所以增光也

象曰白賁无咎上得志也

潛老夫曰曠然太古之逸无縞塵纈墨之染變起无累自得已志惟其獨上也小往實大心矣南華之寫藐姑射非貌此乎通乎剗復无妄大畜之道者陋巷與荆楚深山與垂裳同一白賁也

周易時論合編卷之三

七

時論曰子貢貢而傲然語于張曰非正色之卦也屏漆不文白玉不瑯質有餘不受飾也既曰非正色又曰賁无色何耶自无色而玄黃玄黃即无色也天地之色寄于日火則表地理火燦天文民寶日用以明藏幽兩離相見登商觀遠心本火也以見為緣能見文理止于文理知止者見其所不見矣色色者未嘗色矣小利攸往細分而慎之也曰分剛曰剛上尊陽而統之也後天離代乾南乾代艮西北天文起乎離南東方而貢為艮宮初變圓剛位乎寅方一剛來離中而二柔成文一剛分艮上而二柔成文此一端之象也以泰交易背乾坤之文也三陽交錯

是三百雜文于六色也。死一在二中之無所不文。無所不通。變耶。天文于地。而天文于有者也。日剛月柔。星剛辰柔。著剛寒柔。概也。節候星土燥濕有宜。生剋制化。體用相資。任其无曆无律。而莫爲之明止。則天經荒矣。君剛臣柔。父剛子柔。夫剛妻柔。概也。一人之身。茹吐相資。一法之立。張弛相用。傳忒偏宕。而莫爲之明止。則人倫散矣。雖曰文者末也。止者本也。然縱其率陋。豈能止其熱煩。惟以文明止之。而薪火自相適矣。此聖人所以全末全本。上察下化。有濟而无損乎。君子之貴天下。貴止賤動。而常因動以爲止。事業之極文明者。莫光輝于尚賢。而貴相望于道者。車馬也。車馬閒馳。愈阿思吉。介以媒妁。被以玄纁。質有其文矣。乘也者。君子之器也。揆度斯義。初雖徒步。繼必上輿。亦將立綬滿轡。而從翰矣。初良其趾。不羨車服。二輻可脫。須亦可執。三觀所養。和樂且濡。四彖夷剛。艮變之應也。輔嗣曰。欲進則失初之應。欲進則懼三之難。疑生則危。疑亡則靖。若是乎致飾于盡之時。紛華之爲大醜。而朴素之爲佳耦也。素絲良馬。相因求。帛有家勿恤。志存丘園。表裏式閭。盛世之大文章也。雖偏吝辭。五終吉矣。上之明鬼。吾道用晦。曰有何色。而五采之祖也。意曰。皎皎空谷。良體終止。從先進矣。以无咎爲萬世之大喜。此化成

之志也。非上而能得乎。象曰。明廢政。恐其執總惡別。不分條理也。曰。无敢折獄。恐其恃智刻。罔克類寬賢也。象贊其父。慮其乃所以善享文法之天地歟。

智曰。噬嗑伏井。而疊疊勞勸井井。宜照天下而法明矣。貴伏困而疊旅。苟能知命而旅處之。豈有文滅質。禮滋傷之憂乎。摩思明用。陽難陰文。不得不即此日章者。養其闇然也。貴革居方圖坎。離井格之下。文炳文蔚。非所以因革而化成哉。易之卦圖。可謂至文。可謂无色。是明即止而貴自白者也。

周易時論合編卷之四

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中惠 中優 中泰 編錄

剝三三形

章本清曰。貞止震動於離上下為陰貞貞止震動於坤上下為剝復離之一陰。坤之機乎。初之不遠。即上之不食。一上下而異耳。剝曰順而止之復曰動而以順行。君子於陰陽消息之間。未嘗一毫不以順也。釋曰。一貴陽也。一者貴也。毋從子也。宜曰人

心不為剝亡。不為復存。機有往來。無增減。見易曰。聖人懼否

而尤懼泰。懼剝而尤懼復。復者還也。病既愈之曰還。病愈而又還之曰死。天下之病愈于復。天下之人死于復也。故申否而係之曰亡者。保其存者也。則知存者之不保亡矣。申復而係之曰知之未嘗復行也。則知又有復之害復者矣。否終則晉以傾否。復終則否以迷復。以其否故傾否。復故迷復也。天下皆歸命于泰。終之曰城復于陸。天下皆待盡于剝。終之曰碩果不食。此處君子之力。未必蕩邪。亦度小人之才。不能滅正也。夫處否剝。則君子甚元處泰復。則君子必鍊石剝之世。必得君子泰復之世。

必失君子否剝之世。小人用事。而君子逃。泰泰復之世。君子乘

權。小人抵牾也。聖人觀世。危泰而微復。是故殷道之泰。終于帝

乙乙而後无泰。是泰之危也。孔門之復。幾于顏子。顏子而外无

復。是復之微也。易簡錄曰。克己之克者。以爛入手。復禮之復者

以反得方。潛老夫曰。是六貞悔之第三輪首。而三其十二之中

輪首也。世之治亂。心之危微。於此乎消息焉。人能自反。知真心

有必不喪盡者。見天地心間。不容髮。此在几不滅。在聖不增者

也。今人但恃天地之心。本无增減。便自任放。此則至日牢關。實

未嘗合符。亦未嘗棄繯耳。未復而迷。與守此關前。勾食者。其迷

復之凶。一也。智曰。是辟中特主之顛復消息也。圖圓介于于中

以伏午中之夫。姤天根係復。實在剝也。全體良震而順其行止

者也。聖人知无在无不在之大本。而必于此際。扼其幾焉。剝復

疊為謙豫。此方圖坤已之用南也。乾在坤中。即逆是順矣。

三三山地剝

全口。剝以刀从木从公。謂刀削木上之爛也。許慎从刀从言。象

衆剝剝也。圖唇聲。郝解曰。文勝必敵。貴錫剝。故受剝也。剝者

殺往體解之名。故又象為牀。牀几案也。因有膚魚果核陳設之

象。自噬以來皆殺也。賁離文而虎賁用事。白賁在山。王侯不能

下時事可知。是以剝也。智曰：剝爛然後復反。仁爛乃生。天行九
月。萬物剝落。成坤而復。履夏合離。又合坤。火轉土中。全妙坤藏
剝不利有攸往。

一曰：一陽孤存。陰極盛。故觀象即順止矣。不往非絕世之謂。
謹身晦迹。孫言待食。不惟見于剝。轉剝為復之道。自寓堯潛老
夫曰：此太陰自合之卦。君子以安夜氣之宅藏。

象曰：剝剝也。郭京作剝。剝落也。柔變剛也。

一曰：因消息剝落之時。而以刀剝之名釋之也。曰：柔變剛。使人
毛聳。言匪人言不利。君子貞。則名義尚存。剝則名義蕩然。杜
門投老。尚恐為人踪跡。宜曰：剝從乾變。故曰：變剛。夫之名正言
順。則曰：剛決柔矣。小人謀君子。非非浸潤。使之日消月鑠。故曰
變。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行
也。

宜曰：君子包于垢嘉于遜。休于否。大觀于觀。以五君位。君心未
剝。道猶可行。剝至五。不利攸往矣。順止如夜靜。以使晝冬安。以
俟春。非以冬與夜為不可往而遂逃也。省觀曰：觀象隨入自得。
怨尤兩止。順止顯于外。曰：觀象。順動涵于中。曰：見心。

象曰：山附于地。剝上以厚下安宅。

宜曰：陰起于地上。為山。卦互皆坤。地氣多山。特附之耳。此大
學問。際當厚。愚不獨君當錫民也。故以上下言。意曰：白賁之上得
志。惟厚下學以安之。知彌高行彌下。剝落枝葉。所以歸根也。老
子曰：高以下為基。正曰：若既弗視地。厥足用傷。百姓者。君子之
地也。

初六：剝牀以足。蔑貞凶。荀爽：蔑作滅。元凶。字。變。滅。為。凶。

京山虛丹以蔑斷句。一奇偶載為牀。初為足。以足蔑。言牀足剝
落不見也。陽受剝而守此。其凶可知。牀下足。其向辨即平也。尚
書平章平秩。史記作便索隱云：今文尚書曰辨。故知平辨登進
辨上。則入于牀。曰：君子于小人。不疾其有丘山之惡。而幸其有
毛髮之善。故剝足及辨。猶未為凶。至蔑貞則凶。此與荀慈明解
合。羽南曰：兩言蔑貞。著小人之敢也。

象曰：剝牀以足。以滅下也。

勿清曰：先從下剝。漸及于上。以此闢其蔑貞。

六二：剝牀以辨。古作。蔑貞凶。變。滅。為。凶。字。變。滅。為。凶。

孔仲達云：謂牀分辨之處。程子：牀之辨也。吾固知剝人者之
凶。必无異于受剝者之凶。兩及重言。之者。傷之深也。

象曰剝牀以辨未有與也

丘行可云。與應也。勿清曰。至三始有應。與。登陽有與之不早而僅能存一陽也。

六三剝之无咎。陸无之字。變重。其積變大畜。

集曰。成坤而與上應。无害陽之心。故特異其詞。程子云。如東漢之呂強是也。

象曰剝之无咎。失上下也。

詁曰。所失者。上下之陰也。坤以表朋而有剝。剝以失上下而得无咎。聖人恐其係戀同類。故斷以勸之。

六四剝牀以膚。京房本作。凶。變離為晉。風謂祭器。清變大有。

崔焘曰。膚。薦席也。郝解曰。牀上之具有膚。魚果最切。割肉也。四寸曰膚。艮手坤釜柄。有切肉之象。无宰割之才。依无足之牀。切四寸无骨之膚。有糜爛塗地而已。

象曰剝牀以膚。切近災也。

切近災其莊其危耳。

六五貫魚以宮人寵。无不利。變異為觀。乾宮世。

胡廷芳曰。聖人于觀四別。取觀國義。于剝五。又取率羣陰以受制于陽為利。焉其扶陽抑陰之意。每如此。郝解曰。魚陰物也。禮

魚十五為組。在林之象。貫者穿之。春秋傳曰。梁亡魚爛而亡。由中也。五位本龍。龍今為魚。宗變剛也。五位朝廷禮法之所。而以龍宮人。即漢唐宋末年播遷。惟左右宮妾相隨耳。宜曰變異為魚。下連數異。為貫魚陰尊象。下象宮人寵者。五上陰陽交也。三

以身應而失上下。且許无咎。五尊位力大率羣陰以聽于陽。自許其利矣。以暗為君子之心。託為二小人之策。此正厚下處丘行可云。避畜臣妾。則教陽以制陰之道。權猶在陽。以宮人寵。則教陰以從陽之道。權全在陰。

象曰以宮人寵。終无尤也。

子瞻曰。聖人教人。容其或有而去其太甚。如責之以必无。則彼有不從而已矣。

上九碩果不食。君子得輿。京作德車。小人剝膚。與地。

何玄子之師曰。碩果不食。此君子之秋也。所謂一不為火。夫觀有二君子焉。洛蜀牛李之黨。所自起也。五之見消。未必非此。仲虎曰。君子守道固窮。人亦无如之何。或曰。民之望也。不可殺。或曰。不足殺。及乎事成。又不可得而殺。是以常在天者。祐晉則為謝安之止桓溫。而天下皆得所載。天不祚漢。則為王允之死于崔汜。而小人亦相隨亡。故此爻不言吉。凶。答曰。召平董公四皓

魯兩生之徒士不以泰而賤伏生浮丘伯經不以泰而亡萬石君之家俗不以泰而變宜曰天地元陽終无可滅純陰即純陽之蘊也剝至上將為坤即上九亦變為陰不食云者渾身藏了坤六之中人見以為變而陽正于此完固辭之果爾曰仁猶存君子尚盈虛消息惟是順止守在中之陽耳易簡錄曰剝言碩者欲人知感通前臺有一步寂然不動安止之聖功也元公曰萬物以天為廬无天何覆乎君子民之天也玄同曰天地皆生生之氣終不可剝故冰雪中有生物沍寒時有曉芳人即陷溺夜氣常存皆此不食者留之在象則艮之陽果陰虛陽大為碩剝從乾變上九為不變之命根碩果即乾象也五陰載一陽為輿一陽覆五陰為廬復為天根以一陽也在剝即為碩果信知此樹之果即他樹之根

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

宜曰得輿自不食來民所載者在亂思治匪風下泉所以居變風之終剝廬自小人長來終而後知不可用吁晚已艮為宮門小人不足以當之故變文言廬者殿中直舍也厚下是教君子容小人剝廬是戒人害君子委曲扶抑之意見易曰獨陽居上必至于剝獨陽居下猶可以復故世道之衰皆由有君无臣吾

道不已所待賢人在野也康正曰剝爛也時之已過君子不能留也君子失于君順而求之民小人失于民逆而求之君故坤者君子之與剝者小人之廬也愚曰徐樞子微袁閏鄭玄孫期任旌胡紹華秋司空圖賊皆不犯其廬民且依之以免豈非忠信為與耶君子有此安宅何處不可盤桓

時論曰聖人未嘗憂剝而憂窮蹙至否則曰大人亨觀則崇以安廟剝則奉以輿廬曰小人何能剝君子乎君子觀象尚天行矣陽如不消陰必不得長无如消息盈虛有天存焉窮上反下勢有必然上以厚下安宅理所素定君子順于剝而不違亦止

剝於時卦小義類卷之四

于剝而勿動何也上下分定厚安之情仍在君子不在小人也意曰陽雖微猶為民心所共載陰雖盛猶必托陽而後安小人无日不薄君子然不肯自奪其所厚亦无日不危君子然不肯自墮其所安培高基下雖得必傾皮去毛空无號何地小人道中原未有厚安之一術不得不歸附于君子曰吾且順時而止之消自有息時廬自有盈時天行固然不違將復矣姑為小人謀焉可乎三者應上見分定隨緣既亦不棘也三日吾從衆人當邪害正然取滅亡吾內失初二外失四五翻然自斷无貴刻之咎夫君子豈遂汨汨耶小人即多不多于民對小人則君子

孤對民則小人更孤。民之所載。君子得與民之所去。小人剝處何也。厚安坤道。君子載之。乾留碩果。豈惟人不得而食之。抑且歸根復命。含實滋芽。長造化以無窮之福矣。小人之得時。也不過男女飲食。林第屋廬。交相比附。爲用耳。從來傾危濁亂。巧通植根。斃妻孥。處寺人之令。極其機算。利蘊孽生。卒未有不覆敗者。蔑貞之凶。彼輩自身受之。說文曰。人勞則蔑。然君子勞耶。民勞耶。小人勞耶。君子以其下而蔑之。則君子之失也。小人之滅君子。亦必先從其下滅之。則小人之得也。君子而未有與。則其勞衰。小人而未有與。則態亦善變矣。詩言生男寢林室。家君王

九

生女寢地。酒食是議。林也者。陰陽之所分也。林以足。元龜宅也。林以辨。納婦宅也。林以肅。碩鼠宅也。林之屢剝。宅甚不安。桑願淫漬。食嚼臭厭。情狀盡矣。切近之災。玉石焚矣。五而闕觀。有貴魚之道焉。子瞻曰。寵均則勢分。害淺。用陰順陰。用陰止陰。安天下如宮人之宅。終无尤也。不利攸往。藏其果也。與卽宅矣。小人待君子而化。君子亦以小人爲藥。山附于地。乃以厚安。學必剝爛。乃能復反。危哉微哉。

智曰。人止于復。言學問。豈知不剝不復之故耶。雜卦傳曰。窮也反也。善乎圖畫碩果之仁。浸長其乾元之幹者也。仁必克

核而芽出。反生則仁爛矣。發而參天。全甜皆仁。豈非顯諸仁乎。仁者人也。人者。天地之心。邵子曰。寒變物之情。曰之曰天根。風雪冰霜。乃以落葉反本。而忍其仁焉。寒兩間之盛德大業。此天地之果也。具此仁元中矣。剝象但著上下。其言精哉。宅廬本安。林與自在。觀象知幾。順止貴乎厚下。故君子以世變。匪難爲天地霜雪之思。

三三三 地雷復

全曰復古文以會。从久。天與日月同度也。許慎曰復往來也。何安曰歸本曰回。智按復之爲聲。羽風旋宮之轉入也。

復亨出入无疾朋來无咎

京房作

反復其道

古一作

七日來復利

有攸往

焦曰朱子云。彖是惟此一陽位有消長。坤陽之消處便是陰。故一陽謂之復。言本來也。一陰謂之姤。言偶遇也。意曰周子以利

貞爲誠之復。伊川就動處言復。復爲貞下之元。是復卽元。元卽

亨矣。出者剛長。來者剛反。臨泰諸陽皆朋也。漸而不遠。自无疾

周子時論小過圖卷之四

咎矣。七日者主陽而周爻度也。智按貞此混闢之往來。无非一

在二中之旋四倍八也。參其旋四爲十二。則十二宮。十二舍。十

二時。十二月。十二爻。十二會。皆是也。舉其半爲六爻。而周復之

則爲七。隨人就爻就日就月。何不可乎。隔坤六爻成七。猶倒剗

六爻成七也。自子至午成七。猶姤月至復月爲七也。隨以他一

端徵之。建數以七日。更黃道日行七舍。醫以七日傳經。十二經

與時轉。自心午至臍子。亦七也。熊南沙曰。抱一者。用四十九日

而聖胎成。人生四十九日而七魄全。死四十九日而七魄絕。此

來復之數。陰陽之極也。或曰復在蠱七卦之後。震在巽七卦之

先。既濟在巽七卦之後。皆曰七日。亦一端耳。今或執爻則訛。日

執日則笑。歲執心而病。冬至之說者。皆未悟无往非表法也。六

月之息。游此七篇。二指四顧。周行七步。曾知之乎。元會與呼吸

一也。交輪之幾。惟時日律曆。始能細剖。故以冬至象焉。誠通會

之天地之心。卽吾心矣。知陽統陰。陽者出入朋來。自无疾往而

來。往皆利矣。正曰日月紀象。星辰紀歲。紀歲則曰七歲。猶紀日

之爲七日也。歲候七十二。體用交積相乘之爻。二萬一千一百

四。以七歲之辰除之。餘分律益五百十一。而日分乃盡。故七日

之積分。與七歲之積辰。正相值也。不碍半年爲六爻六日。亦不

周易時論小過圖卷之四

碍六十卦一爻當一日也。亦不碍月分七日爲四分之一也。象

言舉大槩耳。

象曰復亨。剛反動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

一曰窮上反下。消息本然。復見其端。而治亂理欲之幾。於此徵

焉。故聖人志喜耳。象有據古讀剛反。動爲句。隅通曰。植物根先

生。動物首先生。其生皆反。故取象于小成之震。曰反生。于大成

之復。曰剛反。反卽是動。以順行。斯无疾往。天行也。見无不復之

陽。亦无驟長之陽。見曰出入。是陽氣得出而轉入。不肯一往還

出也。藏之極固。然後發之始暢。故无疾。草木之甲乙。折轉而向

下反生是其入之驗也。朋者坤也。朋來謂陰此時正盛而陽宜安養于下也。

反復其道七日來復天行也。利有攸往剛長也。

意曰：反而復其故道，即能反復。知天行之所以然，復之天行猶剝之尚天行也。知此即知乾之不息矣。神曰：七日者，地二生火，天七成之。冬至子半，水冷水枯，便是水渾木爨之機。乾盡剝復，皆曰天行。天干始于甲，甲胎于子。先甲三日爲辛，克木也。後甲三日爲丁，克金也。見盡始生，其幾至微，故曰克已復禮，或修金剛，或修木炁，直以專復致之耳。曰：五行尊火，天七所以用。

二兩間七曜貴，自是至理。全曰：剛反是方復之初，剛長是已。復之後，泰言往來，而復止言來，微陽安靜，不與陰爭也。

復其見天地之心乎？

邵子文曰：儒見一陽初復，遂以動爲天地之心，乃謂天地以生物爲心。噫！天地之心，何止于動而生物哉？見五陰在上，遂以靜爲天地之心，乃謂動復則靜，靜復則止，噫！天地之心，何止于靜而止哉？爲虛無之論者，則曰：无心。噫！歸于无，則造化息矣。蓋天地之心，不可以有无動靜言。未嘗有无動靜，亦未嘗離乎有无動靜者也。故于動靜之間，有以見之。然動靜之間，間不容髮。

豈有間乎？惟其无間，所以爲動靜之間也。慈湖曰：天地之間，何物何事何理，非天地之心。明者无俟言矣。啓從其端，則于窮上反下，復生見之。視聽言動，仁義禮智變化云爲，何始何終？一思

既往，再思復生，思自何來，歸于何處？莫究其所，莫知其自，非天地之心乎？萬物萬事萬理，一乎三乎，此尚不可以一名，而可二乎。宜曰：因質論以教人，則不妨二之三之。皆天地之心也。張子曰：復言天地之心，大壯言天地之情，心微情顯，正曰：情兩心獨。惟精惟一，恭言獨也。宗一曰：人心者，一之顯，諸仁也。故危而祭，上察下道，心者，一之藏，諸用也。故微而不睹，不聞危微剝復，皆天地之心。即人之心，而必于復見之。按曰：剛柔皆天地之心，而剛反則見天地之心，動靜皆天地之心，而動以順行則見天地之心。藏一曰：一念知反，頻還本來，是爲獨陽无陰。

象曰：雷在地中復，先王以至日閉關商旅不行，后不省方。

集曰：先天坤震在下，陽氣亥子爲端。此首嚆尾處也。以坤闢只伏巽商旅，用震陽之至日。至者，陰陽氣之極至也。始至也，近候曰：雷潛地中，即陽復身內，幾希隱約，本難以情求智索也。商旅行者，欲有所得也。后省方者，欲有所見也。不行不省，情志藏匿，人盡天完而復統矣。洪興曰：人以復對姤，以姤久入兩時，不知。

正一時也。二陽之藏便是一陰之遇。聖人于陽之藏欲其善藏于陰之遇欲其善遇。體云樂由陽來。體由陰作。收斂便是復禮。以此固陽。即以此遇陰。是一念非二念也。正曰開關。反照出入。自知象魏布和乃告以時。元公曰。后乃心王也。閉關全一。六用不行。探曰。致知曰夢覺關。誠意曰人鬼關。曰人者。天地之

心閉者。天地之關。過關然後知之。過小關則知大關矣。天地之心隨舉即是。萬古皆冬至。轍環皆靜坐矣。莊子曰。靜非靜也。善固靜也。輔嗣所謂靜非對動者也。閉關以養陽。而闔坤正所以閉關來復入與天俱。既復出與天遊。淵默雷聲。何往而非天乎。

必過小關始知大關。既過大關。重立細關。與天下安其出入。即謂之無關可也。辟之冬至為一周。則知元會為一大周。又何核

一月五候之細分。日夜與民中日作夜息之節邪。

初九不遠復。无祗悔。祗音支。適也。王肅作提。云安也。九元吉。變純坤。家易作多音支。又作致。與多同。

世坤宮

宜曰。復初即乾。曰貞而元。无斷續也。方窮于上。即返于下。曰不遠復。張子由剝之與復。不容線。適盡即生。更无先後之次。一歲則轉關于子月。而月有陽。一日則轉關于子時。而時有陽。在轉關處。見此一陽為主。而形色皆天矣。郝解曰。聖人寂感順

應心。本无心。于何有悔。是謂元吉。恒人之復生于悔。於是。有但悔終不復者。一之休復悔而復也。二之頻復悔不勝復矣。敬仲

曰。意起為過。不繼為復。人心自善。自神自明。應酬交錯。如鑑中萬象。鑑不動而萬象森然。意起即過矣。微過即覺。覺即冥然。无际。如氣消空。不可致詰。是謂不遠復。象正曰。初為復之坤。書曰。若有疾。惟民其畢奔咎。疾者。君子所不自解免也。病加于小愈。禍生于冠去。故坤而復。君子致慎。復而坤。君子致順。順者。天地之序也。顏子退然。以免復請事。則知无過不怒之難也。雷奮于地。日食于天。蓋時故而有之也。必曰。未嘗不知。未嘗復行。恐顏子自謂未能。

象曰。不遠之復。以修身也。

近溪曰。反身而求。鞭鞭在肉。方復得來。元公曰。以法為身。寧有去來。妄求玄妙。去之愈遠。郝解曰。聖道以修身復禮為本。所以化民成俗。維世立極。豈墮泡影。倖偷之已甚耶。意曰。大學有所忿懣等。以身指之。蓋以心治身。即以身治心也。智曰。心其天地。即身其天地矣。

六二休復吉。變兌為鼎。積變師。

筌曰。不遠復。合下即是仁體。顏子當之。曾子親炙其虛而不校。

之學亦進于仁。休復下仁者也。文中子曰：學莫便乎近其仁。邈曰：一爻論陰陽，則陰將退陽不勞而已克禮復矣。爻曰：休，贊曰：下仁。休則自復，下仁則天下之歸仁也。六十四卦，惟此稱仁知復者，仁也。仁遠乎哉？休矣。

象曰：休復之吉，以下仁也。

王肅曰：下附于仁，就象言也。意曰：知大本則全樹皆仁，而休息于震動之中，正以能下，乃見仁耳。

六三：頻復。古作頻復，鄭玄作頻，是聲變之聲。變離為明矣。厲无咎。

宜曰：許慎云：頻，水涯也。人所賓附，頻，屢不前而止，有躊躇煩燥

之意，故其象為數為急為遲。三所謂日月至者，惟一之學，何待

頻邪？二是從容休心者，三是急躁致力者。

象曰：頻復之厲，義无咎也。

一一曰：聖人，恐人狙頻復无咎，故以厲呼而震醒其義焉。

六四：中行獨復。變重象，應文。

一曰：中雖以五陰之中，與三四之中取象，實則以應初而著其行解相應為時中也。獨者，離人離已而立于獨也。中行，從道之獨，則合天下為大獨者也。世有但倚无心圓應而遂忽畧行履者，豈聖人所許中行哉？邵氏曰：坤復之間有大極，天地之中心

也。復之初九，入為中之中者也。夫復之一卦，獨有六四下應初九，蓋自中而行者也。象正曰：易之言中行者，四其一，則皆遷善改過也。益之三四是也，三以改過用凶而有孚，四以遷善從公而利用，皆以中行歸之。泰之九二，秉其四德以尚中行，而此以中行獨復稱復者，自知之道也。有善而自知，遷不以人遷，有不善而自知，改不以人改。顏子庶乎此也。熊魚山曰：惟獨不可離，又曰：不特聲希味淡為獨，艸木禽魚，恭伍耳目之官，皆其獨之地也。

象曰：中行獨復，以從道也。

意曰：見天地之心，是見獨也。出入朋來无咎者，是中行也。豈

舍初之修身別有道哉？智曰：昨美俱忘，遠近皆泯，四當思位乾不息，于坤中含身從道，是從心不踰之大順也。

六五：敦復无悔。變次為屯，積變大過。

一曰：復當五位，全地是天安土，敦仁以黃中通天之理者也。初所謂无祇悔者，五直已无悔，五為正中，上則窮上為闕位，反而復復而反，故著凶焉。

象曰：敦復无悔，中以自考也。

敬仲曰：中以自成，无俟行而自成也。考成也，宜曰：復重初心，而

猶以中道爲至。純坤之中。自考所以獨復。道至神聖。亦不廢克已復禮之言。故于四五致意焉。

上六述復凶有衆言。鄭本作義。陸作災。本一字。用行師終有大敗。以其國君凶。

至于十年不克征。變民爲賊。

至五而復道成矣。上窮必反。剝則忘其震主。失其本初。故凶坤衆乘震行師之象。國坤象陰極反剝。大敗象。君指初九震爲帝也。由復五陰歷剝五陰。遇艮陽上止。不剝。爲十年不克征之象。十者地數之終也。意曰。賢智之過。執總教以掃天下之學問。是爲迷復之凶。故知先迷復得主。則用迷以爲藥。若執迷而終。則言動即不動者。尤爲此世之衆膏。即恃无妄而橫行。亦爲膏矣。

並其初心之作主者。皆成虛妄。傲慢得之凶。膏者目不明。貴自知也。近溪曰。是在復而迷。不是終迷。不復終迷。尚有復時在復而迷。則侮聖任智。明叛義理之不慎。故凶。十年則終有可復之日。一陽漸進。以至于夫。則決而咸乾。此上六復之日也。導曰。由初觀上。于復爲遠。大惑終身。亦物理也。淇澳曰。恒自以爲迷。退藏之極也。凶有衆言。迷之慮也。此自別提耳。終與聖人語氣不洽。必執此論以爲盡數。亦迷復也。玄同曰。二氣乘除。不極不止。復至上而五居坤土。坤衆皆消于暗中。肖師无將。故有敗凶。終

有者馴致乃見也。皆宜象離。歷考象爻皆震。由吉凶悔吝生平動。故肯也。災亦震者。上變即離。木火相因。故也。世无不止之動。頃動而止。故上吉。復動而不止。故上凶。心爲天君。未復貴反。復則不可反。傳于剝上曰。民載指衆陰之爲民。復上曰。君道表一陽之爲君。扶抑之意。嚴矣。剝復皆天行也。道之廢興。皆天命也。然易爲君子謀耳。咸十六年晉楚遇于鄢陵。晉筮遇復曰。南國蹇射其元王中厥目。正謂上變肯。願有離。南國蹇中其目。正指上文也。游吉料楚引復之願曰。迷復凶。楚子將死矣。

象曰迷復之凶反君道也。

意曰。窮上之迷復。未嘗不亢。高自是。屑越帝王。然正以其反君道。而用屑勦滅血之師。徒凶肯耳。故終之以无妄大畜。

時論曰。一陽而已。陽分其餘爲陰而役之。自往自來。自入自出。復周其所從來。故謂之復。不得已而以時運之。周天象之周。微之。帝出乎震。氣先入于坤。天克地而又遇于地者也。六曜行多遲。疾而太陽出入无疾也。冬至行一度多。漸減以及夏至而漸增。反復如之。通觀何遲疾乎。呼吸亦然。心豈有呼吸遲疾乎。陽氣本自如此。特不可見耳。以顯知隱。復之出入可知矣。坤喪東北之朋。得西南之朋。至于復而其朋皆來。觀帝出之圖。則乾坎

艮之朋來轉川卦之輪則臨泰壯夫乾之朋來可以知樂朋之
无咎矣十二繆次黃帝反復舉牛百六該之于亥故稱其周必
言七焉自太極而上名其卦亦七層也六爻加用亦七也閏也
琴藏閏于中微亦七也邵子曰天見乎南而潛于北極于六而
餘于七以用三成六而加餘分故有七也六限之開七分是矣
時約于午月卦垢復數七皆然不月而日者尊陽也此天地生
成之表法乎其所以然誰見之乎孫淇澳謂康節于半猶言用
始不知體始然不知至體无體其始不可見若有即是无則處
處是始故曰天地无心以中為心何在非中而必徵其幾焉乃
於此親見之耳玄中首曰陽氣潛萌黃鍾之宮信无不在其中
而以周準復于之半也冲氣之起也順而弗動不見也動而不
順弗見也見天地之心聖人自見其心也先王養微陽于天下
則閉關商旅不行后養微陽于一身則不省方矣天道見于表
法通知觀玩者即此順其天理猶時象數虛无而二之豈能自
見其心即天地之心哉夫子心其天地而傳顏子一日即七日
也出入朋來目所有事震坤反復初四相從可无請事耶剛友
者復以前事剛長者復以後事頓漸不相壞也初修其身四見
其獨一下其仁五中自孝三屬其義上反其君皆修身之所以

體元也中行不泥元吉无冰其則不遠獨出羣陰自心相應中
以為行此從道者之所以還元也坤震以內為臨為夷如否五
之休從四而往復二之休從初而上上能下仁所以剛長也三
雖頻復亦覺頻失其中夷晦亦不可疾日至月至復義亦力矣
震坤以外為屯為順安五之土敦二之仁同初无悔比四中行
經綸小物復之君也全體有震上變為順動極類拂執坤之迷
先迷則可執迷則凶不知不戰服人而師師以逞國喪君危必
矣无妄之藥不可試而毒藥可飲食乎惟初惟中仁禮天下也
智曰此潛龍冰霜勿用之用也論從心之極則身何待敗筆
平而聖人與百姓同此過日招天下之朋來故時時列冬至
之關焉中行之獨藏此萬古狹路无門必一翻身黃宮真宅
豈懸窟乎故曰復以自知曰復小而辨于物不貴顯頂大諦
也

无妄 三三 三

玄子曰剝復艮震交地也。无妄大畜交天也。復者賢學。无妄聖學。姜居之曰大畜尚賢。非聖學耶。正惟聖能尚賢。彼好為格擊聖賢之說。以侈无妄者。大妄人也。邇曰无妄誠也。大畜誠而明也。性以動顯學以止畜。潛老夫曰艮震貫天地而天貫乎地。豈可分乎。分亦可微。而非徒一分之所能微也。天貫乎地。惟有時耳。即時之節可以微矣。復之冬至。无妄之交春。皆以節微之者也。細節細微一呼一吸。皆有冬焉。皆有春焉。何謂雷起雷行。不可以指節指之耶。曰无妄伏升學壯。故任情者必好高。大畜伏萃學遊。故多識者必積聚。皆疾也。皆樂也。言无妄。即可以剝爛矣。言大畜。即可以復反矣。

无妄 三三 三

止菴謂妄从亡。用古女字也。人在用內而亡去。乃心不在神明之舍也。智按亡古廔字。通為有。无之无存亡之亡。其義則傳舍也。心動而交物則妄生。故莫妄于見女。此固鉛汞陰陽之物理。而天人剝復之危微。見於此矣。震艮从地而必從天者。剝復皆天行也。所貴處乎剝復之中者。无妄而大畜也。天人本无妄也。所貴適乎天人之間者。正用之而无肯也。

无妄 史記作无妄。元亨利貞。其匪正有肯。不利有攸往。

程傳曰震動也。動以天為无妄。動以人欲則妄。易簡錄曰復小而辨于物。此是坤道靜翁主人。剛自外來而為主乎內。此是乾道動直主人。其匪正者生于有肯。病目視之若有也。筮曰。握目生華。原非實事。若因有所動。是无妄之中。自生妄也。玄同曰。耳食悅色。好生惡死。人與禽獸同者。陰靈也。四端五常。油然勃然。人與禽獸異者。以陽光用其陰靈也。陰靈隨其生質。而陽光統此陰陽。正用即得。知乃无肯。古今道心人心論。執中而後士。但標兩无以破執。於是任之。則无妄以肯而災矣。古德云。莫道无心云是道。无心猶隔一重關。野同錄曰。大畜時也。无妄災也。有妄不得謂之災。无妄故謂之災耳。復上以災肯信執迷之內。无妄之象。專提有肯。蓋災不碍正道。而肯目豈云知天。今知動以天者之无妄。曾知恃天動者之為妄乎。曾知舍人而求天者之為妄乎。不言日用之何以得正。不言使天下之何以各正。但曰人即天也。妄即誠也。則堅鐔之流。反奪正人之席。漫汗之譏。即肯天下而成橫災矣。故惟大畜以學問。而後特措之宜。智曰。專論至體。非真妄所可言也。必無離日用之體。惟正用之。乃无肯耳。宗一曰。繼父者必孝子。是謂明善。是謂正用。

象曰无妄剛自分來而為主于內動而健舉正作剛中而應大矣以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐釋文作佑行矣哉

慈湖曰道心无內外外心即內心惟人心馳逐始設內外之詞覺則復而為主于內不覺則放而為客于外邇曰震初即乾從坤索得故曰剛自外來而為主于內有為主者非以內為主也剛來于內方可以往于外天行有剝有復天命有正无邪彭殤好善之公正是理數之一切見成必諱言之而尊標於移則必以青為无妄而放行矣訂曰人之妄也倣以天而不懼故震之

周易時論分編卷之四

三

東方情怒天之變象也震夷伯之廟以形展其之應辟金縢之書以彰周公之德非徒此也君子誦无妄之詞研習聖耳中庸之不賂不聞皆雷行也曰靜豈夜而知天地之雷聲有何內外乎通知而與天下正用之則无內外而不惑分內外內也地靜則蟄天動則發蟄則為復動則无妄不明乎此安能免

肯

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

詰云雷行物與斷句物之蟄者无不從雷驚起雷无私震物无私與先王茂對天時養育萬物无私而已胡且曰物物相與以

應雷行茂對時即時指時出也洋洋優優三重其過皆育物也郝解曰莊生以儻忽喻人心亦雷行之義急迫則真性發見安則迷失本初乍見孺子入井乎計及妻妾宮室乎復則自知妄不妄矣无妄所以象雷行也

初九无妄往吉

發坤為否

宜曰无內外中內為外主剛不于內故可往外初所以吉无二念也人以營魄載神明神內伏而六鑒之牖外受是以動與青俱聖人隨動無非道心君子擇執用其初念特之反覆併初心亦不可用矣奎曰剛實也當位也不係應也初九三者皆全矣

周易時論分編卷之四

三

九五九四有其二六二上九有其三以比于二四如人上有嚴師下有良友雖中材可進于善

象曰无妄之往得志也

曰得志者自得其所之正也直心而行不失其初得無所得矣此豈震世勲華所可勝其志哉

六二不耕獲

陸云或依注作不耕而獲下亦然

不菑畲

禮記此下有凶字

則利有攸往

變為履

郝解曰隨寓自適可食不必耕可藝不必出為不耕獲不菑畲之象彼偏用之者樹下一宿日中一食皆君親業常業以為施

拾是毫釐千里之青。无妄之藥不可嘗試。正以此宜曰此非不耕而也。蓋日用之所資。即謂之前念不生。後念不起。矣。无獲與貪之心。一似併耕。苗原不曾有其。易簡錄曰。不耕獲。透過功利關。行人得牛。透過災禍關。勿藥有喜。透過生死關。初之往。三關俱不待言。象震于稼。為反生。中互風雷之益。乃觀象以製耒耜者。見其手震足胼。胼在田位。耕獲象。宜離火焚牛耕苗。會象田一歲曰苗。三歲曰倉。子瞻曰。不必克操為明也。于義可獲。不必其所耕。于道可倉。不必其所苗。不害其為正。而可以通天下之情。子曰。不方耕而即望其有獲也。不方苗而即望成其倉也。震最樸。民農之業為本業。以其无妄心也。故以為象。

家曰不耕獲未富也。舉正作求富也

一一曰。恒情以自有為養。以私分為田。是富之也。六二虛中不滯。滯然處空矣。

六三无妄之災。武繫之。牛行人之得邑人之災。變離同人積變始

宜曰。失牛非妄。不知得于行人而必責之邑人。乃為大妄。是為不妄之妄。奎曰。无妄致災以繫也。繫雖正而亦妄。得非真得。失則真失。失取離牛亦象離。艮鼻異繩繫牛象上爻乾健行曰行人。二爻坤安土曰邑人。敬仲曰。三非邪。特未能不作意耳。无

得則无失。覺則六通矣。三二曰。无所得者。入空入有之方便也。執此以為不失乎。更是一肯。

象曰行人得牛邑人災也。

智曰。楚人遺弓楚人得之。進而至于得之。失之。進而至于无得。无失而仍不妨于楚人得失也。聖人之道。貴使行人邑人各安其所而已。得者必各因以雷行其无妄矣。履曰。剋寬剋康。朱冲王延皆解牛與人真忘得失乎。猶以為各安。

九四可貞无咎。變異為益積變異

宜曰。初爻動于天。二近初。四應初。猶之為无妄也。象正曰。謂可貞。猶有不可者焉。而後可之。可之。謂不利往而利往者也。號之。

會楚人將以穆叔為戮。樂王鮒求貨于穆叔。叔曰。諸侯之會。衛社稷也。我以貨免。必受師。召使者。裂裳裹帛而與之。盟之。會背人執昭子。范鞅使請冠焉。取其冠法而與之。兩冠曰。盡矣。史人請其吠犬將去。殺而享之。是亦一道也。戴會稽龜而卜曰。借吉。穆子夢魘。而且號。駟牛是吉。吉。安凶也。然固有其吉。凶者。龜牛焉之。不知其固有而益以未始有。故賊會有其妄。吉。穆子有其妄。凶也。

象曰可貞无咎固有之也。

孟子曰非由外錄我也我固有之也正曰一貞也易慎用之曰利貞曰小利貞曰利女貞利艱貞利幽人之貞利武人之貞利君子貞不利君子貞貞非君子不能也而猶有利不利焉故曰可貞亦聖人之所慎與也

九五无妄之疾勿藥有喜變隆 噬嗑 積變 巽世

邇曰周公之不智孔子之黨君妄即不妄矣慈湖曰五中也意或微動而過差此疾既小不藥自愈如加藥焉其病滋甚故不可試若治此疾則于意上生意疾中加疾此蒙養聖功也孔子哭舊館人而脫駟非過于哀乎孔子不加藥焉子貢不知也變

周易時論卷四

无

坎心痛曰疾艮石震木巽草曰藥乾健則勿藥喜象附見野同錄曰克類致盡心為病根有心是疾无心亦邪掃天地而還混沌混沌亦大疾也以自然為天而任之天亦是疾矣聖人盡而又盡故曰有餘不敢盡既已為此時之人矣有必不免者有可以免者有與人言免而免免者貴善用之則正矣豈曰皆免皆不免而執本自不動之急口以荒忽之乎如以為疾寧害明倫好學之疾輟環章編至老不休即此飲食即此為藥即此為勿藥豈於其禁方而比屋嘗試乎智曰老子曰惟其病病是以不病室中臥榻可以互泰此一勿藥之藥惟善用藥善辨藥善製

藥者知之不可試非謂磨其藥也

象曰无妄之藥不可試也

玄子曰告子之冥悍不思僥倖之遺棄世故皆妄試藥者也

上九无妄行有肯无攸利變兌 為隨

野同錄曰純乾何妄乎理理乾乾崖岸廉隅肯猶可言也尊標本空不受而絕學討修不惜縱人詭隨肯之災世不可言也欲尊其標則先必驅耕夫之牛奪饑人之食以惑亂天下為得計而以本自无真妄得有妄之語藏其身焉莊生所謂決絕流通之行別墨死人之行豈不自謂无妄乎終身未反正以嘗試窮

上九无妄之藥耳

今理學家不知其肯而襲以為奇是可哀也京

山曰无妄中正而已聖人不思勉而中從心不踰矩无可无不可言行庸謹是无妄之正也以任放為自然以禮法為牽纏徑率曠宕自謂天真似无妄而非也將謂何正何不正此天地聖人之所不憂而又何煩教人誣天乎故曰摩崖登峯還處平地一不住一必以大畜之時免无妄之災

象曰无妄之行窮之災也

一一曰惟肯故災偏上故窮恃无妄而橫行者甘災以為固窮聖人恐其惑民目也故碎其太極而以嚮威之二川明皇建之

正中建正中而無中邊之圓中隨時安享矣。

時論曰：無妄先天也。圖圓起乾終復以震之一動為真氣方圓。雷從中起為真心，勞出一周為真序。雷乃發聲，春生萬物為真生。此之謂復則不妄矣。雜卦之災之也，直以剛內為無妄。剛外為有妄乎？剛無內外，乃為真剛，莫為而為，莫致而致，元亨利貞寂然，一乾矣。而曰匪正有眚，何耶？易無體，以感為體，守約之小寂然不容偏說。冥隨之大寂然，尤不容偏說者也。惟一動而天地之心見，惟一動而真妄之介分。感物任動，剛主能自保乎？理有未窮，性有未盡，命不可得而至也。貴無妄者，為其行之而無不利也。無妄而不能行，行且有責，則自謂我本無妄而不反覆，分合窮理之過也。理性所在，一觀乎物，一觀乎人，乃知其天物也者，無情之無妄也。人也者，有情之無妄也。天也者，包有無之尤妄也。雷雨一作穀，草甲折物與之以無妄，絕乎天不雜乎人者也。茂對時育，以耕獲苗，勤乎人以還天者也。艱食乃粒，必有餘爭，故謀食之途，百妄集焉。食中之妄不已，必生疾，疾疾中之妄不已，必資藥餌。人事之誠實以育身者，無如藥物類中之誠實以育百穀者，無如牛。故取象焉，誰善牧乎？誰製藥乎？乃有行人撥學自恣，踐日奪牛。邑人其以為妄人乎？邑人援非望以

自解矣。人將以誦智考激功乎？倉箱自視，具餐卒荒，鄙夫之田災亦福也。聖人觀之，害亦並育矣。而必戒奪焉，勸耕焉，恤災焉。復厲志焉，學者勿繫此得失也。何如未富之二，依然得初之志乎？來主于內，利攸往矣。體天可貞，勿藥可矣。然一往亢上，勢必罪藥，嗟耕不則稿木，也不行亦膏，不窮亦災，況不自知膏，不顧犯災往何之耶？故曰：無妄災也，否可援茹而履自坦坦也。同勿升高而益自固有也。噬乾肉，可以得當而隨之上，竊宜從維矣。意曰：自无生有，動而妄矣。執不動執，无有者亦妄也。疾生疾滅，災來災過，終不免膏。惟學乃能正行无膏，故變大畜。

智曰：文王于剝復後，不曰真卦而曰无妄，豈非妄既已消，真亦不立者乎？古貞即真，許慎登天之說妄也。君子言其復仁之幾，可小辨者而已。其本无真妄者，學修所不及也。以蒙寓之，豈容言乎？專言本自无妄而恃之，恃即妄矣。恃必恣矣，必至以恣為无妄矣。必至反罪學問者為妄矣。此无妄之藥，所以更不可試也。故以大畜之學，實而新之，正其利害得失，疾災而時育，即天祐也。天自祐其天之四德，而人人享其本无真妄之命矣。

三三 山天大畜

畜為茲田詳見小畜。沈存中專以大小畜過論易。不能不過故。不得不畜。智謂動即妄矣。竟不許動。亦妄也。反復其无妄之震。而正用于動中。則耕畜之牛。牧放隨時食在天下。无所非藥。此畜天于山中之大學問。所以荷天之衢乎。畜禮畜養。畜牝牛而已矣。

大畜 卦義作畜 古一作蓄 利貞不家食吉利涉大川

子瞻曰。乾健艮止。其德天也。物相服者必其以天。魚畏鸛鴈。畏其天也。物在乾上有忌。乾心今艮自知有以畜乾。不忌其健而

許其進。乾故受畜為之用矣。輝光者兩相磨。神明見也。鄒泗

山曰。懼其過銳或躁。過剛或拆。過大或簡。故畜焉以裁之。此聖

人陶鑄天下之幾。可心會。不可言盡也。表記曰。不家食言。必

大畜君子受大祿也。艮家變為坤國。故有不食于家。而食于國

之象。利涉大川者。可以濟天。一陰也。乾健涉澤。見互震于九

龍。涉川象。振曰。士大畜而後可大用。人主大畜士。而後得大賢

潛老夫曰。有先事然後可畜。非徒曰天地未分。此體具足。亦爾

也。十室之邑。必有忠信。知且者。焉不如丘之好學也。則有未以

忠信者矣。有忠信而不好學者矣。不得以无別之。語曼之也。聖

人立教。善于分明。无妄表體。大畜表用。止有下學。即藏上達。

子傳詳。即是反約。是故厲之。脫之。艱之。歷煉特牙之喜慶。乃畜

極而荷天衢焉。寧許頻超而廢學乎。大正立法。體天養尤。以賢

化愚。以多用一。始令萬世各安其言行之食。而共享其无妄之

天。此集大成所以為大畜也。將以多識傳名乎。將以言行干祿

乎。將苛責昔賢。盡掃古轍。以自便。而傳超達之名。干善巧之祿

乎。皆天地之所衢畜。而聖人之所閑畜者也。家食而溺。庸潦不

家食而蹈危。波其災不同。其肯一也多識。一貫所貴。无傳不求

知而不避。不踐迹而不迷。聲氣胞與。隨時應天。大其有大其畜

自然有而不與。而无大過矣。

彖曰。大畜剛健。篤實輝光。日新其德。 原成公明以其德 屬下句玄子從之 剛上而尚

賢。能止健。大正也。不家食。吉養賢也。利涉大川。應乎天也。

一曰。乾剛健。艮篤實。兩化則輝光。朝旦為輝。日中為光。艮居成

為一日之終。乾行一周。此萬古常新之象也。道无新故而溫故

知新。大畜日新。自然不厭矣。乾遠需來二畜。而終于泰卦。以上

止為主。三為健極而應之。知止而善用其健。特曰大正。其揭書

乎。以多識藏一貫。以尚賢藏兩忘。此所以三根正食而无弊也。

尚而養之。盛世之事。歟。君子以萬世為家。以古今為川。前言往

行莫非食也。學問經濟應之而天不違也。以德凝道。道自大行。多卽是一畜而不滯。道不域乎見聞。亦不離乎見聞。民視民聽。言行无可逃之天。詩書禮樂。與衡其情。惟其尚之乃能公。容惟其識之乃能新。傳惟其畜之乃能大成。然在聖人祇是隨日新日。因天畜天而已矣。

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

乾鑿度曰山含元氣。自地而上皆氣。則皆天也。氣聚則隆。拔高阜而藏其深沉。故因人間之暗聞。可及者。表天在山中之象。小蘊大賁。蘊隱山中之天。與山外之天有二天乎。德表于言。行心

周易非詩

卷之四

寓于見聞。於秘藏于法象。君子多識前言往行。所以大畜其无妄而用之也。子夏曰。博學篤志。切問近思。仁在其中矣。子瞻曰。論乾九二之德。曰君子亨以聚之。問以辨之。是以知乾之惠在于不學。又曰日知而月无忘。豈掠虛乎。今設械以待弊。有急則推墮。澆漾不可知之中。如是而已矣。是以飽食誑語爲道也。乾惕集曰。學于古訓。事不師古。則師心狂蕩。故生知之聖必好學。而好學之王可入聖。若云何必讀書。然後爲學。則吾夫子之傳季路謂何。誠恐以其學術誤天下後世也。景逸高氏曰。姚江談看朱子窮理立論偏重。遂使學者謂讀書是徇外。空疎杜撰。一

周易非詩

卷之四

无實學宗一氏曰。剝爛古今。直開天眼。正謂之讀書人。夏竦仲曰。物滯而以无物消之。蓋飄蕩而不返。故使格物。恐見其一而不見其一也。恐從小視大者不盡。而從大視小者亦不精也。黃陶菴曰。安則萬變不必却。而物常有以養心。未有本膠末折而獨智獨仁者也。野同錄曰。先父藏陸子朱。以母欺而好學爲錄。正所以大畜其良知也。大畜卽所以格致也。大學知止至善。不廢事物。易賁寂感。必言功用。觀天在山中之象。卽知虛在實中。一在萬中。德在言行中。故尼山不鐸悟而鐸學。曰我非生而知之者。好古敏以求之者也。蓋有不知而作者。我无是也多聞擇其善者而從之。多見而識之。知之次也。學而不思則罔。思而不學則殆。子思曰。吾嘗深有所思而莫之得也。于學則寤焉。聖人知鑿王之弊。百倍于拘循之弊。故身居其次。藏罕于雅。是真悟也。根本易得。差別難窮。既知由已。又明萬法。一法未明。卽爲一法所惑。心以聞見爲緣。今以往古爲鑑。本身微民。建考質俟。編章發憤。至老不休。所貴時措之宜。適當其言行之用。足爲法則。以善萬世之言行也。知卽无知之體。原不憂其缺少。豈必毀事物之當然。廢日星之紀度。以銷泯荒哉。雄陸排朱。則便肆飾陋者。動以早獲稷契。讀何書爲解。不知上古之仰觀俯察。六合七尺。

四時百物莫非精入深幾之書。聖人繼起表之以前民用。義軒在今日之午會。亦必誦讀尚友。參證古今。時爲之也。學之爲言也。兼參省言之謂也。道寓于器。卽實是隱。聞見滅斯文滅。天地滅矣。士風三民文傳四教。然士有泥訓詁者。溺詞章者。膠玄理者。故塞其暗聞。使自得于不睹聞究也。糟粕卽神奇。玄妙盡黃葉。士生此時。詩書禮樂猶飲食也。神明默成。乃知味耳。將閉口碎殺以夸味乎。內外本一分。卽是合。多識卽默識也。師古卽從心也。制數度議德行。卽不思不勉之從容也。知之次者卽无知之知也。周公才藝思兼而不驕吝。孔子博學無成名而集大成。真大畜之時。所謂制天而用之者乎。歐陽本論謂禮義明則勝邪。禮義載于六經。明于講學。而倍誦之流。圖術高幘。利于黑路總殺。以輕六經。壓禮義。則人受其愚弄耳。士君子誦法先玉。明體適用。出以濟世。處以訓俗。心迹互治之薪火。足以供萬世之炊爨。各安生理。無所用遁上遁下之詖邪。乃反助秦焰而自徹官稿乎。故異外高崎。亦能充類无妄。專執大一。以揮斥天地。賤壓帝王。勢必任妄爲真。先犯六蔽。至乎大畜時中。則苦獲者。鬼窟者。縱脫者。玄勝者。皆永不得而假借矣。此下學卽上達之正經。所以爲天地之宰也。曰多是一中之多。一是多中之

周易卦辭合編卷之四

卷之四

一傳約同時是大畜也。身如椰子。藏萬卷書。真智內智。外智。曾知不可離否。芥山乎。洞天乎。隱并耳。尼寓耳。止有一實。鄉里蠻貊。步步天衢。簾下毫端。何妨輿衛。脫輻不犯。時哉時哉。餽口四方。不嚼一粒。又何繡襪。年幾之足。歎耶。然非推山破天。烏能語此。

初九有厲利已

變疑

于瞻曰。小畜順以畜乾。故終及且。大畜厲以畜乾。故終亨。君子愛人以德。細人之愛人以姑息。宜曰。不獨仕進也。矜勝露才。犯天災矣。曾子終身不涉世。而曰臨深履薄。不犯災之戒也。郝解

周易卦辭合編卷之四

卷之四

曰。司徒教士有六禮七教八政。簡其不帥者。移郊移遂。屏諸遠方。初爲離經辨志。而往試則厲矣。大成畜德以知止爲始。此亦止之之條例也。小學大學。總是川流不息。敦化。

象曰有厲利已不犯災也

意曰。顧涇凡嘗笑講學者。縉紳惟明哲保身一句。布衣惟傳食諸侯一句。可見畏災太甚。歸于楊子爲我。然名教考祥。幾先止有一吉。世又有悍然恬禍之流。煉北宮黝之術。以相雄逞。豈大畜之學乎。故君子既明其素。又明其位。智曰。祁原聞潛龍之訓。卽還鬱州。文中獻策不用。卽歸河汾。見微卽止。早是急流。敝屣

九一輿說輶古作輿說輶說音脫變
離爲貢積變良良世

象曰與說較中无尤也

小畜以一陰畜五陽四主畜二故反目。此以六五之君止畜九

二之臣以時中而自安又何尤乎。或曰高初九一籌矣。災厲俱无可說。然尤之所在。賢者未易可免。彼釣渭者。還衡者。其中何如。介推因祿。舅犯要盟。則尤之甚矣。

九三良馬逐鄭玄姚信作逐之利艱貞曰閑輿衛鄭玄作日閑利有攸往變兌爲損

郝解曰司徒論選士升太學。大樂正論大學之造士。造于王。升于司馬之時也。士爲國家干城羽翼。故閑輿衛卦象二五互變。爲坎離弓輪戈兵。四牛五豕。皆坎離也。遯曰震馬前乾馬後。三陽并進。逐象艮阻艱象。作曰者兌象。作日者乾象。初四二五正。

應故應其上而以進爲戒三上敵應故不受止而以往爲利蓋
健成人位培養已久積畜已多于時可行故稱良馬逐焉考工
車六等戈人受戟矛軫皆衛也天子十二閑邦國六閑卿大夫
四閑閑以序辨亦以習名也來矣鮮曰重任也衛應變也以
德爲車以樂爲御忠信爲甲冑仁義爲干櫓待時而動閑也意
曰莫慢游于艱貞矣時乘六龍惕卽閑矣艱則不佚閑則組舞
樂哉今日之騁乎莘野隆中當之

象曰利有攸往 上合志也

一一曰上欲畜之以成其德二亦析自畜也隱居求志天人交

今天衢在陋巷中矣四代之體樂固孔顏之與衢也初九見地
高九二撒手早九三願力大天衢之亨夫豈偶然

六四童牛之牯庶君作牯說文作牯牛之告九家亦作合陸續云牯當作角元吉變離爲大有積晉

邇曰離大腹牛豕象。童末角艮少象。郝解曰郊天用章牛角繭栗。先三月施橫木于角以止其觸。又牢禮重牛。天子適諸侯膳。

用犢。羣牛以祀上帝。饗天子爲名世大賢之象。又曰四當造土。養之在早。舊說畜初。笏曰牯牛。馬圈也。書曰牯牛馬。

象曰六四元吉有喜也

一一曰四能畜陽。四之喜亦三陽之喜。此以散陽恐以疾夫特

也智曰絡馬首穿牛鼻達士逃畜耳不絡不穿安取馬牛而用之哉狂狷文禮樂卑忘其穿絡矣蠢蠢如豕亦必牙之麗公所噫聚儂不免

六五積豕之牙鄭讀吉變異為小為互音積否

說文積刺也豕去其勢爾雅曰豕子豬穢穢積者豕子也埤雅曰牙者所以畜積豕之祇也今海岱之間以貳繫豕謂之牙玄子從之行馬列于牙門止行人可知其稱矣郝解曰六五居尊士所傾嚮下應九二脫輟落修材器已就士皆合牙礪角以待用積墳通大也二變坎為豕象趨曰莘野隆中至再至三夷然不屈聘願待用其自衛者禮也四五所以尚賢者薦之于天象之祖廟乎四用郊天之童牛五用享廟之駢牡剛體薦太烹亦具故取象焉

象曰六五之吉有慶也

一一曰畜士有成英才濟濟社稷生靈之福所以有慶也喜在一人慶在天下剛柔相濟故贊喜慶喜其正位之下交慶其中理之調聚良以二陰柔內之三陽四全其用兼大畜小畜之位故獨稱元吉五合中以享舉不用大牲是以四之元為其元也潛老夫曰童牛之牲四以純正養賢者之和順也積豕之牙以

柔居剛兼制小人之蠢悍也賢士才德養成故有喜小人安分者衆故有慶

上九何天之衢果武帝作荷當光賦亦亨變坤用荷天衢蓋古何即荷為泰

一一曰良背象荷四達曰衢之泰為通乾天良路路在天上矣畜極而亨人盡天見六通四關翱翔天路畜以成之豈憂更駕廣開賢路之道也野同錄曰山頂摩霄背上足下無非天也學問至此得忘其得而益忘其无所得隨行而皆是矣負青天御六氣其從此寫意耳子曰道大行也非自受用已也屬脫艱閑而喜慶畜之才其才各食其食使之馳驅使之鼓舞浴乎風乎飛乎躍乎依然剛速依然絃歌依然曰賢人之德業依然曰多識前言往行以畜其德而已矣必將建鼓天衢禁絕聞見訶學訶修扼塞賢路偏責本无適得怪焉何道之大行乎

象曰何天之衢道大行也

一一曰全卦是學全卦是道備于身謂之德達于世謂之道暢覆代錯集大成矣故以願養寡過習教繼明終上經焉浮山開語曰京山曰物可養而後可止虎豹不可止為不可養耳騏驎伏櫪然後責千里苟不食芻豆安得良馬用之爵祿人主之芻豆也因材而教之程器而用之任使之黜陟之尊禮之士所以

祇順而應其求。大畜之治道也。愚者歎曰。老子悲天地以萬物爲芻狗。易何乃以人間之賢豪爲馬牛豕乎。聖人之畜百家也。猶明王之畜才能也。屬之脫之。艱而閑之。皆所以特之牙之。皆所以衛之也。有就其才而以喜畜者。有反其才而以艱畜者。有災于此而畜彼者。有尤于彼而畜此者。各使自喜其才能。自慶其分。菰自衛其德業。而大道泯矣。大泯卽大行矣。呼牛呼馬子。驅豕入山乎。避世剛骨。厭入卑棧。或欲飛身天上。或欲曳尾放犴。亦投閑耳。果其無悶。不爲此語。果其大畜。閑亦畜之。蒼天蒼天。

周易時論會編卷之四

聖

時論曰。大畜時也。所以時其无妄而用之也。天下不謀家食。則涉險以謀傳食。不蹶于躁競。則喪于萎靡。固有竊食賤耕。諱疾忌醫之學。巧掠虛空以掩固陋。言謬行穢。曰本无妄也。質古今而不知曰天何言哉。先罪繩轡。不許鞭策。則天下皆无用之牛馬。而封豕且食人矣。不講學問之弊。遂至是乎。聖人定之曰尚賢。曰多識前言往行以畜其德。此乃所以自強不息也。乃所以動靜不失其時也。山能畜天光以應其時。天能畜山光以新其日。君子能含畜古今之天。表其山望而具其時。乘應天者應時也。繼善之沆瀣。洋溢兩間。分藝之田園。膏沃萬世。摩膏卽谷王。

周易時論會編卷之四

聖

也。車馬皆虛舟也。登山涉川。不亦龍運乎。三五達之衢哉。舊曰內三爻難進而易退。賢所自養也。上三爻畜極而大通。賢君所以賢也。小畜之時。小人用巽術以厄君子。大畜之時。君子亦用止術以厄君子。同道相忌。入官相妬。其志弗合。其尤弗中。吾曰知正而應天者。卽以異止自畜。卽以異止畜天下矣。小畜之初。以巽入異。復自道也。大畜之初。以艮止異。有厲所以不犯也。二之脫輻亦責而不往也。三損所以致一。此乾之良馬也。善逐而能艱。蓋日閑其輿術矣。自重其用。愈艱愈閑。多識以爲載。而健篤以爲轂者乎。三上不應而能合者。志也。養賢之典。招之以車馬。牽之以拴牢。不家食之時也。童牛設其輻衡。護爾果也。佐太烹也。羣賢大有彭彭矣。若夫五居尊位。用柔止健。寧復擊如畜小耶。豕之爲物也。踴躍于妬。負塗于睽。妨賢病國之孽也。事勢自有機牙。未可以力勝之。批竅導窰。運犴牛之技。而富積豕之鄉。既有喜復有慶者。上懷篤實之心。下遇剛健之佐。四靈爲畜。何碍苗稼發犯耶。詎視初二爲牛豕乎。上九畜主。天地相交之恭衛也。明君哲相。欲養賢才以化天下。若不令天下講大畜之學問。亦安所貴帝主哉。時乎剛進之後。六經爲天衢矣。上惟在艮背以荷之。

智曰先天爲一。則今時爲多。舍多无一。舍今時步有先。則今時多識之大畜。卽先天一貫之无妄。其燎然也。无妄。茂對時育。而大畜止言日新。不言時也。時新其日。溫故知新。山中畜天之時。豈犯无妄三上之災耶。多識前言往行。是合古人天地之心。以畜對時之命。肯疾盡入藥籠。山川可供吞吐。爲實卽空空也。豈徒招接漁獵。矜豪于牛欄豕圈。以爲足免家食之陋乎哉。

頤三三 頤大過三三 離六

玄子曰。頤大過。皆象坎離之先。分男女。成咸恒之交。更置之。爲中孚小過。二經盡括矣。邇曰。頤取中虛。大過取中實。不以陰陽名。而取中之純體也。潛老夫曰。四偏卦。而皆坎離。中互乾坤。則二老六子。俱用之卦。中孚小過。皆坎離。而用六子。不具二老。故收下經。智曰。時其艮震于地。天而可以逍遙生死矣。頤養生也。大過送死也。始下動。終上止。陽向爲生。下內入。上外悅。陰背爲死。石齋公所謂頤養不節而生疾。疾。特命將頤。而有太過。節慎之。而无懼悶。是智明之心法。教事也。

三三 山雷頤

頤說文曰。頤也。古篆作象口車輔食物之形。後加頁作頤耳。或以爲側口。或以爲笑口。其聲開口穿齒。凡陰陽頤養。同爲深喉。故口頤者。時宜其養也。爾雅東北隅謂之庑。李巡謂東北陽氣所生。育養萬物。艮震相連。可證古人聲義合取之故。

頤貞吉。觀頤。自求口實。

全曰。下動上止。中虛口象。皆離觀象。元公曰。人以食爲命。凡夫識食。聖人智食。曰。頤中虛。故當于未受物之先。擇其所養。觀所養之正不正。而吉凶判在自求耳。有物噬嗑。貴于動而後。

合今中虛而下猶動。爻故動體。止體吉。孔子稱禹首非飲食。論學慤然。食无求飽。不耻惡食。毋乃過類。銘刻乎。恐以口腹喪其心志。不得不教人自觀所養。自求其實。孟子曰。官思則得考。其善不善于已取之而已矣。意曰。物畜然後有禮。物畜然後可養。上序兩中之禮。好其養。又好其辨。養正者禮也。禮所以時止其動中。而虛其實。實其虛也。大畜以止天而正无妄之天。動故願合止動。著懼節之經焉。觀所以爲辨。靈所以爲觀。知止即正。而靈自由矣。既具大畜之實學。則養妙于用虛。外實中虛。虛實相養。格物踐形。皆所以自求口實也。玄同曰。言以養辯。祿以養

周易時論合編卷之四

聖

廉。其養同也。自觀之。未言未祿之先。求則得矣。

子曰。願貞。吉。養正則吉也。觀願觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。願之時大矣哉。

郝解曰。善養者以不養養。谷神不死。谷者虛也。唯虛可以養生。大過實則死。宜曰飲食必需。而聖人爲天地全養道者。養正則吉也。觀自則知所失。書曰。食哉惟時。應時而動。非時則止。天地聖人之道。時而已矣。黃山谷曰。養虎者不以全物予之。牧羊者鞭其後。是謂觀其所養。庖丁之解牛。庖廩丈人之承罏。是謂觀其自養。所養盡物之性。自養盡已之性。庾之氏曰。功施及物。非

虛願塞責也。食必已饑。飲必已渴。一切塵羹塗飯。何裨緩急。而况尺寸之膚。左忠毅曰。黃石教留侯取履者。直道也。漂母與淮陰進食者。願道也。黃石仙矣。人知漂母之爲仙乎。

象曰。山下有雷。願君子以慎言語節飲食。

宜曰。雷聲于震。蟄于乾。坎艮。艮東北而冬。春之交。雷藏其下。收聲養氣。願當慎節之象。雷之聲。象言。兩山之養。象飲食。象傳舉養物養民。象傳舉言語飲食。已得其養。然後及人。禍從口出。病從口入。曲學偷快。偏詞流傳。害政干祿。不過升斗。遂以殞身危哉。顏質卿曰。梁肉生病。嗜慾殺身。貨財殺子。孫學術殺天下。後

月身時論合編卷之四

聖

世之人心。皆已顛拂。巧圖利養。願之用大。節懷之用大也。故願。繼大畜受大過。而終以平金畜牛。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。京房作。凶。變坤。摘頤。爲剝。

宜曰。位下不當養人之任。而靈知自養。本具足也。初宸以應。故不免動心于外耳。子牟心在江湖。心懸魏闕。雖曰重傷已受謂矣。聖人之養萬世也。先以羞惡養之。垂涎于人。人必吐棄。爾我之聲色相加。庸能觀乎。自離爲龜。下陽可灼。故有靈龜之象。損益互頤。故亦象龜。此喻人心本靈。欲動即昏。養正慎節。即在初矣。迦曰。龜伏氣而善噓。不忘于養。故靈龜皆爲龜形于上。而大

臣以食靈廢名曰龜盤不飾云。朶取震仰開象我者上自我也。淇澳曰靈龜朶願養心養氣之別名。朶願之觀是求慎與節于氣者。告子之學也。孟子持志无暴氣。自然辟益。所謂上施之光。郝解曰朶垂也。人視不自見。願曰朶願。靈龜謂上九兩謂六四。初體從動四體從止。故初自矜得養教四含靈龜觀我朶願。蓋上志在養人。初志在自養。大道本一。而二陽所尚之道不同。故其象如此。因以戒焉。凡圖自愛用者。不惜人見而笑之。其實內省難欺也。正曰朶夷公好專利。尚良夫曰王室卑矣。子常見關且問者聚且曰如見餓豺狼焉。

家曰觀我朶願亦不足貴也

一一曰觀之而獲尚不足貴。況于徒觀。雖自矜服氣長久自恃。昭昭靈龜。君子以為不能養賢以及萬民。猶之飲食之人耳。然籍口養之及民而巧遂其溫飽者。其去乞墻昏夜騙人白日者幾許耶。齊人曰我寧乞墻間之食。必難觀顯者之願。

六二顯顯拂經子夏作弗經于丘願變兌得類征凶積變象

遯曰陰柔不能自主之謂顯。指陽于外之謂拂。乃有或顯或拂之異者。二四重陰過柔故顯。三五陰不重故拂。又有拂顯拂經之異者。南北為經東西為緯。五南二北君臣之位分三東四西。

陰陽之方別三非經故拂。顯二五為經故拂。經又坤不顯陽震之而顯。乾不老陰形之而老。以陰陽相損中外異德論之中爻。顯拂同而言凶異者。陰以顯止能慎且節。猶可言也。陰以顯動不慎不節不可長也。大言无當如酌孔取。東坡所謂拖舌掠虛。使公卿饋拜咎必及之。何用丘願為乎。漢高呼大嫂為丘嫂。丘即大也。顯師古曰空也。亦大也。空轉為孔。孔亦大也。本從聲轉。正曰此顯損也。親戚類聚无故而節。細服政辨官无故而自閉。不有乾餱之怨則有誦言之醉矣。與其矯虔不如自然。

家曰六二征凶行失類也

一一曰或從下或征而上皆為失類。若能轉動為止而不行則

聖人言外之所許矣

六三拂顯貞凶十年勿用无攸利變離為貴

宜曰伊川微仲皆以拂顯貞為何。有凶无利。雖貞不免震成動極也。其王在文八司馬之徒。數十年坤象初之凶失在觀。二之凶失在行。四麗正五居正故吉。此則正乎凶矣。三拂而顯則停道上施而光則有慶。動止異也。野同錄曰願不在自養其口腹而在養人。有不自養而貴養于人者矣。况專奪人之食而自以枯槁為教乎。大忤于民矣。是莊子所謂天下不堪者也。正曰復

之願十年不征願之責十年勿用可知願動不止固天地之大戒也。

象曰十年勿用道大悖也

潛老夫曰不中不正以拂為貞極非極刻不顧民用徒自利子行其胃中一往是以悖也。

六四顯顯吉虎視眈眈其欲逐逐于夏作飲飲蘇林音迫漢書作

逐也說文雙无咎變離為噬嗑音式六反

宜曰良為虎虎无項行常垂首下視地地初位也變離為視眈

眈視近志遠貌志遠則欲逐矣四入艮則止應初則動躁而能

持斯欲逐而不動云上主願養天下以光明之性施于同體四

先被之故吉異官由噬嗑而轉遊持世既去願中之物矣意曰

初繫龜取服氣不安食四繫虎取遠類不安交四本應初而以

止從上此顯而得正吉者也豪貴知止而用遠賢者鄭莊鄭太

好客不棄王述足自當止庚敷以家財與越此在上施光而用

之昔楊綰相而黎幹減驕從子儀減音樂李泌言聽而韓滉貢

不絕韓弘且入朝矣和嶠亦有錢癖冠準所遺燭淚成堆世遂

以王戎之會計比于信陵之飲醇是為鄙夫生色耶哀夫見曰

陳官謂呂布曰吾謂曹公養將軍如養虎韓信陳平高帝以此

御之故四之眈逐上之所利也若如三槐以枯槁為教上何賴焉。

象曰顯顯之吉上施光也

上九施光明之道四同上體故養而吉。

六五拂經居貞吉不可涉大川變異得益積變婦

郝解曰柔尊不能弘養以致二三四皆拂五位之經往依上九

而五居中體長居貞不動處願順上則吉苟五不安其居則六

往居上九來居五良變坎為大川成屯膏矣意曰上為伊周則

由願矣不則六五乃漢元成唐文宗矣意曰五恭儉高拱則

周易時論合圖卷之四

吉君道養賢振綱磨鈍未能也雖欲拂經行權而太阿旁落宋

神宗不如不任安石猶為居貞吉耳。

象曰居貞之吉順從上也

蘇君禹曰養得其道則若顯而可以相濟似拂而可以相成不

然則亂道也正曰言語飲食不可益也願之損益皆為拂經

上九由願厲吉利涉大川變坤得復

一曰成願者長藏坤致養以大止容天下之動者也知止有定

克復由已而張弛安頓善使天下由之各得所養故曰由願然

厲不可忘也郝解曰位高責重惕厲則吉極上必變山當為澤

卦反爲大過。上九堅艮之節。足濟大過。故有利涉大川之象。嗟乎由頤而利涉大川亦危矣。所以取于觀而尚靈龜也。

象曰由頤厲吉大有慶也

識法者懼上而不蕩。天下被慎節之化。而共由之矣。故與履上同曰大有慶也。野同錄曰直養元害。塞乎天地。生死來去猶之寒暑由已者。頤道也。而自由者又屬幾也。惟靜虛足以養剛大。而時止足以成始終。死而不亡者壽。是仁者之壽。豈長生家之長生乎。竊此易而小用之。旋氣不散。是老而不死。謂之賊也。況无聚不散者乎。守口鬼竊。皆拂頤者也。因食生而誘以免禍。必逐名利。則幾矣。

時論曰張口而伸大腹。頤所以名也。遊魂冥入。口腹累人前噬。後蠱。豈有極耶。故戒之曰養正也。養大體者貴求其實。聖人觀變復剝。而知天地養萬物也。觀變益損。而知養賢及萬民也。觀之義求也。古人嘗恐來世以爲口實。人能自求而計爾我乎。頤中之口實。必自初四始矣。道合經權。其由上乎。初上二陽。人身之大經也。陽一日不盡不死。陰一日不盡不生。經正而後口實吉也。內經惟初而二則拂。外經惟上而五則拂。經雖拂乎。然自養與養人異也。地異時異。則居吉征凶亦異。意曰以上養下。

以陽養陰。頤道之經也。夫人涉淫二而好高。必生顛倒矣。終食之間。顛沛存焉。顛而求養人。與拂而求養人。顛而求人養。與拂而求人養。其吉凶之異明矣。其失類大悖之道。則難明也。或以求養人爲自養。計更以來自養爲養人。地或食之以不死。或駭之以死後。或曼之以不生。不死其說皆可拂。經顛翻以唾慎節之訓。然實則邪也。故曰觀其所養。自養也。節飲食。先當慎言語矣。頤象上下爲首足。四五之心近虛。二三之腹不實。從上而順從上而施。天地聖人同此時也。得此類也。豫一陽而由在四。頤二陽而由在上者。艮成終也。龜虎外陽。非全象乎。後天成艮而出。震虎視。冬交龜起春蟄。初動而害龜。四止而馴虎。二五之損益。亦有龜朋。而其類互有得失。革虎而變履。虎而噬。頤虎而視。龜服氣乎。頤養虎乎。斯二物者。養生之要也。三責乃飾說也。四噬乃當食也。初上剝復。何由與衆之相應乎。是人道口實之分。而貫乎貴賤者也。酒池之口實。豈如瓢飲之口實耶。稷草玉食。則慎節自由矣。山以藏電。絃草混其罕雅。雷殷山下。飲食驚其七筓。君子細之嬉笑怒罵。巨之號令文詞。約之饋粥饗養。博之軍宥祭享。莫非觀其所養焉。致虛見實。觀其養之主矣。

智曰天地生人以口。即以此口殺人者也。循牆之命。金人之

臧閭沒之諷。腐廢。德公之噫。難豕。總爲口腹累人。孟子以昏問。畫朵。願。豈徒笑刺肥歟。鼠者哉。聖人以不耻惡食爲靈。靈。莊子以適得而幾爲虎視。不能自求。安能自由乎。酒脯之辭。恐成溝壑。相縣之首。必食九山。後必有以倒倉剝腸賢之者矣。已饑已渴。是自求口實之大藥也。要當以軍瓢發憤爲甘露。此藥耳。

三三 澤風大過

過。从舟。从𠂔。𠂔。之。歷。歷。皮。裏。見。過。从。个。轉。聲。𠂔。乃。从。骨。骨。耳。加。𠂔。以。經。過。爲。義。因。以。此。歷。彼。生。過。不。及。之。差。因。有。過。差。之。義。智。按。過。歷。過。差。皆。以。天。度。表。法。人。生。之。事。人。心。之。機。皆。過。也。邵。子。六。爻。用。四。爻。收。上。下。經。皆。四。陽。四。陰。而。順。大。過。尤。爲。四。陰。四。陽。之。在。中。者。養。生。歸。于。送。死。爲。大。事。過。歷。過。差。莫。若。于。此。矣。故。名。大。過。

大過棟桷利有攸往亨

說文作
棟桷

一曰人以陽生。以陰養。陽太實。其表則大過而死。郝解曰。時過。不及。猶。所。謂。大。行。大。歸。送。死。之。卦。也。大。過。自。願。來。如。人。期。願。衰。

老。故。爻。象。枯。楊。老。夫。老。婦。序。卦。謂。不。養。不。可。動。皆。老。死。之。象。也。小。過。自。中。孚。來。如。鳥。孚。初。成。又。以。少。男。象。祖。父。妣。皆。初。生。之。象。也。小。過。木。動。土。上。生。氣。也。故。爲。杵。曰。之。利。以。安。生。大。過。木。滅。澤。中。死。氣。也。故。爲。棺。槨。之。利。以。送。死。大。抵。事。物。之。理。不。及。猶。可。待。小。過。未。即。歿。至。于。大。過。未。有。不。亡。者。食。本。養。生。過。飽。即。災。故。窮。餓。致。死。者。常。少。而。醉。飽。傷。生。者。常。多。人。心。亦。然。至。愚。心。虛。猶。可。教。而。志。滿。則。難。移。涉。世。亦。然。柔。弱。者。常。自。保。而。強。梁。者。必。遇。敵。所以。易。尊。陽。而。貴。无。首。大。剛。必。折。大。實。必。裂。陽。雖。實。而。下。无。基。

上无繫故象棟橈幸陽行異悅之德雖上下无附終不萎爾无
用如湯武不遇主周公遭流言孔子上下无交危而明道業大
過之事有大過之才自利攸往然終非聖人本願蓋造化无孤
陽獨行之理天下无有君子无小人之世治道去其泰疾不仁
而其亂也孔子聖之時不為已甚故曰五十學易可以无大過
矣意曰異而悅行適來適去死即不死矣志士不忘在溝壑君
子以礪獨立之骨莫亨于无悶矣韓曰坎為棟肖象四陽推變
大壯為始五初換為宮室之棟兌毀撻象是合四為一而亨以
者也

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也作弱剛過而中巽而說行利
有攸往乃亨大過之時大矣哉

宜曰本末皆木也一陽藏下而根株回爻為本一陽散上而枝
葉向榮為末上下皆陰故寡剛過不必為大過歟也剛過而中
巽而悅行所以往所以獨立也乃亨者難詞也非大過之人能
當大過之時耶時也者其有過而不過者乎舍四岳而明揚側
陋舍有位而惟肖傳豈不可尋常守轍也邵子曰大過本末弱
也必有大德大位然後可救常分有大德大位可過者也伊周
也不可懼也有大德无大位不可過者也孔孟也不可悶也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

宜曰異在他卦為風在澤地水木之中皆曰木水本滋木然井
流水上干水而木氣通此止水上干木而木氣絕為滅木本天
一陽數至滅木陽大盛大過象神曰澤滅木木无生意木生于
水反受其傷其為過也大矣但知順生不知其反克鮮不以凶
為吉以亡為存也獨立如木不懼如水異則能遯悅則无悶野
同錄曰生與滅之適如此也猶陰陽潮汐也而況利害毀譽哉
獨處是立即世為遯不懼即无悶矣以陽盛而意氣標榜以損
陰而坐失權藉行无餘地累重自頽非惟不能遯之過也中立
時乘之龍頭出頭沒于斯世而无人知者豈以絞直暴挺為死
概拘耶潛老夫曰知首出之潛即知獨立之遯矣不懼非惟根
深實能應颶風波卷地心中寂然生平學問以磨煉為逍遙天
下之傾咸蒙覆轍常人視之以為過聖人視之以為常復曰范
孝敬司空圖皆入宴壽藏以曠消懼亦一遯法

初六藉用白茅无咎

變乾為大

宜曰在下曰藉合巽白與陰木曰白茅柔不忤潔不汚繫詞取
其過慎之意蓋見无小物不可用也慎小于初尤為切用而特
剛者跨之忽之過矣白茅之用古祭祀縮酌沃灌為牲薦黍稷

皆藉以茅。既夕。禮云。茵著用茶。盛之以囊。納墳底。藉板。御下濕。亦其象也。

家曰。藉用白茅。柔在下也。

以下承剛而用柔。谷王之道。以善處下也。以剛藉剛。則摩碎矣。

九二枯楊生稊。鄭作。老夫得其女妻。无不利。變艮為咸。積變家。

陸德明曰。稊。秀也。前曰禾。成穗曰秀。柳亦有穗。唐詩所謂柳線。

夏小正。正曰柳。權。計曰登。手也。郝解曰。楊无根而反生。喜植澤。

邊。稊。葉也。枯老也。二五變咸。恒。下卦巽伏震。長男遇兌少女。上。

卦兌伏艮。少男乘巽。長女。故有此象。遯曰。二五合棟。論過。二老。

而俯初之火。為稊。為女妻。生機。猶在。故利五老。而仰上之火。為。

華。為士夫。生機已息。故僅无咎。夫妻以俯仰辨可也。初既切比。

于二。二復无應于上。剛柔互宅。在外與初。故當過以相與。家曰。

大過之時。謂時過也。

家曰。老大女妻。過以相與也。

子瞻曰。大過之時。患在亢而无與。人情夫老妻少。則妻倍而夫。

恭。故臣難進而君下之。斯无不利。張子曰。剛中下濟。亦有獲助。

九三棟撓。內。變坎為剛。積變隨。

遯曰。三四棟而初為之藉。上為之頂。初之藉。棟之礎也。茅雖弱。

猶託地以不傾。上寄也。寄則君之孤卿。棟之果拱。豈可虛乎。初。

无咎。而上凶。則其所也。卦合言棟撓。而三四居中。變坎堅木。以。

其所應。所位。分降撓焉。四應初。救其本于未過之先。三應上。救。

其末于已過之後。三因四。井也。誠者曰。撓者初上也。而三獨凶。

蓋三志過銳。力過。將補上之棟。而適壞之。仰舉似為子瞻曰。

初上非棟也。棟之所寄也。所寄在彼。而撓撓見于此。

家曰。棟撓之凶。不可以有輔也。

一一曰。撓者用別木以輔之。九三重剛。震之游。鬼下壓。故不可。

輔。四則以剛居柔矣。

九四棟隆吉有它吝。變坎為升。積變震。漸世。

于夏傳曰。非應曰它。三既撓矣。四又比之。將過剛而折。故吝。過。

曰。乾體故隆。兌毀則有他。隆之謂堅。它之謂不堅。在棟耳。藉何。

與焉。欲一茅而支大厦之顛乎。

家曰。棟隆之吉。不撓乎下也。

又曰。隆傳曰。不撓。明三連四異也。曰。楚莊王赦絕纓。秦穆。

飲盜馬。周亞夫喜得劇孟。霍光嘗將重。即不撓下之妙也。或以。

蕭引不聽李蔡。李峴叱中官。楊為不撓。又以李吉甫不啻陸。

忠州。陸遜薦淳于式。為不撓。

九五枯楊生華老婦得其士夫舉正作夕夫无咎无譽變震為恒

宜曰五以剛居剛上以柔居柔皆過極在卦終故无咎无譽傳

懼人之頑鈍以自解故醜之見曰老夫女妻高宗于張九齡玄

宗于李神童乎不及用矣不如宋太祖以張齊賢贈太宗我太

祖以方孝孺貽建文也老婦士夫則霍光于昭宣時咎不可有

譽尤當避矣不必以申叔取夏姬衛青尚主乃為切象

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

一一曰趙威后齊君王后亦能支持何可久乎後此事女主者

亦不幸矣漢武筮此太卜曰匈奴破不久乃遣貳師敗降武帝

咎卦此太卜之告不明也

上六過涉滅頂凶无咎變乾為婦

玄同曰上爻不論未弱別從涉世之過立論蓋大過之世人忘

邦餘君子祇柱貫虹亦无悶之遇也野同錄曰安石了翁嘗言

伯夷无首陽之事屈平未投汨羅此自愛惜其死以埋沒古人

耳漆園激口以距辱夷遂有以殺身成仁為非聞道者欲聖人

斷斷曰不可咎也其曰死事易成事難者論事宜審論人則苛

象曰過涉之凶不可咎也

浮山曰過此牢關何有咎譽世人刻論殆克聖賢總為相洩流

而自解耳凶不可咎一語齊濟橫島且為生風况歌丁令洋之詩乎

時論曰學易无大過過能无乎吾玩大過伏姤顛轉陰儀此所

以遇夏而悲秋乎遇大過之時有大過之才可濟大過之事本

末並重可无憂乎陽多而无所藉无所與則誠過矣恃大而不

知其過多而反獨所責自慎其獨也本末既弱能不縮而懼

而悶耶過之棟猶壯之棟也象傷其撓而又言其隆濟不撓利

君子自信為天地之棟而已豈一木之支乎獨立不懼避世无

悶是本末之大木也蓋古今之口實習人間之水火大過之亨

可不立哉意曰爻惟三四當棟之任三撓四隆二居四下也三

所應者滅頂之上為之輔四所應者白茅之初可藉為用也是

棟誠難也聖人勉之曰初上夫姤之機操陽伏奔如其微也

吾當以入勝之二五恒配也用陰用偏亦有過不過之分焉五

陽為老夫耶男下其朋亦可過也昭烈贊孫李泌命婦是其象

也吾陽為士夫耶不能制義即无咎譽亦可醜也世皆緣合驕

屋棟乎曲逆梁公宋易藉口吾當以憂患勝之三辨困乎何為

未撓四有井地應以本隆然藉為它用竟保其不撓耶二五不

云棟而云枯楊楊而枯非棟之任也猗與華亦分矣榮枯也生

滅也得失取與也。久暫好醜也。雖四陽合比。位遇各別。所貴者離已離人而立于獨也。全獨則全用是體。豈分陰陽乎。初則藉其薄而用吾之厚。精其輕而用吾之重。用茅錯地。決不污也。終則蹈波如地。滅頂靡宅。雲均秀夫。遇也。亢落龍也。人情恤死。必有以理障償。節吝之者。聖人捐書曰。斷斷不可矣。獨立之志。直塞兩間。自垂善生。善死之統。繼由願者。伏良震。龍德本无悶矣。巽木兌毀。萬物凋落。陰包陽外。故取棺槨。願後懼以滅木。為人死于安樂也。京山曰。願養生。過送死。吾亦曰。死以立生。類乃知決聖人觀于兩過。以取水火。危哉微哉。天人之間。

智曰。聖人大贊願與大過之時。正以觀過而用坎。繼離也大過全體象坎。顛之而不變者也。先天不能不後天。此已過矣。况口實有情者耶。惟過乃以抹過而使之平。執平立。安能平乎。故治教以小過為經。生死以大過為權。莊子以刀養生。此其所以慎獨也。雜卦後語更端。譽大過以繼訟焉。惟其顛而不變。斯能正養男女于漸。歸遇二濟而一決矣。可以无大過者。過而无過者也。五十。天地生成之中終也。不自用其聰明而寓之于著策。不自耽其易簡。而以險阻為家常。豈非遜于兩間立其大獨者哉。

坎三三 離三三

全書曰。坎離。乾坤之交。既未坎離之交。乾坤未交前。坎離為日月之體。乾坤既交後。坎離為男女之用。故以終上經而開下經之始。左忠毅曰。坎先天居西。後天居北。水外陰中陽。乾根也。離先天居東。後天居南。火外陽中陰。坤根也。取坎填離。為中剝復。五行止是一水二火。日月者。先天之水火。水火者。後天之日月。李子思曰。坎中實為誠。離中虛為明。離陰中含明為日。日陽而陰神也。坎陽中受明為月。月陰而陽神也。釋曰。先坎先陽中耶。乾坤後主坎為誠明之性。後離後陰中耶。交泰後主離為誠明之教。陽通曰。以作息論。日之光照。功大于月。以生成論。水之滋育。功大于火。玄子曰。乾上坤下。定體也。如首上足下也。雜傳曰。離上坎下。南北奇偶。夜半日中。陰陽之精氣。互藏其宅。如人心上而腎下也。郝解曰。願大過。坎離生死晝夜之象也。願似離離中互大過。大過似坎。坎中互願。流下則平。故坎五不盈。炎上則憂。故離五嗟若。坎初上凶。水外暗也。離初上吉。火外明也。陽欽則陰在外。陽開則陰在內。翕闔而已矣。淇澳曰。鯢鵬表坎離也。離離登天入水。亦表坎離也。徐巨源曰。北魚南鳥。即是水火鵬運而鯢不運。用陽而不用陰也。鯢化鵬而不復者。變至陰為純。

陽也。總是以坎填離耳。潛老夫曰：陰陽互體互用，而又自爲體用。遂自爲陰陽，實則全陰之一，即全陽之一也。物物有水火，物物是坎離。如心火腎水，而水正是丙火，心乃丁火也。火乃陽性用陰，故炎上；水陰性藏陽，故潤下。此知陽無體，成體爲陰；實陽凝之，故體用皆陽主也。世人但執可見者爲陽，此一端耳。虛舟言坎在上下經皆八卦，而他卦不得比。元成所云：坎最用事而未濟，天下終之以水。二十四氣首雨水七十二候終水澤腹堅，易專坎之用，中爲始終也。智曰：關尹子言水精無人，火神无我，道家以坎爲命，離爲性，故鬼見識皆可分屬，而水膏鬼見火。

空

實鬼見坎離之中，各有坎離。生人之水精即真火也。人用之性火即理水也。冒論之爲無陰陽，皆陰陽實則體陽用陰，而體轉爲陰用轉爲陽，重下止有一用，即貫陰陽而交坎離矣。故聖人惟立明即誠之教，而誠明雙泯其中。舍下學安有上達耶？是以二卦著常習繼明之象焉。

上下皆坎

余作委，鄭氏作林。升菴曰：灘磧相湊曰林。音子，魏子才以林印委。按坎坑穴同爲閉口，聲聲旋韻通轉北方。郭綺曰：習从二月加日，習訛爲羽耳。項平甫曰：重卦之序，坎先六子，故加習焉。通曰：重嫡也。實中也。野同錄曰：易以象數徵理，比爲二人。从初从朔，平在朔易，益月與日合，亦二也。五臟有二脈，玄武爲龜蛇四時之帝，水爲玄冥，乃少昊二子，修然也。楊雄以罔與冥配，坎乾象終貞以信兼智，可知一在二中。舍二元，水其始微乎？洪範合五行于千水之位，三鍾三呂統于黃鍾，而黃鍾應鍾以二鍾合于亥子，處處表法，聖人會心豈得執近熟之話而疑散殊引觸之神解哉？造化之大，一見端于北方之初一。元陽造陰陽而謂之命，元氣貫虛于實而生水，大心貫身而爲人心，直若一陽陷于二陰之中，危哉微哉！論語不言性而首言時習，易于二篇之中，若此習坎，蓋謂性在習中。舍習无性，猶一在二中。舍二元一也。專言學修不及之性，則所謂无性之性，无體之體，剔出而形容之耳。莫險于有形有身之世，處此憂患，惟有手而心亨，行貴有尚，常習有事，以人事即天道，也不習之習，在此習教事之中矣。

習坎歸藏作學劉瓛作飲本或作培郭京加坎于習上有孚維心亨行有尚

朱子曰人心虛則生驚實則有主主則寧靜无入不自得此言坎中陽為心亨二陰為心病也正解曰坎陽也而陰配月何也陰不得陽不能為水陽化陰為水則浸淫不得出陰自不能舍陽如人精液聚而成形神氣凝而成知液形為陰知氣為陽知宰形形累知欲離形脫然升舉而未能故曰坎陷也險自不平不信天下至洶湧不測莫如水以其能為坎也然至平不失信亦莫如水以其能習坎也高下曲折宛轉便利深淺方圓各肖其形先後不爭得平則止天下習坎忘險就有如水者乎操易時論全書卷之四 李七

則存舍則亡出入無時莫知其鄉可不謂險乎心為萬事萬物之本涉世如水行坎何非坑陷故教以困衡憂患之道如乾之易知而知險維其心亨何險不平意曰逝斯不舍混源盈科多取于水水與天地相終始而不已者也各因其所流而習平其心有尚即以亨亨有孚即能亨行此即兩坎相習之道道行于德理亨于事亦在乎熟之而已矣

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也虞作天險地險山川丘陵也正公設險以守其國險之時用大矣哉

野同錄曰有志于道者能履初險而至千重險則雖有川以情欲之險又有學術意見之險有世間最下之險又有出世最上之險有有心有事之險又有无心无事之險可見遠近无可避之地智慧无自脫之人惟水能習之而孚耳夫坎者言水所行之坑坎也故重以水呼之言水本不險也子瞻曰物之室我者有盡而是心无已則終必勝之不以力爭故杀外以心通故剛中慈湖曰人心遇險而懼懼而甚則亂亂或失其信其心安能亨故言習坎黃疏曰流者氣之生而不積者也故不盈土聚則填木聚則斃其體重不能自流水者天之初氣形而未形故與

滌蕩之氣同流訂曰百折必行行則出險有功人勿謂處險為不幸也明其時用且為吾助天地自然之險王公因而設之守國與維心同一用也 曰心能轉險豈復為險所轉心因險有險因心有流故不盈用乃自信故真擔當即真解脫習而忘之謂之无世可涉何者為能涉為所涉耶古人設險以守其法三百八十四爻皆大險關也懼以終始其要无咎勿令无事勞之乃安在此水中即用此水洗心藏密所以洗心之險即洗世之險即洗設法之險而常可以時洗時設矣故曰時習其所當習即習是忘離習求忘激頤而設險耳人而求免于習猶水求

免于濕也。是知時用之大學。言時習。不必言忘。是曰忘忘。

象曰水洊至。京作臻。于作薦。爾雅作荐。習坎君子以常德行習教事。

歐陽永叔曰。險可習。則天下之事。无不可為。此戒人之習惡。而不知當習善而不倦也。宜曰水流行无間。常象盈科後進。習象重洊而至。源源而來。五常之德。日用有事。不則空言一心。无有科分徵驗。而行險闢狠者。自雄其不懼矣。坎心亨。又為心病。可无所尚而行乎。可无勞乎。可不列而之事乎。此學誨不倦。所以不舍晝夜而漸漬之也。正曰。弦鬼潮汐。子午重習。差而平之分。于卯酉。究于巳亥。故陰德者。洊至之道也。德行有常。教事有經。過化而天下信之。

初六習坎入于坎窞凶。變兌為節。

解曰。陰居重坎之下。其坎最深。窞。闕陷處。偶象也。始習生疎。故凶。宜曰。全卦初上為險。二三四五皆陷險中者。故初上為凶。皆曰失道。其行險以微倖而陷阱。不知避者乎。正曰。君子信心而行。不以為名。懸溜之出山。束阮之赴海。磅礴相激。非其好也。德有常性。道无奇節。傳曰。既不好。不能為。既習坎入坎。非既而何。象曰。習坎入坎。失道凶也。

輅曰。教事以平正告。初聞設險。逼人之奇。而遂狂冒深入。則墮

于瀑流之潭矣。

九二坎有險求小得。變坤為比。積也。

子瞻曰。坎世可與同處患。不可與同處安。初上自挾其險外。而中四又相得不叛者。以同患也。郝解曰。九二坎險求得如門人。聞一貫私問曾子。亦未了然。六四似曾子。九五似夫子。導曰。坎矣。更有險。人不能備。然求小得。亦救一半。畫子曰。求當作來。象曰。求小得。未出中也。

變坤比順。求小得矣。然與五敵應。而不為大援。故未出中也。當險之時。守中亦未為得也。

則易時論合編卷之四
六三來之坎坎險且枕。古文作檢且枕。入于坎窞勿用。變巽為井。九家枕作站。

訂曰。二坎之間。故稱坎坎。上往亦坎。下來亦坎。震木橫內而艮止。枕之象也。下有二險。且枕其上。居陽位而奮出。才不剛。位不正。亦終入于坎窞而已。戒曰。勿用。欲別求出險之路也。不則鮑焦申徒狄是徒井耳。畫子曰。險求速出。是益險也。无可奈何。安之若命。且以險為林。任其來之坎坎。而我心无坎。曰勿用者。以之潛也。喜其變巽而得井。通時用之道也。

象曰來之坎坎終无功也。

智曰。不得時用之道。而來之坎坎。徒勞罔功。勿安竟居塞北。于

卿自分死人是勿用為大用者

六十四樽酒蓋實用告納約自牖性終无咎變兌為困

訂曰天子大臣出會諸侯主國樽酒蓋副是也坎酒異木屬火

樽酒象震竹又主祭器蓋象以此貳之。奇二偶也兩雅告益

風俗通云瓦器節飲詩坎其擊缶離中虛而鼓缶此互變離也

程子以貳斷句以象傳證也。牖亦中虛象。四以柔承五剛中險

難之世君臣交通故終无咎矣。解曰世故多艱无繁文也。麥

飯不以爲簡。雪夜可至臣家彼修邊幅之公孫宜其井底矣。邇

以爲國屏通食之象。美里納牖行此道也。正解曰樽蓋交際牖

取旁通坎水貨殖惠桑相倚故二求得三且枕四酒食皆坎中

象。四甫出坎君臣相得貳以承樽。權以思終故有納約以堅言

之助。我知十之領悟。即期于大成也。

象曰樽酒蓋貳剛柔際也

智曰以四五之際言湯曰藥食當于賤乃致于貴。藥言致于上

乃行于下。變兌爲言困之徐徐必有委婉傾倒者矣。險阻之時

非剛柔交際其有濟乎。白頭翁教臣誦黃臺瓜詞得此道也。

九五坎不盈祗既平祗說文京房作提无咎變坤爲師

朱子曰坎不正是平而不滿祗者猶言適足也。坎惡下流在上

之中正體乾剛變坤有常互艮爲止故水不溢出適與坎平。道

以平爲至。不盈則虛。老氏曰上善若水。莊生曰平者水停之盛

也正解曰滔天與安流本一水。所爭平與未平。多聞與默識本

一心。所爭悟與未悟。而皆以不盈爲則。中未大者處險之用也

文王孔子多難既平而其心愈小。雖演易開成萬世。剛定垂法

來茲。豈中自大而爲此乎。皆兢兢業業憂憤而作也。文王若盈

則不能與四友約而興邦于多難。孔子若盈則不能與七十子

約而明道于亂世。從心不踰矩。不盈祗既平而已。淇澳曰坎二

五是一部易之樞紐。二有險小心不忘本。爲習體五不盈大心

不居。爲習成。

象曰坎不盈中未大也

一一曰惟中故不自大。未大故不盈。以卦象言之上六變則爲

渙。猶未渙也。五可自大乎。世固多舉頭天外之狂士。而未歸禮

樂之和平。流爲獨尊橫行。詭厲信謹。悍頑不顧平地荆棘矣。

上六係用徽纆。實孚。繫棘。子夏真作提。劉勰作示。三歲不得凶。變

爲渙。

一曰三股曰徽。兩股曰纆。變巽長繩。獄垣自棘。司寇圍土教罷

民。能改者三年而復。坎伏離。又第三爻三歲象。險極窮上伏入

以終此陰險大過而能陷陽无忌者故先王定左道奇袤之刑
儒者闡平正距放之教繼以離明使安五常而習日用當行之
事設險守國守此人心而已坎上著欲離上出征豈得已哉易
簡錄曰坎上示人室慾離上勉人懲忿

家曰上六失道凶三歲也

野同錄曰陰獨踞上而反以誦智陷天下非庸人也祇為不平
心以誦常習之道故與初之兌受者同失而凶也可悟險之暗
用是為利器必就教事與衆明之然後使民各安成恒之心而
寡過不犯法矣是為洗心而吉凶與民同患

易學時論合編卷之四

三

時論曰卦名取德不取象惟坎取象不取德坎者地中之象也
水之德宜取下取潤未嘗險也惟遇坎而成險坎未嘗陷也惟
積水而成陷聖人知生憂患故名習坎小心翼翼獨任中陽
非天一生後而隨流在中可索得剛而時節乃中乎圖生書
一習如此習者勞之入貴用也水不習于地而習于坎者入險
出險皆習也帝王心法允執厥中者陽也故心亨貳爾心
兩陰也故心病六十四卦之心見于復復于明夷蓋于良而
于坎時用人哉汎濫滔天有寧无功君子善于取向故以帝
不盈見乎行之功焉江海升航而溪澗塞裳險可行矣

月潮汐應星不失信矣險者天地山陵之所共而水未嘗專焉

王公所設法无非心心不亨者不知也德行教事吾道之至平
而无尺寸之險者也即世途之險以習還其本心之平誰肯信
乎忠信篤敬蹈鸞翔之波濤也下象入險上象出焉教之以小
得教之以不盈所貴平耳平惟未大能允其中信此无咎所尚
大矣剛柔交際其知終乎二五剛中變得比師之道易習也三
四惕離于顛沛一勿用一无咎未易習也相孝直之習圍城乎
謝良佐之蹈危堦乎往來井井亦坎坎也井遷困通習而常矣
酒食通于缶醴以柔際剛酌獻溫克節歌傾誠旁通納約終此

易學時論合編卷之四

七

耿耿其得心亨之委曲乎初之習坎猶過四之棟撓一爻任一
爻之事水宜即而不節為苦上之微纒叢棘習盜而常加憂水
當渙而不渙為血兩爻失道所謂心病者乎不得已而治心大
不得已而習險習之中有不習者在也因有苛刻毒勦以難掃
者因有偏主任便而云心本自治者皆凶宵也皆叢棘也先明
善曰古人觀水輒歎禹功吾歎曰滌源會同既平之不盈也神
哉禹也生寄也死歸也不自滿假其習險于龍乎

智曰生于憂患不忘溝壑宗一先生與先廷尉所以合習坎
之教也教必有事德行惟常莫險于鄉國之陷阱莫險于人

情之沃激其陰于學術之轉益其陰于文字之風波誰非當
乎誰非棘乎安則自出定則知歸中則自平惟有忠信蹈之
而已孔子曰蹈水之道无私此邵子所以贊至理之言乎

三五

三三 上下皆離

全作炎精繇曰火于五行獨以神明萬物用之則為炁氣是故
炎克而炁和潛虛以內火為炁外火為炎合內外曰炁俗作離
南乃山獸佳乃短尾鳥相見飛走說文離倉庚也借為離別附
麗二義來母半喉舌與兩頭之聲相轉南方蕤賓附林鍾者也
集解曰坎中之音即天一之真陽離中之偶即陽洩之虛陰陽
施則陰陽陽見則陰藏故首離必以坎背坎必以離氣始化濕
濕系成煖水資始火資生水化氣而凝精火化形而藏神火者
兩化也其先天地者所以為水火者也奇離成偶偶離成離生
滅無體緣无自性空中有火虛乃生明故火一星離為千炬遇
物皆焚人一心離為萬應隨感皆通虛能離也又謂之離者古
作兩加鹿鹿旅行善麗也離者兩之分麗者兩之合火息于空
光顯于赫神潛于寂知寓于物離薪為火者妖火也不可以烹
離物為明者邪慧也不可以知故曰致知在格物易貫寂感明
物察倫聖人所以先覺也離而不能麗飛揚燥擾恒人所以昏
迷也重竄南北日夜誠明互藏交輪乾坤之中氣才三用二之
幾不極深者焉可語此

離古一利貞亨南火午吉

野同錄曰六十回皆離兩而麗之可知天地間皆以用為體皆
印物為畜者。故離終上經而開下經。用主分別。必明邪正。故
利貞。乃不言元者。分別即渾淪。知畜即貞元矣。邇曰文王以
坤配乾。曰牝馬以離配坎。曰牝牛順靜以動。莫如牝牛。坎化離
神發于外。勿使熱中焚和。故以此象之。坎命離性。玄牝牧牛之
說。皆本此表法也。潛老大曰。上經首貞悔。收以畜禮。末貞悔。明
劍復之消息。而大畜其无妄。明順大過之生死。而以坎畜離。初
復著復象焉。此畜離者。合畜禮。畜養而大明。終始以相繼者也。
彖曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。說文王重明以麗乎
周易時論今釋卷之四
正乃化成天下。柔麗乎中正故亨。古本作明以麗乎中正故是以
重明以麗乎正乃利貞
畜牝牛吉也。

野同錄曰太虛之體。莫非明也。不麗形氣。則明无所發越。火麗
物而後見。人生水精火神。合氣成有而散則泯无。道用不可以
有无為。離而本一也。但訓離而者。言合即藏分矣。金藏分即
是合之旨矣。觀之天地何物不然。皆以不睹聞而睹聞。即睹聞
以泯不睹聞者也。人者天地之心。目能視耳能聽。謂之莫非明
焉。可也。然不能不用。用于正。則明物察倫。好學濟世。用于不正
則說詐奸妄。害政亂俗。故習坎以教事。而明繼明以麗正為本。

然好善惡惡正矣。而以便己徇情移其好惡。則未為正也。反視
收聽正矣。而廢事物以假混沌。則凌虐帝王以駭言性命。更不
正矣。故明于內而不明于外。明于總而不明于別。明于无內无
外之一。而不明內內外外之二。即。明于不用制用。用即不用
矣。而不明于用。即不用之不可以訓。皆非重明也。非苛刻名法。
而不知張弛。則沈洋執一。而悖于日用。何能化成天下乎。故知
剛必用柔。柔乃養剛。先天之坤統三剛。即後天之坎合三剛為
體。先天之乾統三柔。即後天之離合三柔為用。理水以性火
比智用于南禮。則柔而乎中正之亨道也。此剛柔陶鑄後之柔
周易時論今釋卷之四
也。飛潛相合。而見龍正。中黃象在中。而通理正位。則內卦黃帝。
外卦戚嗟。何謂非亨道耶。坎實離虛。養之于无實无虛。即實即
虛之中。浩天露地。水草隨分。優游禮運之田。是善畜牝牛吉也。
彖曰明兩作離大人以繼明照于四方。

仲翔曰。乾五之坤成坎。坤二之乾成離。作成也。故明兩作離。于
瞻曰。火得所附。則一炬可傳千萬。明得所寄。則一耳目可以盪
天下。天下之續。吉明者眾矣。郝解曰。君身日漸。又新麗也。繼體
以賢象賢。亦麗也。呂東川曰。天縱之聖。亦藉學問。日月有常。不
廢庭燎。經筵日講。所以善繼啓沃。交明一德者也。潛老大曰。无

兩不成易。易者日月也。日上下為易。月左右為明。義皇結
繩之治。首取諸離。帝出南面而聽。獨取諸離。蓋畜以為用。顯仁
即藏。用兩所以繼也。陰符曰。機在目。子人兩目。即寓兩耳。回光
返照。虛受無窮。言作即寓息。即寓無息。二曜即成歲朔。三光即
藏燈火。明貫明晦。照用同時。舉在此矣。繼以五絲。而分別以續
之用。二交網而貫五為一之象也。中統四方。即統四隅。即方隅
而為中。照始著四方焉。照即泯中邊矣。離微鄰虛。无不做上徹
下矣。六十四卦。惟離稱大人。與乾二五相應。聰明睿知。照臨時
出。至人之體。高人之奇。達人之才。賢人之法。凡人之分。皆前之
易此所以憐覆代錯宰天地之政府也。

初九履錯然敬之无咎

變艮
今旅

在下為履。日出民興。事起故交。錯然也。平旦即夜。氣坤敬
即乾。惕通朝夕者。敢不敬乎。五行火為禮。禮主敬。淇澳曰。人知
離為心。初指一敬。方知所以為心。方知君子所以求中處。初之
履錯。所以養未發也。正解曰。突焚者。以炎上也。初敬即輟光矣。
遯曰。重離二象。曰日。曰火。日之用下燭。下卦取之。火之用上炎。
上卦取之。早歲敬履。闇不日亡。晚歲傷游。歌又何憾。二則德崇
業廣。天下共仰之時。

象曰履錯之敬以辟咎也

正曰。武王至黃陵。振旅解而自結。周公親執轡。而見七十二
人。可以旅處者幾乎。智曰。緩步以當車乎。絕塵而睥後乎。皆无
所避。敬以直內。即藏其方外矣。曰辟咎者。以身明範。為世惕也。
畜即是敬。不致歌嗟。此乃起死回生。錯然珍重。

六二黃離元吉

變乾為大
有積德

淇澳曰。離之中虛。即坎之中實也。坎曰未出中。未濟坎遇離。亦
云。可見坎之中至離而出。故二直曰得中道也。意曰。黃道周天
是大表法。黃中通理。正載時乘。文足以經天下。而稱其質。明足

以鑑天下。而養千虛。二所畜者。緝熙有密矣。空虛无象。不致萬

今

象發揮。通晝夜者。必以日輪當午。為正位之象焉。奉三无私中
心无為。南之大有。是當其无有有用也。太玄曰。黃心在腹。白
骨生肉。其造福之原乎。

象曰黃離元吉得中道也

曰。皆中也。水流下。故五既平。火炎上。故二元吉。坎以上出
為功。離以內明為貴。不特坎五離二當位也。

九三日昃之離

說文作日。隔
釋文作吳

不鼓缶而歌。則大耋之嗟。

京作
大經

男才

古文及鄭辭无。男字
作。在。變震為嗟。嗟。嗟。

昇過中象岳燒土為之以節樂坤在火中之象。八音以琴瑟位離以缶填位坤以鼓位坎故奏皆曰鼓雅歌則絃歌朴野則缶歌火聲故為歌嗟之象。古詩書短苦夜長何不秉燭遊至三而昇偷樂暗傷。八十曰耄卦畫奇偶共八也悲樂相因恒人之常聖人朝聞夕可不知老之將至而陶情絲竹嘆老嗟悲又何及哉子雲言莊生憤言生死其畏死之心甚乎歐陽讀李翱文曰使當時皆易其歎老嗟卑之心為翺憂河北之心唐豈亂哉在位而不肯憂又禁他人使不得憂可歎也。

象曰日昃之離何可久也

曰憂死情也憂之无益人生原不可久知其可久者而悲樂原自隨時世儒定責人以无悲樂之情乃為聞道宜其然乎。嵇阮非不嗒然遂爾頽放不羈以為亂世避禍之術終何可免。免亦何可久况後世絕无知嵇阮之所以歌嗟者而又效之耶。君子知生即知死依然繼明履敬為其所當為而已終不以放達為知命傳燦曰梁商上巳宴洛水歌離露劇舉以為哀樂失時。袁山松道上行殯卒于淝濱。

九四突如其來如焚如死如棄如

外離之始日已暮而復出故為突如其來如下乘九三重剛

烈焰之上故為焚死棄如。三四剛居陰內與坎初上柔居剛外者同凶內景外景之分也。火乘風突木巽火焚艮生而兌反之故死焚成灰而棄于山下。此不得火之明而獨受火之烈者也。益歎初辟咎之明矣。來矣。鮮曰暴秦似之。古占法載隋煬江都築此爻乃以離宮為寺。名曰山火在揚州灣頭張華不聽其子王思遠勸王晏皆此類也。

象曰突如其來如无所容也

曰三爻不敢反五尊不敢犯上下皆无所容矣。心木明覺人皆有之一念靜正則欽輝普用為初九之履敬。一念躁動則膏火焚和為三四之猖狂。蓋火能降則濟好上則凶。知白守黑十法成乘无非本于易中設方便耳。淇澳曰四以不恤利害為用明本返初以愷惕為明本如是方為重明。畫子曰突如其來者燥妄心不化焚死棄者斷滅相不忘非世不能容四還是四不能容世也許身爐冶何擇其火水下缶上火上缶下坎離相反處即其交處耳。智曰儵忽如風本大火聚窮則必變即用此以當機。

六五出涕沱若

外乾為同

仲虎曰九三之嗟以死生為憂者也六五之嗟居君位而能憂者也故吉易簡錄曰善養心者必以真水制火水即沱若之沱是訂曰沱坎水為沱象離目出涕象勿清曰繼明嗣位不以位為樂居諒闇而百官聽冢宰之象也箋曰明主洞燭民隱惻然病深乃身正曰聖人有事而致嗟者刑也兵也火交于金液出而悲兩兵相交哀者必勝湯禹見罪人下車泣之保衡曰弗俾厥后惟堯舜愧若撻市一夫不獲時予之憂古之致其悲戚如此

象曰六五之吉離王公也

鄭作麗王公

周易辭論合編卷之四

全

曰五離王公之位自當憂王公之憂況近四同體世難之

所為突而來者原自不測如火乎五王與上公相而茅也理也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜

玄子匪作非

王各變象為

慈湖曰此甲冑戈兵之象備離明之變也洪範八政師居其末

離上居卦極不得已而用之郝解曰司馬為夏官九來居五為

有嘉折首歸功于君也九四死六五威九三之禍離王公可弗

討乎上九以師保元老上與九三敵應王用之出征獲匪其醜

獲三也三非五上同體故非其類以明四之為類也訂曰王嘉

上九之丕續出征而折取魁首自從罔治故曰獲匪其醜此為

正解到向引此可證也洪興曰人生難破者生死也三歌而不嗟明于一身世道所最不可棄者邪正也上出征折首是明于天下乾大明終始无非保任坎中一陽至離九乃明徹耳坎離以見心體與歸心處危微其坎乎精一允中其離乎

象曰王用出征以正邦也

楊誠齋曰此成王閔予小子卒平三監而吉也京山曰周公允殺魯叔之事以儆書蔡仲之命誤也公為宰管叔監武庚武庚與奄徐挾管叔叛而流言毀公公避之東王與太公召公謀獲管叔誅之公自作鳴鵙詩貽王及風雷之變王啓金勝乃惜而

周易辭論合編卷之四

全

泣迎公歸公乃討武庚滅其黨卷徐五十國以離象言之上東

征也五成王也四管叔也三武庚也二微子輩初其子輩觀棠

棣之詩與此卦爻蓋有慟焉野同錄曰征正也正天下之不正

而後安享其各正矣坎離以上爻持世而主兵刑既未之征伐

其坎離之交乎皆陰陽皆坎離皆生克也蒙需師泰同人謙豫

復離晉明夷解益夫萃既未取兵象噬嗑賁豐旅中孚取獄象

皆以設險用明致衆制剛取之然不出克以為生謂六十四卦

皆生克之兵刑可也道心在人心不用是死人也用則必分

邪正必尚正以治邪聖人當午乘權明其時宜中節各安生理

卽是兩忘張弛用中卽是絕待豈得推已甚之黑愚偏充類而廢法遂使尊知火馳滅理闢狠浪任歌嗟突棄正教耶故定坎離維心善世之表法必言明兩之貞一不許匿于壞兩之混一則時習之學幸甚幾希之存幸甚

時論曰邵子以縱橫舉先後蓋曰體用之間有變存焉本无體用而體在用中冬用于夏而歲无冬夏習坎繼明北入南之大用也既濟而未南而北之大用也惟明乃流離居正午繼之變化大矣哉次離先備後縱繼乾坤以立極當日月之交迫而離

周易非詩系辭

卷之四

臣道合也離內外十六卦取火象十三取電象二此取繼明者尊日而統月也天明則日月不明而必用日月者爲其麗乃可用也柔麗中正豈獨本卦黃離乎言誠明者知代明之於穆不已乎兩作已合剛柔重明卽藏暗天八知乾明終始卽坤通黃中乎但知黃爲中色土位黃中抑觀懸象而知黃中之表法乎二陸當復姤二分當震兌而黃道貫之月九行于黃內外是非自然之黃離象乎內卦初日出二日中三日晷外卦爲對日暗虛而中四爻有坎象爲月互巽爲辛月旁死鬼互兌爲庚月哉生明二四之間赤道交焉觀兩作之表法而繼照四方之道可

知也日月大矣猶有交餽脩德省刑能无戚嗟史遷所云發見有大運而與政事俯仰近大人之符者也上九繼明矣文明之始敬授人時爲大盛明之做出征折首爲功意曰初敬則明常存不致舍皇天履于始上斷則明常用不致因循釀亂于終化成之本二五中正矣二麗初則天祐積中敬用五事以答天者也五麗上則大師克相遇敬勝則吉以憂人者也坎用缶而約離鼓缶而歌惟敬乃可久也俾晝作夜噬嗑其能久乎坎來之險枕離來如死樂惟敬乃可容也具禍以爐致飾何所容乎明明其在初矣履若錯然得无旅進旅退耶履端朝徹懼以終始

周易非詩系辭

卷之四

所貴貞明辟咎非避事也大人以敬用明得中善繼生死哀樂電逝雲遊正邦立法以四方爲喜怒兵刑歸于禮樂日月光華其威其嘉豈爲一已哉昔嘗歎文以讓始武終用征矣嗟乎卑服之敬止也丹青之敬義也皆大人之以畜此爲繼照者也時智曰上經之終上下之中也全易皆天道人事而此又天道人事之交幾也乾明終始貴重明以繼之所教非所事常習不愈亂乎故常變統性習而貫明晦者必以明爲正也易表日月日月麗天天在明中繼照四方而中可知矣无非表法

故卽世而教世事以繼其世卽心行教心行以繼其心尊日月而治水火因冤鬼而正性命繼善貞一之道也以北水沈南火以立命盡其性禮樂以嘉冤鬼盈虛以通日月何非繼乎何非童乎初以履敬折顛頂之首而上以王用正四照之邦生死電光可以鼓日易之危疾燄焚如亦可出人問之滌黃離中土亨其天經午會文章皆牧牛之歌也析薪傳火安穀草之分也斯大人所以執兩用中善乾坤之濟而性咸恒之愼乎哉端蒙叶洽日在牽牛浮山之孤呂紹謹識

周易時論合編卷之四終

周易時論合編卷之五

皖桐方孔炤潛溪公遺述

孫中惡中廢編錄

薛田後學介休再載

周易下經

咸

上下之宜四正四隅圖說矣李子思曰巽艮爲蠱震兌爲歸妹惟咸二少恒二長相配爲陰陽氣等故育下經鄧汝極曰山通澤潤數產毓物而地體盡于此雷鼓元氣以生物風通八氣以生物而天用妙于此動止入說而百物情性盡此矣咸受无迹天氣通焉動撓有時地材興焉虛受无失其圓神方立无失其方智此四隅卦所以善通四主卦之變也元公曰乾成萬坤成亨乾恒易坤恒簡乾坤之咸恒也咸化生恒化成咸恒之乾坤也潛老夫曰乾坤六輪育履開泰否之交咸恒六輪夫婦顯俱益之交則貞悔之樞紐也上篇二老分以立體乾坤坎離皆分治下篇二少合以成化咸恒既未皆交治此造端之察至也先天兌從乾而艮從坤後天坤代兌而乾代艮定位通氣故咸續坎離焉乾兌同一太陽故尊兌于艮上焉智曰乾以統正性

命爲元本。以旁通性情爲大用。他卦无言之者。獨下經咸恒言。天地萬物之情。可見壯萃亦言之。而壯止言天地。則萬物有情之情。何如天地之情乎。深幾曰。圖國壯恒爲南夏八卦之始終。咸接秋分。萃接立冬。而春不言情。正如初至成人。其情無累。自壯至老。情萬變矣。故乾以正大育之。方圖皆二四者。動悅也。恒咸與益損爲寅申之連交。而壯萃爲君養之上下。其皆親于乾之半者。天因人也。因而理之。卽以節之。咸者。薄寂之場。恒者。動定之門。

三三澤山咸

卦辭：亨。利貞。取女。吉。

說文咸皆也从口从戌。悉也。智也。

物終成而交亥亥爲陽如。

故戌口爲咸。至今咸感皆閉口也。

以宮聲首尾聲義微哉仲。

虎曰。先天象說卦兩言之。惟通氣不。此二少合以首下經也。

野同錄曰。道用二交以爲一致。坎離著上下之中。卽以二少著。

三才之端。此與知能不知能之。周徧咸也。損言化醴。咸言化生。

繫詞連舉一致致一。豈非通氣二化乃所以一哉。

咸亨。利貞。取女。吉。

古取亦吉。

遯曰。隨取友咸。取女隨悅而動。動故友。今未足求之。古人咸悅而止。止故從一而終。禮无損亂。咸恒不言元。咸恒卽元也。以天。

地。物爲一體。咸者人也。六爻皆應。故以人身取象。貴自其入。

事。而自亨利矣。執一則偏。是元亦病。故以交二言。易簡錄曰。往。

言咸恒配天地。不知一咸已配天地。故序卦不言咸子思之造。

察以此。京山曰。不透此關。將大道知能作情識家。曰。食慾執迷。

一墮坑塹。萬事瓦解。苟能于此不惑不親。如天地咸恒。无心有。

別。則飛離中和至察矣。言道貴隱。它氏頗混同。言造端則貽失。

見曰。下經序卦重舉天地以正造端。所以申也。蒙貞字納言。

禮義也。若荒之以爲无心之咸。人豈知有父乎。潛老夫曰。峯岡。

爲牡。溪谷爲牝。山澤亦陰陽之形。故曰虛空皆夫婦。然正當以。

此信倫理。豈以庸論義倫理乎。人倫天倫。卽心之倫。偏系掃法。

廢心之言。太勝流于應務。以任爲平。此令升所以根清源。歐陽。

所以作本論也。

彖曰。咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以。

亨利貞。取女吉也。

遯曰。加心爲咸。去心爲感。此一端也。心以无主而虛。亦以无主。

而感。以有主而窒。亦以有主而神。有無不落。向屬曼語。易以感。

爲體。故易无體。咸感也。所以註寂感之義。世誤曰。悅歸于止。卽。

性其情。不則妄感。客感已矣。意曰。剛柔言貞。二氣言乾坤。良。

兌為太陽太陰之交。咸為太陽太陰之內合。方圓咸損。良兌立三圓之實。申已亥。良咸相峙。皆取人身。良曰上下敵應不相與。咸曰二氣感應以相與。當合觀焉。痛誅之。則念起。即淫。全赦之。則聚應任縱。何如投綬三周之禮。為止而悅。即悅而止乎。

曰。上下以乾坤二體言。以否泰之交言。一也。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

一口天地聖人總此一幾。因二相感。心以情見。蓋心親性情。而情用即心性之用也。復言天地之心。咸言人心于此自見。一耶。

周易時論合編卷之五
二耶。中節曰和。適中曰平。太玄以應運當之。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。
黃疏曰。不以雷風之氣。明感而以山澤之形。明感。蓋山澤形實而氣虛也。胞有重。風心有天。游其深于虛。受乎。程子曰。虛者无我也。子瞻曰。咸以神交。將遺其心。况于身乎。在卦者咸之全也。爻者咸之粗也。爻配一體。自拇而上。至于口。當其處者有其德。德有優劣。而吉凶生焉。合而用之。則拇腓腓行心慮口言。六職並舉而我不知。此其所以為卦也。老子曰。弊无為。虛也。九官四岳。深山野人。何所不受。顏屋空。虛也。自門牆之請事。至獨于之。

詠歌何所不受。

初六咸其拇。子及作拇專作交。離為象。

宜曰。良為指。初在下而動。為拇足將指也。人行必先舉一足。而拇又先之。靜躁所係。跬步正神尤也。

象曰。咸其拇。志在外也。

曰。與四正應。拇雖未行。慎獨在此矣。郝解曰。四為心志。拇受命于志。志在外而感在初。神欲行而官知止。所以為咸。人身在下。動莫如足。其不動而動者。惟拇與臍與股。故以象爻之悅而止。丙三象。故見拇腓股。外三象。故見心膂舌。

周易時論合編卷之五
六二咸其腓。腓。居吉。變。為大。是。黃。大。

腓。足肚。說文所謂脛脛也。五腓喉骨也。居无事之地。五不能應。二不當為感。故未交。則肉能居則古。然人身腓腓。乃無心順應者。止不枯槁。悅非貪逐。故象二五之中。

象曰。雖凶居吉。順不害也。

訂曰。二五正應。恐其比三致凶耳。順理靜守。則不害也。宜曰。惡動求靜。亦病也。順應。則與本體何害乎。

九三咸其股。執其隨往吝。變坤為革。執。兌。兌。宮。世。

宜曰。初三陰陰主應。三陽也。陽當職。感不職應。君子為風不為。

章。今上感而三隨。則倒置矣。以此持世。君子吝之。元公曰。就自是一流學問。隨緣順應。不著思惟。自謂處矣。而不知亦不處也。病症甚微。

象曰。成其股亦不處也。志在隨人所執下也。

訂曰。上三為兌艮主。隨二則執下也。按曰。僕妾役耳。進而士其環中乎。潛老夫曰。尤三倒艮為震。向兌則為隨。世有托老子隨人處後之學。而倒行下流。自謂無執。其執甚矣。自此下流豈止孔光胡廣而已乎。

九四貞吉悔亡。隨往來。

京房作悔云。隨也。陸作隨。但。

勿從爾思。

變坎為震。積變節。

野同錄曰。上下之交。當身為心。以其主成為乾之中道也。獨不言成。不言心。而直言貞。貞者无心之正體也。于瞻曰。其朋則從。非其朋則不從也。答云。不特心无其心。并感无其感矣。莊生曰。天機不張。五官皆備。前後際斷。則蟠極皆其變化也。毛璞曰。易言悔亡。自此爻始。精義入神。即是何思何慮。日月寒暑之往來。二節一也。正曰。人生其多難乎。夏臺之聖。无所致其勇。羹里之仁。无所聘其智。屈賁而已。咸知性者也。幾知命者也。呼谷而應。建溜歸平。猶未知也。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。隨往來未光大也。

潛老夫曰。感自往來。獨感隨。隨往來則會。隨隨矣。會知心目本無乎。似取分心。自本无者。與執隨者等耳。此分別影事之未光大也。感不害心。唯貞則一。

九五咸其脢。無悔。

變震為小過。附變節。

施下之易信曰。五居心上口下。陸農師曰。脢喉中之梅核是也。思必宣之以言。欲言不言。輾轉喉吻間。志在口末而不輕發。故无悔。玄子曰。今謂之三思。臺動而迎飲食以嚙。有它思則喧。脢與頰舌最為比近。脢不能言。必頰口以宣之。舊解背肉不合。

象曰。咸其脢。志末也。

郝解曰。惟四貞而後二五得居吉。无悔故傳皆言志也。

內經五藏各志而實一志也。一志帥二氣而志氣一矣。以虛受之。圓成一實。攝本歸本。攝本于末。一也。然全本全末。即在明本明末之中。當中五之位。而不明倫御世。徒然隨象。嘖嘖。將以明子之脢心。任形為踐形乎。猶之志末也。

上六咸其輔頰。

孟喜作俠舌。虞荀補作頰。變乾為遯。

宜曰。輔以輔牙。頰口旁也。輔在內。頰在外。舌動則從。三者相須。以言。兌象意曰。道不載于語。然而人生以聲氣。相與言為心。豈必以閉為感耶。然在上者。以此容悅快口。遂開尊知火馳之。

病則鑊空和。與泉天下之和。平必免倚口以感。人巫覡之道也。

象曰咸其輔頰舌。唇口說也。

勝九家作。乘鄭。虞作。樓修作。騰。

一曰。勝。水起涌也。踞最上者。知易勿言難。神明然成。藏罕于雅。此所以與世相忘于和平之感也。探曰。諸爻歷數其非不一。指其是。心固不可言歟。

特論曰。察伯靜以乾坤氣化。咸恒形化。形化即氣化也。余謂氣

化形化。皆歸理化者也。聖人所以補救天地者。表禮以理其情

也。而情即性矣。郝京山謂十玄之竊。惟踞于造端。然哉。卦辭係

女者四見。

咸家人。新鄭。

而咸居其首。女不壯。男不躁。陰陽和平。山陰

易傳論全。卷之五。

關雎。可以知風氣矣。並子曰。東方和。北方之所起。西方和。南方

之所養起之。不至于和之所不能生。養之不至于和之所不能

成。生于和。成必和也。人能一觀天地。固已平心而和矣。萬物資

始于乾。而艮為東方起元之始。萬物資生于坤。而兌為西方代

貞之終。一致也。同歸也。即化生之和。平見之矣。陽雨其陰。八陰

兩其陽。七天。祭小通。生育氣完。聖人為天地別之。始之。端之。以

成利而貞之。此身世生理之吉也。無始之細縷。非兩少之因應。

乎心而无心矣。止而靜。感本正也。山滙澤。感本虛也。心主而思。

臣。感本寂也。聖人父象其兩間。則虛空皆男女也。張子曰。有王。

則虛。周子曰。無欲故靜。皆曰。從欲以治。陽明曰。循理則靜。吾合

而咸之矣。四當心位。思本無思。五居喉間之腑。出入罔覺。三居

心下之腹。上不害心。下不害腹。自謂隨緣而執。猶在也。得不隨

不執。而外不能免也。志能強其不外。非加害乎。三陽之責甚重。

而三陰從之。九四一陽之責獨重。而兩陽從之。此乾在坤中之

朋情。不言而喻者。易意曰。心官則思。思本虛也。已虛受人。朋又

何懼懼乎。何思何慮之原。即來在屈伸之極。百慮殊途。神化不

棄。然安身致用。必親本于靜虛之門。而全靜全動。即實即虛。存

成之矣。尺蠖龍蛇之感。山崖也。土寒水沍。寂然不動。君子處體

周易詩論全。卷之五。

九

點。點獨抱元化。天機不張。五官皆備。不獲其身。何朋可見。非可

倚心自本無之。普通而不親屈。發親切之物候也。誠與天地萬

物同情。則朋從皆和平之神聽矣。宜此順此。神化即此從之。而

未之或知者。世知之易。勿言難。臍口何為乎。以變觀之。祖妣感

諸已往。枯槁感諸方來。或華其故步。或通于口舌。朋從本不免

也。股隨自幸。陰朋。以此持世。將免嗟乎。四澤通水。應初之火。以

塞塞忘。應應。亦交濟也。合而咸之。往屈來伸。在心官一轉耳。

智曰。下經舉四情以性乾之精。則用情治情。惟在思官之貞。

耳。周公以咸艮表身。以惕離之爻。表心。圓圖位于秋分後。立。

冬前方圓之時于第三層已申之轉。豈無謂乎。言居勤者說
火欲熱耳。特此私通車馬。則及蕩矣。故聖人始終以和平相
與之。貞利之任其往來。皆何思何慮之天下也。復所以貞之
復見者。見天地之往來。即无往无來者也。孔子連指日月寒
暑示淑慝之蘊。而令以精入致用。爲行止之屈伸。誰能受而
悟。有耶。良三居下之上。故列限危惠。咸四居上之下。故貞吉
悔亡。此下學而上達者。所以惕萬世而躍之。使善用其思。即
无思而口矣。智管咲告子。雖終身不反。然孟子度後世之告
子不少也。今亦並無告子耳。右則必感屈信往來之恩矣。假
使告轉爲孟。更見恩大難酬。

三三雷風恒

精蘊作奇俗作恒。言立心如一日。曾按說文从亘。謂舟竟兩岸
謬甚。蓋合溪因如月之恒。从二从月。左忠毅從日。其聲爲亨之
陽。喉自坎離以二中明男女咸以二少明夫婦。恒以二長明克
家。盡古今無非二交合一之咸。即有恒於咸中者。反覆其咸。則
知恒矣。

恒亨无咎利貞利有攸往

宜曰咸可大恒可久。常亨者无咎也。貞即久也。所以爲恒者也。
恒非固執不變也。有變變而不變者。貞亨本自不變。而靡其日
用之節。則恒即有不貞者矣。異外之浚振者。執一不變。亦自謂
恒。惟其始擇不明。則理非其理事。非其事。无理无事。是昏蔽矣。
意曰震巽反伏。兌四隅相旋。以亨乾坤坎離之正。咸情見於
始。恒情見于終。即利往而藏來矣。往而不息者也。

彖曰恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動剛柔皆應。恒亨无
咎利貞。久于其道也。天地之道恒久而不已也。利有攸往。終則有
始也。

一曰上下恒外也。二長恒序也。雷風即山澤之氣相與者也。恒
氣也。內巽以承外動。行事自恒順矣。咸亦皆應。而惟恒則安故

曰恒者以卦求之恒亨先往言人安倫理當久于其道也
言天地微其不已道者發即未發而變化中節之統名也利有
攸往言道在人事中人當各事其事也終則有始正言事事之
所以不已而變化皆恒也備而五之不易方矣報國則忠即孝
處家則孝即忠不易方也賢者恒言其理而愚不肖終歸化成
不易方矣不無愚不肖之亂而不能易賢者之理不易方也故
曰久由其道乃得為恒道外无恒布帛菽粟何者非於穆耶子
瞻曰恒非不變能及其未窮而變耳及其未窮而往則始終相
受如環無端陽至午未窮也而陰已生陰至子未窮也而陽已
生故寒暑之變人安之意曰恒理恒事猶寒恒當暑暑恒當寒
也蘇言知之則預事其事而已立法者使由者皆此不已也
日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下
化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

集曰天地之道何可見乎日月四時而已矣就運日月乎就
旋四時乎又非掃日月四時而言得天之變化也飄風迅電此
不恒也風之自雷所起可易知乎雷發有時風起有候誰不知
乎聖人知恒非一事一時萬變不息者也然不礙因時而候之
因事而安之此化生所以恒於化成也如此親迎如此克家且

古不變神化自成情即道矣豈如後世之新奇衍人者專離事
物以言遊而又誠理任情以為恒乎

象曰雷風恒君子以立不易方

一一集曰山澤流峙各得而以為威雷風倏忽无常而以為恒
聖人深見天地萬物之情乎一切皆壞而所以然不壞所以者
不壞則一切皆不壞此通論也氣充兩間之形氣而聲无來去
之可尋則曰有形必壞而聲氣不壞故取象雷風為恒而風雷
為益也卦咸則損泰則否矣此質論也故曰萬變本自不變此
目恒也制義以宜其情立處中節此因用見則方方不易者也
目恒必用于細恒中隨物具理總此不易之理立不易方乃所
以為國也立可與權立方即大權也尊親有別得主有常豈壞
規矩而沒恒振恒乎正曰烈風雷雨弗迷象蓋取此

初六浚恒鄭作濟恒貞凶无攸利變乾為大壯

元公曰初六鬼幽上六鬼陳病陰也野同錄曰道在當南本無
淺深所恒用者天下家國之身心也必欲別撲玄勝以深駭人
勢必鄙掃綱維禁章飲食幽沉黃泉乃死水也吹毛索瘢先究
賢者民智力竭以偽相矜矣荀子曰中則可從晦則不可為也
則大惑陳傳良曰形道太高而絕禮法是子夏所謂誣也

象曰浚恒之凶始求深也

集曰聖人亦深以通志而藏頓於漸何必始求之急而一鍤浚井以振爲方乎正曰道太清則無徒水太深則寡游峻行厲難君子之所罕也

九二悔亡 變艮爲小過 積變家人

宜曰莊二解初及此皆不著其所以然蓋以爻明之故傳者九二正曰下經稱悔止十三而恒爲之主恒治內者也元公曰浚乃隱怪二乃依中庸者乎

象曰九二悔亡能久中也

周易時論本編卷之五

集曰恒之內中悠久自固中庸不可能而不礙其成能也洪漢曰顏子之不遠仁也復曰不遠復恒曰能久中

九三不恒其德或承之羞 鄭作威 貞吝 變坎爲解 承非 積變震

集曰初象巽入三象巽跡雷風相成得勢故然處乾中畫而

逞剛不思自謂變通無碍鄙屑德行凌夷恒法藉口任天遂成惡空依然此厥應情理之世何所逃乎承羞必矣既謂異類中行悍然不顧毀譽而復附會浚振之說以自解即捨著之恒性也

象曰不恒其德无所容也

荃曰既不安處於巽又不仰承乎震進退皆无所容玄子曰夫

婦易位安所逃蓋正曰優施從里克飲救茲艱豫事君里克知君將殺共世子曰中立其免乎爾疾不朝三日難成爲臣如此不罹无恒之羞得乎

九四田无禽 變坤爲升 積變泰

集曰初求四者太深四以決躁夫婚而反無以應初則弋獵鷄鳴難以歌矣其藉無所得之說爲荒忽之恒者乎象爲坤田而應柔无食

象曰久于其位安得禽也

周易時論本編卷之五

一一曰九四以陽居陽成恒同也成恒易位九四易止爲動失位久矣宜曰楊墨之仁義外不足成物內不足成已徒勞罔功智曰不言素位而動欲絕物以爲高安得禽乎獵犬守枯椿飽應處去矣

六五恒其德貞 太記 婦人吉 夫子凶 變兌爲大過 積變屯

宜曰二悔亡而五德其位中也君子于此宜有變化之宜經權之執乃守此以爲貞耶通于夫而君父可知矣探曰伯姬申生尾生似之潛老夫曰言恒順无爲者體也說此爲用則濡弱之宗銷人骨性夫豈知義之與比則莫亦无莫德亦无適乎世有

家曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

正曰齊桓不如晉文智矣。桓得管仲仲殺而齊衰。文公得趙衰先軫狐偃又有卻縠欒枝箕鄭胥都狐毛先都。先居且諸臣故文公沒而晉再伯。則是管仲之智亦不逮趙衰之智也。浮山開語曰北齊婁后致位高演而孝琬百年殄宋杜后致位匡義而建美德昭藏。况唐之高中文肅乎。漢武雲陽似越高祖矣。然不以此許宋將之吳起也。言莽操女有憐之者。言竇豈女有憤者否。楚昭之母孫翊之妻從一而制義者乎。爲男子者當何如。

周易廣義合編 卷之五
上六振恒 虞本皆作震 凶變陽
恒說文作楷恒 爲鼎

集曰應三不恒執柔九上乃以委順平等之說究之隨其妄

動以爲寂樂。是敗教壞俗之恒風也。

象曰：振恒在上，大无功也。

集曰卒最上者必掃事功乃可縱脫故聖人以大无功爲證斷學術之案子瞻曰合而爲咸恒離父而觀見此而不見彼則所以爲咸恒者亡矣故咸恒无完矣郝京山以全恒爲婦道則以全恒爲臣道可也咸爲聖人之天道恒爲聖人之人道。

時論曰咸不言圓而恒言方咸不言中而恒言久中。方圖從中

而立西南應成國恒壯益觀峙南北之八位非禮弗服遷改

設教此久中不易之象也方生于四圓用于方知含方无圓者

知久于其道矣後天出震齊巽變化其相薄而四時相與震司

二分發聲收聲巽司八風恒二陽九三陰六而一至是天地周

期之幾卽元運之幾卽呼吸之幾也氣靈于形而殼則爲聲故

知聲氣不隨形滅此理貫乎形氣嘗以聲宣方方中節之不易

卽所以然之不易也王文成統言耳統不壞別舉卽有義人有

恒言必道恒事謂以人事言之風皇制儷皮之禮民始不漬敵

序卦者夫婦之久藏咸于恒禮義有指重申天地此恒之象不

標而于五父者義焉著其剛柔之中在上者不可過也歸道過

恭爲二可也夫道過撓五則亂矣立法之初義在履歷淺之求

深則犯壯趾之窮成家之終義在養仇振之動極則失主器之

節意有不可處家常者而強欲化成天下者哉月令舊序曰雷

將發聲有不戒容止者生子不備必有凶災重始雷也置躬餒

藥佛出九門無救。天柔屋方來省婦事。禁爲容觀重始風也。

不恤自解衣而可羞非位求升荒而万食非恒情乎傳曰冬雷

夏商之賊也刑德易節則窮乃至三矣德以從上之振四失

刑以隨下之浚非恒情乎太柔母斷親愛易僻家風之流焉恒

風蠅聲之漸為化晨非恒情乎。末世有奸離義以言道者流風必且任恒情矣。聖人憂之。故明制義于中五。而表立方于大象。坤離曰方其義也。禮以義起。不知制義。豈知禮乎。豈知方方立處有不可易之禮義乎。咸以感人心言情。恒以制義言情。制有巽權而震在修省。試玩二五之應。迭更兩過。咸上恒初壯。遷藏幾終。則有始化生。肯乎化成。不知此而一生玉帛。專奉齊眉。是優孟之禮也。三亦差之。不知此而厭惡淫濁。廢倫獨稿。是土木之道也。久非其位矣。意曰。天覆地載。不易方也。日晝月夜。不易方也。四時接序。不易方也。聖人之教尊親。有別制義。從一不易。易曰。君子居則觀象而玩辭。動則觀象而玩辭。此其意也。方也有方位。有方法。情義折中。心迹相準。素此封爻。化成禮樂。所以然者。久在此雷風之聲氣中。恒易恒簡。復何逃乎。然則。刻甚深之說。使千略其常規者。遷乎後。以掩蓋耳。悍然奮迅。謂可一切不問者。遷乎振以得禽耳。故繼以巽禮辨遷壯之進退。明勝義。

智曰。至人無情。無不近情。所感即所恒也。不易方。有不從恒情者。久于其道。則恒情即道矣。得天變化。皆其方矣。布帛菽粟。饑寒食寒。但立家範。終不可易。聖人亦曰。極深。而非始求深之淺也。亦曰。振民。而非路上以振矜高者也。李去華曰。楊

聖之仁義。子與之執中。魚不曰自立乎。意見一錯。不恒則三。浪一生。恒則補天下矣。出此入彼。恒無吉及危哉。

三三壯大

却解曰：咸恒繼於難而首下，應為至道。遯壯繼之，猶也。象之繼乾坤也。地象人物之始造，遯壯君子之始修，道莫大于遯退，退以義進以禮。斯君子矣。象正曰：咸靜以貞，心恒定以與人，虛以受人，難于遠小人，立不易方，无以觀禮之通，故遯壯言禮以修，即以禮為遠也。潛才夫曰：咸恒之後，即交乾坤，此一卦為陽而自體則艮震兌巽也，再一對為陰而四爻自體仍艮震也，互坎而艮離者也，咸立見于出處，而歸于用明者也，獲傳言止退以止退為進者也，大小皆利貞，而小利貞者，尤微虛立之微幾焉。

三三天山遯

說文：勝善走也。智按：古蓋以圓為勝，所謂性性肥也。肅本作遁，謂其全藏，加金為通，通聲通用為遯，遯古作遯，頭微聳，主謙，固行不舉，足亦謂謙，固樂義步不覺也。雷合篇曰：肝肺乎莫得其門，有之團團也。問者：渾淪善藏，故與遯之聲義通。

遯一作遁
又作遁
車小利貞

宜曰：盛名之下難久居，得意之虞勿再往，物不可久居其所，故變遯退。夫婦者為父母，亦退位也。全宵異為遯，遯成以為遯，夫之象世固有觀而而遯，人莫之知，如子見兩子遯，陽虎者陳仲弓不忤中人，徐元直不為探微計，可知危行言遜，皆小利貞者也。遯退出處，君子感受立方之大消息也。計曰：遯對遯大壯反遯，皆曰利貞，為君子謀也。遯小利貞，其欲化小人為君子，乎兒易曰：遯十二卦而升，猶也。十二卦而豫也。六月陽盛而遯，時知幾，蓋深責人難進易退也。

彖曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。

象曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。

毛

玄同曰：君子包承以治否，豈于二陰時而去之。第此時病症未分，雖有和扁，不得不待其勢定，有待而治，非不治也。遯者，正自治其足以傾否之學也。正曰：否可持，遯不可持，否之小人陰盛且敗，邪正已別，持之尚易，遯之小人陰節方厲，厲而進，邪正不別，持之害矣。故君子舍遯无術。彖云：退一步，行安樂法，不獨出處然也。元公曰：富貴場中，著著有出身路，如堯之無名，舜之不與，孔子之无知，无能皆遯道也。意曰：遯即乾初之潛龍，遯于六十四卦中者也。大過以生死之關中，明遯世无同之象，子思折中隱怪半塗，而以遯世為真，與時行也。

小利貞浸而長也。避之時義大矣哉。

集曰：浸與臨浸相應。本平泯也。而聖人爲君子歎若是深乎。四
同一陰一陽至二陽二陰皆十六卦。從冬至至而春秋分也。遇
此則八卦爲泰否。四卦壯觀。二卦大剝矣。故于二進時言浸長
以慎之。曰：利祿不入于心。卽能宛轉善世。子文父曰：能无

以天下爲者。乃能以爲天下也。傾否碩剝。皆本于此。

象曰：天下有山。遯君子以遠小人。不惡而嚴。

宜曰：積陽爲天。積陰爲地。山起于地。有似陰長。遙望山若連天。
遠而天遠若遯去者。故有此象。神曰：天在山上。見山不見天。此

時論分編卷之五
避法之祖凡八就水見天入空則明一實則家道家就山見天

化實爲空。化空爲明。故山天大畜。學而聖。天山遯。學而儒。先天
所謂山者。後天所謂天。黃疏曰：君子與小人絕遠者。地步高也。
初六遯尾。厲勿用有攸往。變離爲同人

意曰：艮爲狗虎在下。故爲尾象。方遯。遯謙履臨四時。遯尾厲。猶
之履虎尾也。以禮臨物。不惡而嚴。諱以退處。世路自寬。周潛龍
之勿用者。在其始矣。正曰：遯之同人。交蛇和光。亦曰收也。故之
不可終。亦必遯是遯尾矣。哲曰：顧榮何如。張翰。龐德公曰：謂不
斯突。何取于緯。吾寧曳尾于泥中。

象曰：遯尾之厲。不往何災也。

一一曰：張辨胡服。孟德不強屈之文。舉復總大中大失。此自往
取災也。尾不爲天下先。其申屠蟠乎。司空圖已屬矣。

六二執之用黃牛之革。莫之勝說。音升脫。變巽。爲振。體變乾。

宜曰：垢陰已壯。遯厲可知。二陰既厲。孰當愈固。二偶亦坤。曰牛

曰黃。艮亦變坤。下陰曰貞。上陽曰革。執與莫脫。艮手泉。或謂二

比三而應五。陰陽相得。致款誠。以挽其去志也。奎曰：剝陰剝陽。

而取官人之寵。以順上。遯陰舉陽。而取黃牛之革。以留賢老氏。

云：聖人善救人。是以无棄人。按曰：二陰爻浸陽也。

象曰：執用黃牛。固志也。

一一曰：以遯道言。羝已得柔。由可挂懸。光武已治。嚴可垂釣。

士各有志。君子亦以爲疾固。而彼自固執。亦无傷也。

九三係遯。有疾厲。畜臣妾吉。變坤爲否。積履。

集曰：二與上乾同德。然比陰與同體。艮成德止。見爲陰不我害。

宜遯而繫。艮手異繩之象。然二陰浸陽。施由三始。駸駸疾厲逮

之。然三就所以得遯。一陰之長。以九三止之。畜臣妾吉。畜陰也。

初艮下二巽下。爲臣爲妾。爾寺亦臣妾象。上下易爲大畜。畜象

錢國瑞曰：茹一包有魚。遯三畜臣妾。否四時離祖。觀五觀我生。

剝上得與此可明待小人之道。玄子曰：絳侯梁公之畜呂武也。正曰：有慙心而貴者，臣妾則不逮矣。夷齊之逃也，手不齋糧，公子之亡也，有車百乘，臣妾若天下所為係南也。易見曰：臣妾最不利士君子之遯，士君子不能遯，正為臣妾顏面耳。

象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾，吉不可大事也。

潛老大曰：古人有托疾以為遯者，傷唐虞之往，發廣武之歎。開戶經月，出哭窮途，是以疾憊為遯者也。信陵近婦人，唐文末年亦類之。況士負才而處于陰長之世乎？益歎程公書門尚未悟瘖聵之道。

九四好遯，君子吉，小人否。變異為漸

宜曰：初應四交好而遯，小人不能也。按乾剛无係，愈進愈吉，從吾所好，好遯也。傳申之暗點三條，則爻否耳。爻曰：吉則客速皆朝隱，否則終南亦提擢。

象曰：君子好遯，小人否也。

正曰：君子三讓而進，一揖而退，小人惡趨，則以遯為棄類也。雨无正非歟？曰：救遯者也。周公平三年徂冬，亦不為退也。七年制作，亦未為進也。

九五嘉遯，貞吉。變離為旅

筮曰：五以和自斂而與之應，潛消其嫉陽之心，諸陽得以周旋其間而不去者，五之為也。見曰：嘉禮也。及相信時，以禮而退，其二既平，玄同曰：出處遠近同為歸隱，稷井皆樂許也。益歎留鄉之志，遯乃為嘉，正曰：所謂伊人于焉嘉客，要且之追琢亦古人之所貴也。

象曰：嘉遯貞吉，以正志也。

郭子：和曰：隨而不流，无執也，无係也，无好也，不事于外，正其在內之志而已。意曰：是必裁于中和而傳則表其正志。

上九肥遯。用修云：古肥作色，或作豐，按九思。易與衡皆指皆用，兼通證知古通无不利局成。

象曰：四時皆雨生也。正曰：山澤之類，而以為和，人玄子曰：此特道世耳。惟孔子无可无不可，嘗之劉牧曰：處不遠名，遯而不遯，出不榮，終不遯而遯。

象曰：肥遯无不利，无所疑也。

宜曰：三猶疑于所比，四五猶疑于所應也。智曰：真至不疑之地，騎日月乘雲氣以遊矣。履曰：隄範謂出靖節操身如嵇康而安，遯保如孫登而平放志如阮籍而法，履謂君平以孝順為肥，安道以禮度為肥，玄晏學順皆以萬學為肥，安往而不得吾肥乎？貴正志耳，又何所疑？

明論曰：時長之卦，自始至初，象莫不怡然氣運，厥後攸灼，而象
爻爲君子，則短途並未與小人以徑路三十爻中，僅以否初二
于小人一吉，乃其最盛時，小太平分之世也。過此觀及不取陰
長之訓，則且直斷其獲負，標存頑果矣。況前此陽尚未衰，而君
子悻悻避匿，不亦果哉？非也。真避者，非人所親聞也。則之順時
止以觀象也，避之與時行以正志也，非當位則跬步即顛，非剛
應則輟輟皆偏矣。易意曰：避非隱高也，匡救嚴焉，偕行非苟容
也，自立嚴焉，避虎簡焉，何其峻而寬乎？司寇客卿，蓋亦環轅後
車矣。何也？聖賢之志正于內，聖賢之行合于時也。剛志避于未
時，非首出无首之義乎？止與時行，有行天山之外者，去位起然
對治之嚴也。有以柔位爲天山者，慕之好之而之可，而大事不
可也。章亦可用也，是亦可屬也。鄰國枯鹿之場，君子之天山倚
寓也。地步高矣，何時而不嚴耶？雖然，藏天下而不得所通，彼無
忌之小人亦且窺之而巧于固位，乘權矣。君子以能避，小人非
如豚善避耶？避之前爲媚，則觸焉無涉矣。避之繼爲否，肯耳耳
而供腹盈耶？彼且不爲我畜，而登降者苦矣。豈有畜臣妾之道
焉，固其順性消其屬矣。用一不用，君子有禮以用易，彼雖浸
畏如白日中天之法，何哉？彼雖以大地同壤自解，而見在之邪

國屋漏爲君子所厭，此終不能自解也。疾至否而止乎？此君子
小人之介，天地所厭，亦必不壞者也。四遷于初乎？五遷于二乎？
小人終爲自受用所畜，而君子能畜其受用，耗黷之小人終求
自解，而君子无容自解，此潛龍之志，所以无疑也。若在疑信之
友，則君子受德于小人矣。避固君子以小人爲棄者也。果如上
之遠乎？齊小大乘雲氣，遊乎塵中，不可得樂，是眞不疑者，其泥
古今以爲肥者乎？然君子亦不以此廢萬世之嚴也。
智曰：遷避潛于六龍，人處咸恒之世，固遷易也。世已爲吾隱
矣，何庸更買山哉？是則是矣。聖人恐人恃此大遷，障苟容之
周易時論合義卷之五
商也。故于此象者，不惑而厭之，則焉未世動以柳下惠公指
口，豈知柳下不暗不聞之龍，遷于介乎？梁公不識東之，則錢
癖之遷數耳，赤松衡山，嗚爲吊詭。劍臺龜池，藉以終南徑之
耶？是不容天下有山矣。序詰之數，淵明即淵明之遠，厚誦也
卜望之自言，鄭客即其遠清譚也。王曾力嗣宗，豈能遠放，詎
乎故君子陋巷飲水而樂，即遠食競者矣。父象禮樂爲樂，即
遠節倍者矣。孟子提出大舜之微履，即遠萬世之分香資履
矣。不暗不聞之龍，萬世所共貽聞者也。麒麟之手目，遷于春
秋，豈以觸萬世之揜者也。其嚴乎？故大壯示之以禮。

三三 雷天大壯

壯从升土。升牛木也。土生木而折用其半也。字書以引爲壯。土爲士。取士人居室同息意。更迂屈矣。智按林藏壯莊同聲。商微之通聲也。古反身爲臣。戈以自衛。藏即藏矣。加艸別之。林所以藏人也。壯藏諸用也。因有盛壯之義。聲氣極天而遷于禮以爲藏用者也。

大壯利貞

一曰反遷爲壯。實本无妄而四陽連進直遂。故曰大壯。玄同曰。大壯之陽至四始壯。道心微也。姤之陰于初已壯。人心危也。然四陽已壯而不可用。五陽爲失而猶未失。其稱一乎。仲虎曰。復臨泰陽長于內。皆言亨。大壯陽自內而達于外。亨不待言。獨云利貞。天地之道。浸大以漸而壯。是之謂正。禮者貞之矩也。輔剛云。世未有進謙越禮能全其壯者。故曰大壯則止也。

象曰大壯大者壯也。剛以動故壯。大壯利貞大者正也。正大而天地之情可見矣。

意曰。兩呼大者。正名定義。責成愛情。言外俱見。四陰四陽之卦。不言長。觀曰大。而大壯曰正。一貴用四之道也。宜曰壯。以氣言。正以理言。大自无不正。君子正所以成其大。故又以正大合言。

雷在地中。生機初動。故曰見心而揚其能。雷在天上則生物之心盡露。故曰見情而失其詞。萬物之情。終以天地之情正之。潛老夫曰。不正即非大。便與天地隔絕。六十四卦中。獨大壯專得乾之利貞。无餘詞焉。此明天地之情。以正威相進退之情。

象曰雷在天上。大壯君子以非禮弗履。

宜曰天无上下。以人所不親聞處爲上。履者天所秩而用于人。乾在下而雷行在上。履象處高而呼。豈非加疾而陽者遠。故君子履身高地。步天路以爲行。橫渠曰。克已復禮。壯其焉。野同錄曰。禮本于大。一而分爲天地者。即本天敬地。則事動說者也。

初九壯于趾。征凶有孚。變異。

故履辨其志。此者其禮。禮以制情。節以用情。節文適安。而欲顯交派矣。諸子盲心。亦入玄微。而標天地正大之情。以人倫履禮爲教。則惟聖人正大无漏。它氏友以无歸。成偏斷矣。顏淵由已而必請其目。聖學貴博學詳說之約。不以極爲約。不以荒爲約也。正曰。夾鍾者。日月所由中也。夾與應應。應與林應。故林應而夾壯三鍾者。陰陽所爲。條達反根而致求也。聖人因以制禮樂。潛老夫曰。三十六宮分爲三周。卦中四大于首周者。大有于中周者。大畜。大過。大壯。故大有于以元亨。而大壯于以利貞。

初九壯于趾。古作征凶有孚。變異。

宜曰卦兌爲羊。羊喜觸鬣。壯象。初爲羊趾。遯曰此卦事權在四。初之有孚。教之乎四待時也。意曰全剛之初剛克踐迹。蹇蹇步趨而未有傳文約禮之學問。以遜于咸恒之世。則雖忠信一往其孚亦寡。

象曰壯于趾其孚窮也

心易曰君子以誠感人。不使以趾取信也。况趾高乎。固知東漢處士。宋大學生。聖人戒之矣。近日之奮挺上坐。販閭道有信步之孚。窮何如耶。

九二貞吉 變離爲豐 貞小過

周易卷之五

宜曰大壯過剛而二四以柔濟故皆貞吉。九二貞其剛于已。依其動于四正大之情。諒然可見。意曰合二克者。時中之平康也。

象曰九二貞吉以中也

筮曰九二貞吉者三。此言以中解言得中道。宋濟言中以行正。意實相類。但各叶耳。正曰上經貞吉十三。下經貞吉十二。而大壯爲之中王。上下貞吉之所取中也。

九三小人用壯君子用罔貞厲羸羊觸藩羸其角 羸王肅作羸如 虞作羸蜀才作

果張作羸 變兌 爲羸 積變羸

宜曰三四變兌五互兌上全兌皆曰羊。壯爲羸陽在前爲羸陰

在上爲羸。用出藩前見兌折爲羸。羸繫也。上陰虛亦繫。藩柙由震體變離震竹聲而離目織竹聲成目則藩也。大者壯羸君子小人因乘而用之。九四爲藩一防陰之傷陽。一開陽使不輕進。三觸而往其罔視小人亦甚已。揆曰罔者冥行不明事幾也。意曰勢不可用。一用則反施倒置而敗反在君子矣。小人如紙計在必觸而怒及于藩。君子待其不中之貞則獨洛且自相觸可欺不可罔者。今必至用罔以爲壯矣。反令无憚之旁觀。嘆爲蝸角而盡壞禮法。以快其縱橫。豈不哀哉。

象曰小人用壯君子罔也

周易卷之五

子瞻曰陽壯則輕。蔽陰窮則深計。小人以是爲壯。而君子以是爲罔已也。文介曰。陽陽矜氣。飲之若无。故曰罔也。是大壯克治全九潛草曰。真小人必詆君子爲僞。必煉圖狼之鋒。夷師并掃。

遂无法以處之。夫心學名教不分。精粗禮義悅心。卽泊客氣。荒既以色而養好其辨。故于泰否遜壯皆辨君子小人。逕四壯三以上下之際也。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 一作輹 變坤爲泰 積變坤 坤官世

集曰四乘乾爲震。震主居柔不川壯。故與陰遇而時動无阻。爲藩自決。角不羸之象。坤爲大輿。指五輹車下輹。輹木。四震于輿下。

大塗兌決也。遯曰：大壯三四為輟輟在輪輿中，故壯大畜初上為輟輟在輪輿外，故脫乾輪輿與以二畫之約象言（他爻言壯不言大此獨言之成卦主也）。

象曰：藩決不羸尚往也。

一一曰：前遇陰虛无所阻格，故宜上往此動固體也。四不為輟則五不為藩，四與五五客四斯為善處壯。

六五喪羊于易。象正作喪牛陸績作場鄭為使易無悔變兌為失

郝解曰：時在陰則陽日失不待藩也。時在陽則陰自消不待陽也。得中自无悔矣。五不用上六設藩用罔之計，應二乘四惟平。

易以俟之而剛柔自交，五失其兌有喪于之象。蓋謂因時順應我无違則人自不爭也。在聖人如堯舜禹相禪若三上如范雎之傾穰侯，洪洪曰：君子蚤圖喪其无益之強，陽于易故能收有用之易于舉世難為之地，是貞也。潛老夫曰：當六爻中亦可作一人一事歷之不必拘四陽為君子二陰為小人也。漢高謝羽鴻門昭烈聞雷失箸非喪羊于易乎。

象曰：喪羊于易位不當也。

玄子曰：五在四陽之前，必為陽所勝，故稱位不當。非謂六居五也。

上六羝羊觸藩不能退不能遂，无攸貞，艱則吉。爻無為大有

朱子曰：畢竟不可進之理，必艱乃吉耳。蓋云：凡人處事以為易則不詳，知其詳无不詳者，故曰艱則吉。子瞻曰：未有羊羝角而藩不壞者。洪洪曰：人情巧于趨避久矣，紙羊之觸亦算武之愚也。三退不入，四載是乘，何非聖人之壯乎。正曰：進一人而使之不可退，退一人而使之不可進，壯中藩外自謂不羸而不詳者比比矣。

象曰：不能退不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。

宗一曰：人能于兩不能處，憤竭之自有能出處矣。艱乃所以詳之。

時論曰：卦中有四大祐于有慶于有撓于過而罔于壯，顯仁會壯何過乎。而誠之曰利貞，三居陽位尤嚴君子小人之辨，斷之曰君子罔也。詩云：人之降罔，維其優矣。君子罔則其餘皆優于罔。人用罔以觸我，則有趾有角有進有退，相馳于憤驕之途。我用罔以觸人，則有征有應有喪有難，有厲有悔有失而藩與與則君子小人所共用，惟貞正者得之貞而不奸，正而不頗，惟守禮者得之壯于氣者大罔也。壯于禮者大壯者也。意曰：禮者循道之藩，居身之輿也。不吐不茹剛柔互用，則轍環矣。壯時戒罔。

三十壯。四十壯。先伏于三陽時。及泰而壯。氣不無過。小人勇盜。君子勇。其候也。人無不闢。而闢必不可用也。好闢于內。而闢必不能往也。闢智之壯。于闢力也。千百君子曰。闢智者。同念之狂。標宗以相闢者。非克念之聖也。書云。不迪則罔。罔非禮也。吾无隱乎。履履即禮矣。惟否爲人禽之關。故曰。匪人。匪于否前。則字于豕。執于牛。匪于否後。則設于神。貫于魚。戰于龍。以无往而不用壯也者。陽道則不然。來于復。表微也。咸于臨。思保也。際于泰。平陂也。似无往而足用。吾之壯者。遯壯所之。俱地火風澤也。遯多吉。壯多凶者。彼止而此動也。嗟乎。三審對樹。兩角互。周易時論合編卷之五

三審對樹。兩角互。遯雖其間。君子得與。亡羊再易。而與。與在下。舉高心。蕩交淺。求深。將不勝爲。咎乎。抑舍車徒乎。初壯用風。不可以履恒也。其用火乎。內火吉。而外火艱也。二居中。可以履豐。上居不祥之地。兩不能而艱吉。可以履有也。其用澤乎。內澤凶。而外澤平也。角既。既不可以履歸。易既。喪乃可以履夫也。其惟四乎。天一初動。而爻泰焉。履卑法地。往尚坤與。君子所履。小人所必履也。內揆兩用。外審兩能。爻戒壯。象善壯。壯用天上。雷乃天行。一陽復者。一善服膺。四陽壯者。四勿時矣。復禮之大壯也如是。智曰。遯與大畜叠轉。大壯與无妄叠轉。即多識是一貫。即雷

行是勿。莫敢知。禮者以不賄。開履視聞。而以爲世之觀。則一室之不說。不聞者也。無所不可。而必與生民同德。其復共由之路。心迹互治。卽已心迹雙泯矣。豈玄士之以不親不聞逃乎。大成之畜。異端外道也。大人之畜。一才一能也。雖曰臣妾以禮畜之。聽其專橫。而禮能食之。則無所施其狂。賦矣。其才能而禮能利之。則彼已歸吾範圍矣。履禮者。對時日新。以畜其無妄。爲大壯也。特无妄而行。曰何禮之有。非用壯之肯乎。是故心迹之間。離而合之。吾以自昭。然後許。而能遯耳。故聖人表之曰。正大而天地之情可見矣。此而南八卦之首。不言萬物者。表天地之情。節萬物之情也。周易時論合編卷之五

晉三三

潛老夫曰。易通以分治亂。象正以分仁智。吾謂晉夷一對為明。晦交泰之學。明此學而治亂皆不變矣。本大壯之禮而旋高履卑者。知窮上反下之幾也。晉推不食。此獨行之義。所宜時時策人。也不明晦之晉。用此無天無地之剛。折不宜告人者也。明貫順中。則志也。意也。福也。則也。皆不息矣。智曰。晉晝則明夷為夜。人因地而有晝夜也。天立有晝夜乎。君子之用明川晦也。養日于夜之道也。用明晦而總歸一明。裁天于地之道也。于自言昭于眾言晦。故眾人不知耳。遯所以晦成恒之情。乃所以明乾坤之往。禮所以明大壯之无妄。即所以晦大壯于大氣。有明此者乎。天下一家而異。即是同矣。

三三火地晉

晉古作晉。王明齋曰。子生日益不同。故从二。子日長。會意。按說文作晉。日出萬物進。徐鍇曰。至到也。隸作晉。以進同聲義。進猶省。正商音也。日以二至而用明之度。地上見矣。二陸。二至也。晝夜如晝之明晦。亦二至也。一進于二。即盡于二。虛立進退之故。可以自明矣。

晉 本作晉。蓋善作晉。用修曰。隋康侯用錫馬。卷庶晝日三接。可進也。舉正此下有字。

宜曰。帝臣道。日君象。坤離離日。日照坤土。有諸侯朝享天子。禮接之象。則曰。康侯即周禮之寧侯。張侯大射。祝曰。毋或如不寧侯。則抗而射。故晉曰。康侯即民功也。屯豫之侯。取震。晉取坤。坤有土。有民也。錫如納錫大龜。周錫玄圭之錫。觀禮奉束帛。匹馬九馬。隨之離。馬坤。象著。康侯離日。晉盡也。良手相接也。方觀延升。一也。親畢致享升致。二也。享畢。見榮升成。拜三也。大行人三餐。三問。三勞。皆王接諸侯也。離數三。坤爻皆所禮接。亦三接也。意曰。強仕壯進。禮著。朝端乾宮之游。晉歸有天用于地。是人道之極盛乎。然內卦不免推愁而上。四在君旁。非貪即擅。安得不講用晦之明。以成善遷之壯。

象曰。晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬。卷庶晝日三接也。

黃疏曰。離在乾上下曰火。離在坤上下曰明。火者日之氣。明者日之光。乾稱首出。豫稱雷出。震稱帝出。晉稱明出。出者立乎萬物之先者也。宜曰。日明于晝。晦于夜。以地上之見者言之。日何嘗有晝夜乎。人道貴用。順麗貴大。惟言晝統夜而已矣。訂曰。柔進指六五。晉映鼎皆然。離所以離者。柔也。南面而聽取之。

象曰。明出地上。晉君子以自昭明德。

一集曰。人立地上。以用天天之大審在焉。後天繼乾用離。明出以裁其无出。无入者。下學而上達。秉教而經世。此人生日用表法也。莫賄問于不賄不聞。自昭其本明者。常時之時。君子豈以登華洋榮耶。龍溪曰。保曰自德復曰自復。明曰自明。皆非有待于外也。良知即明德。致良知昭德之學也。正曰詩書所論明德備矣。以帝堯之明德。而猶難于知人。三接康侯。何鑑而憑之曰。我自昭明也。詩曰。爾德不明。以无昭无卿。故已德不明。則視天下皆无賢人矣。

初六有知推如貞吉。閑于裕无咎。變坎為

周易時論合編卷之二五

三八

玄同曰。音初即異其前。故推。推即離。離恤故卷三即兌。兌悅故允。推愁俱觀時。寅長意。閑字在初于五為問。文裕寬也。即豐句曰義。集曰。四五坎艮以生變。雖初正應而為之憂。故有此象。初當如進。其順未孚。寬裕以備。自可无咎。

象曰。晉如推如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

集曰。獨行正者。不求通于權門也。裕无咎者。在下未受其禮。命也。優游由已。豈世途之可推耶。靜解曰。孔子賜貨足已。

六二晉如。愁如。貞吉。受茲介福于其王母。變坎為水

潛 積聚

二指五為王母。遯曰。承制五來。以宮人寵王后也。制髮晉而五

位之陰不變。前卦之王后遂為後卦之王母矣。坤為上。牝土之君為侯。初二三俱受福之康侯。而二應五。故于二言受福。溫公子宣仁后。足以當此。寶章于寶太后時亦善。然者乎。正曰。君子之受寵命。如避之而不獲也。此愁如之福也。

象曰。受茲介福。以中正也。

一一曰。獨行而未受命。是自昭也。中正而受介福。是自昭也。

六三衆允悔亡。變艮為山

積有

一一曰。坤為衆。而德信衆。允。象初二貞反之身也。三衆允。徵之民也。郝解曰。玩康康侯似為九四。表者故云。推如愁如。伐邑晉以四之故。六五文能附衆。明能知人。故獨凡竊之。姤集康侯之衆。以對賊臣。六三以方伯率諸侯勤王。衆允受命。與上伐邑。虘鼠伏辜。所以有蕃庶之錫。勤王之功也。

象曰。衆允之志上行也。

一一曰。不睚四而從四上。麗大明之君。是衆志所同。矢上行之志。則衆信矣。位雖不中正而處順極。晉譽是亦自昭也。

九四晉如。鼫鼠貞厲。子夏作 貞厲 變艮為山 積有

碩鼠 貞厲 大畜 乾宮游世

集曰。坎隱艮鼠。互為蹇難。以阻其晉。已食而如人。故有此象。詩所譏也。玄子非之。亦非也。晉按說文誤以鼫鼠為五技而窮。故

張揖雀豹遂曰蜺枯一名碩鼠那既亦謂恭色吞之而後人遂
誤以蜺貳爲一物矣爾雅貳爲鼠屬于鳥篇則曰蜺鼠夷由則
非一物明甚陸幾曰河東大鼠人立或曰雀鼠即拱鼠也鼯曰
飛生鼯此取象食宜謂大鼠可也正曰昔僕殺紀公以實來奔
宜公欲與之邑季文子流之是也

象曰鼯鼠貞屬位不當也

一一曰人爲食根不在富貴之位猶爲王法鄉黨所明防也能
自推愁則地上之實學足順麗矣太倉鼠歎便伏上蔡黃犬之
悲時位相湊貪心益長況乎究賢錡世巧據提收之學術小廉

曲謹味爲理障則通受用餘其鄙夫以卒見地者乎此時未必

聖

至此也聖人防之曰不待終來衆伐屬可知矣倘使飲河適腹
何傷于良是不當以畜貴之位陷之也初之推其傳般之疎何
郡乎二之愁德宗令泌避元載乎咸恒遜壯所戒者食世恤順
明貪寵尤甚口昭明德自便其私恃有失得勿恤之君善包容
處置之耳

六五悔亡失得勿恤

孟馬鄭虞王皆作失德

往吉无不利

變乾爲否積小畜

遯曰失得皆離象處則得不兩麗則失旅五一矢亡即不兩得
之意仲虎口用其明于計功謀利之私則明反爲累矣故失得

勿恤明道也釋曰比顯而失會不誠晉亡而失得勿恤所以往
有慶也郝解曰高明柔中何悔之有四雖撥下竊上勿憂其失
衆志不允亦終得也由此而往以明伐罪則鼯鼠伏辜以明賞
功則康侯承寵矣

象曰失得勿恤往有慶也

集曰大明之世君以微柔藏明虛中兩麗善用薪火與衆明
之故因天下之名利即消天下之名利清者加進于禮樂而忘
其廉隅濁者自進其才能而化其鄙樸勿恤者慈母之保赤子
也而爲衆父父之道寓之矣

周易時論公案卷之五

聖

上九晉其角雜用伐邑厲吉无咎貞吝

變震爲豫

孔仲達曰西南隅爲角日經此而具程傳曰伐邑內自治也意
曰坤方自然有角而勿恤則圓之矣宜曰上諸侯有功進爲方
伯而專征伐者實則凶厲不責則无咎先文德而後武功之義
郝解曰此牛之上有角象東方之宿亦曰角天問曰角宿未旦
騶靈安戴是也離甲冑故用伐鼯鼠有罪當問與五同體是爲
私邑四在地上有邑象動兵邦內故厲君正臣罪故吉无咎雖
得正而不能化食故爲明世之吝

象曰雜用伐邑道未光也

集曰五雖明而物思有餘運感不足諸侯賓服而君側有不平是未光也晉貴乎明苟知位不當與道末光即知所以自昭非必以伐邑之厲爲非慶也反而爲明夷且有征誅與明德有二哉淇澳曰維用伐邑純臣之道墮三都也曰道末光末行于天下也郝解曰或疑大明之世不宜四爲貪權然父以一剛梗純坤當五位之前互坎險艮徑虧明順之體其象昭然或曰上居外而伐之然道末光非指互坎壞離者而誰歟智曰易无典要不可執一與民同患故盡情偽咸恒遜壯之人情正數此一貪根而歸夫據非據之位但護大同之皮脉治教之實周旋

聖

卦名不建反因則後世之移恩與无忌體合而爲一盡世皆振鼠失矢得勿恤君道也即本體也然不礙有推愁上行伐邑之事正所以自昭也

時論曰火歸天水歸地者也上經五卦爲水天需先天所起也下經五卦爲火地晉後天所繼也故坤遊龍乾遊晉伏對輪也火天大有火地晉歸轉輪也火地晉地火明夷旋轉輪也凡測測必三輪候氣必三際平約表景百乎二至三明于兩止有晝夜而已夜用于晝晝以日明故晉表明出地上晝日三接之象離曰繼明乾曰大明乾離同位也乾曰大明晉亦曰大明天地

同繼此日也日之明無晝夜而因地上見之有出入也是大明乃通晝夜者也帝王法之用在地上變從觀來貞觀在上千百君侯化焉上行進離南面相見嘉禮恩錫交接尊親文王此繫寫被格之圖乎君子曰晉之君如書則親賢實善三養三勞朝覲會同以頒毛馬之典看之臣如書則不違日易同類共升勿負首鼠之議自昭明德非待王外豈借輝炤昭者乎然依末光者不乏矣人亦自有靜躁之殊貪食之趣憂喜殊遇福德異致衆寡各別總在乎明王覆容失得同觀可也意曰大有與晉皆剛而用柔之主威信天下而公用享厚容天下而康侯用錫得天地文明者也五之休否明于危安錫衆類矣初趾不行一輪尚曳而內裕憂勤皆以推愁在明世之宥初命未受猶之二受福也獨行于下者自忘其苦中道表衆者福介于茲尼山不讓于在茲塗山不忘于釋茲生黃道之地伏文明之田吾受賓饒之福中正而敬時美如保之誠故言坤母明親之表也三敬其時王伯亞旅以趨乎秩罔乎者信矣推愁者行矣與衆同志者也四剝膚上冥豫非不明也彼特一得之明而謂鼠窃用觸焉无妨者也自處若穢者敗爲矜高不下者蔽黨不自昭而離人安得不至探戈入邑覆陷景運耶傷哉殆天所以煉君子夫

釋曰天地至日五行尊火火象惟離與晉稱之曰明而泰卦
曰晉蓋也貴人道之用也禮以辨為養君以照為臨康侯三
接殷于朝端矣自昭者禮運之順實也行正于獨福受于中
志允于衆皆朝端之優優風天下之屋漏也失得勿自恤矣
雖有貪逞其能掩衆辨乎衆辨而泄衆可以用晦矣方圖之
大有晉互相南北此二陸之日表也日夕之惕惟離繼之故
必觀明夷始信易圖洪範為君子通晝夜自昭之學

三 離火明夷

全曰夷本以字从大从人治土則平也說文从大弓那
氏以為弛字也从弓弛通聲遲復雙用古呼圓庫為夷夷
即遲復也因有平夷夷夷諸義淺喉為支微皆來之餘聲
卦取晉反而夷傷其明耳

明夷利艱貞

野同錄曰進必有傷故知明必用晦畫必以夜養之此生克互
用之旨也仁人君子傷盡天地之心正志平行反能傷物而物
不傷焉生于憂患惟利艱貞戒恒進退貞于明晦之一而已宜

周易時論合編

卷之五

四

曰離游變四上既掩日水下滅火明所以傷也火旺于明中
而司西南以接之即以凶之有受傷之義象多言利貞貞在艱
內明夷利艱貞特書也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以象大難文王以之利艱
貞將其明也內難而能正其志箕子以之

事也

野同曰古人為善世而教人正志必引故實以證之繫詞引伏
義黃帝堯舜明夷引文箕章引湯武驚心中古故危其詞焉其
實卦卦爻皆天道皆可人事徵之也下經三對傷之矣明受
其夷道不可以直川仁者藏其心知者藏其則故傳以事當之

初見幾是伯夷太公也二雖主承坤文王也三明極常暗爻與上敵武王也四居暗下乘明之際應初比三歸周之微子也五居坤中承暗孟箕子之艱貞也上紂也時貴艱貞以身傳道故不及比干聖人能保身而保身非聖人事中五艱貞歸箕子者其更難于文也文因行易箕子困傳範聖人患難自繫斯文之會有天意焉

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

正曰日行艱貞在于宵夜歲行艱貞在于秋冬君子晦不改素既不變心日夕考德火滅乃敬雖有宵夜不廢學問曰是出入

明夷

四六

昧賜者日月之序云耳智曰以殷周之事推之亦一端也請以文貴周孔之學指之初則礪志集義憤竭忘食不顧主人之言者二則極馬順則欲用而傷心者三則大得避南用北之權而不以迅疾自矜者也四則出門庭而變通者兩言左左藏右用屈即是伸也五則建統以用變易不息之明上則不落明晦矣然終以建範爲用中之極則而太上單言不落者反執一而失則矣向上一路于聖不傳于聖不然君子曰非斯人而誰與會天下以爲已憤獨卽蒞泉也乾離飛伏全入于坤坎天在地中可立可摧非用晦之明豈能極明明之用耶

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主入有言

謙焉

一曰五爻皆著明夷惟上不言莊叔孫穆子之生遇此爻楚丘曰目之譚當馬日功曰行當三在且曰三日不食火焚山山康敗言爲譚實按離爲鳥言反而夷矣所高者翼垂矣卑遠之臣義無可留以不苟去者自爲而以悖悖窮且三日不食者遺主人以口實主人之過分矣古人去國不樂其名往往若此明乎遲遲不由軌路故狀之曰于飛驚弦墮地故狀之曰垂翼震奎良徑行象三日離象坎爲食爻良反兌不食有言象主人指上郝云往則依二二爲離主

同易詩傳合編卷之五

星

象曰君子于行義不食也

一曰亂邦不居意食其食於忽操曰吾于饑而後應

六二明夷夷于左股

子夏作聯于左股京作曠馬王作左股姚作右黎

用拯馬壯吉

說文子夏

拯作拊

變乾爲泰

散變升

宜曰咸以三爲股取巽取序此以坎爲股股節屈也左位陰二四同坎馬曰壯非老非少則壯矣二外臣曰左股內四臣曰左腹夷股猶淺故用拯救美里夷左股也用泰顛闕天拯馬也得專征伐而吉矣初易飄然二在勢中義難可去天下事尚有可

爲時起難故中流亦其類也。

象曰六二之吉順以則也

意曰隨順常易失則順以則是用晦之可法者也詩歌文曰順帝之則。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

變震爲復
積師

宜曰三離成而位牧伯以明治暗曰南。坐坎田而背師征曰狩。大首指坤所伏之乾喻君側之奸不可以不除者也如湯伐桀。顧文滅崇密皆是不獨指武王不疾則從容中飢無商焉投鼠之嫌矣武以不疾爲貞其以利難待貞。

象曰南狩之志乃大得也

又

訂曰除暴救民時乃大得。孟子曰有伊尹之志則可初曰義二

日則三曰志皆以一字明之意曰湯武之志但可言得文其之

志始可言正得者即犯不可疾之貞正者乃存不可息之明。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

變震爲豐
積解

宜曰變巽入坤爲腹。四心位門庭。坤戶象反艮爲出象坎游持世也初其姓之臣也四在門庭內故不曰行曰出。玄同曰四曰獲心。心必如是而後盡能入左腹所以能出門庭。醫書心在左腹謂左爲血也。一曰離居坤左氣右故入象。正曰四爲明夷之

豐日月之光未有食者。武彗之而憂生焉日之不食于月猶明

之不傷于地也。月退而入日之左腹則日出而明于月之右庭

日進而入地之左腹則地退而日出于東方矣故明而不傷。明

夷之心也用晦而明明夷之意也。豐彗之宜中明夷之宜出。君

子所以敬慎而不懼也。

象曰入于左腹獲心意也

玄子曰孔不以去貶仁仁之權也。孔子去魯以爲僂肉以爲女

樂皆未入其腹也蓋自成之不墜而夫子之去志決矣。稱彼婦

者以是覆桓子義不可絕不必聞于鄰也于是十四年不反復

以庸子歸歸亦不仕矣。後世若申公之去亦所以全楚元王也。

一一曰舜之陶漁季札之遊皆以出門庭爲左腹者也

六五箕子之明夷

蜀才作其子其即利貞
箕子作箕子利貞

一曰箕子紂諸父商禮兄終弟及箕子嘗勸帝立微子不聽竟

立紂及比干誅微子去天下望屬一綫故紂忌極矣坎獄心病

爲奴伴狂之象卒以免禍傳洪範于周內難正志以陽明用陰

晦而萬世之學明矣。正曰易有箕子何也周公之學蓋多得之

箕子也。

象曰箕子之貞明不可息也

洋山問語曰。孔子欲顯此干。則洪範之學絕矣。聖極不建。則太極亦何從。人誰明道法以證易乎。古人云。死易。立孤難。節烈以成。艱貞而艱貞。以明天人之學難。此二五爲中。文箕所以當之也。窮上而言明。本不息。不明不晦。必至失則。而乾坤或幾乎息矣。

上六不明晦。

舉正作至晦

初登于天。後入于地。

變長爲貴

郝解曰。坤極爲日。沒于地之象。詩云。殷之未喪師。克配上帝。紂以失則而亡。此爻爲夷主也。宜曰六二受人之傷。以順則全。明上六傷人之明者。以失則入地。反晉爲夷。亦物理也。曰以。

周易卦辭今釋卷之五

五

用晦而明之至。體言之謂之不明。不晦可也。謂之无天无地可也。然體在用中。必以出入當明之則。就世間之象相傳不息之火而已。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

訂曰。文順則而興。紂失則而亡。楊用修云。文王明夷。則主可知矣。仲尼旅人。則時可知矣。關鍵曰。入地。无明也。登天。无无明也。野同錄曰。則者範也。國在範中矣。老子專取用晦以言無。而流至以苟且全身爲明。哲則失則矣。深推一不明不晦之大身。而流至荒蔑倫物以自受用。聖人能无憂乎。洪範五行次北。而

五福六極在離南。爲正用。巽五紀長庶。敬以兩天道夾震八政之人。道于東。乾三德。坤五事。以兩人道夾兌稽疑之天道于西。要之以善。化起因二頁一。與易證明爲人君止于仁。爲人子止于孝。此一切見成之則也。周孔之尊箕也。以範。考亭之有功周孔也。亦以範。故經家人以言行範。家睽以同異範事。

時論曰。明之在天。本无夷時。而曰明夷。謀也。何耶。律中夷則。言陽氣退以平。而申賊萬物也。太陽不能振美于辰。而爲陰所中。堅也。地居外。凡八皆吉。今居悔而成夷。火居外。凡八皆亨。今居貞而反夷。總之舍火取日。思晉傷明日。一北而萬物生。晉家也。

周易卦辭今釋卷之五

五

日一南而萬物死。夷象也。離交天爲大有。同人離交地爲晉。明夷。同人朋友之親。明夷君臣之誅也。明體宜出而掩之。使入則世傷其間。高敢不局。厚敢不踣。初二當之火性炎上。入而蔽之使下。則土傷其體。百川沸騰。山冢萃崩。上五當之雷與電。合章之氣。常與日來復之候也。電光失耀。一陽式微。則傷及于雷。震電不寧。日微孔衰。三四當之文王翼翼。然曰利艱貞。周公以五引箕子。而當時寓之孔子贊文與其。而與亡寓之。臣子之艱。可嘗顧引。君父之變。間以寓言。夫上局爲乎明夷主也。上之責殷人。尚曰之運終矣。三復而南狩也。誓及于三。孟津十有三載。不

可疾也。我周文明大器，固繼結下，將時矣。內卦文武十亂之事，外卦商紂微箕之事。內周者勞謙之有終，大來之交志出入之无寒也。外股者，夷王之豐蔀殺牛之禴祭，致饒之享，蓋也。于飛垂翼，則飛廉惡來飛而擇肉，而姜里之服，斂也。于不食，則天棄，故不有康食，而周召畢散，我亦多瘡也。似往有言，釋西伯矣。左股內文明也，用拯馬壯，外柔順也。戡黎遏密，豈剪商耶？三分有二，馬則壯矣，以服事殷，天王聖明之則也。四處夷之一，間可入亦可出也。祖伊之奔告乎，膠鬲之觀兵乎，少師之拂者乎，未也。拔壁焚視之是獲乎，抑抱祭器之是獲乎，心意果獲，則明不可見者所獲同也。不見身世，則精身存身，其心同也。微于一去一死，何礙瓦礫，而其子獨以範合文，圖皆演文明于商之末世，以正萬世之志。此其所以當中五乎。通易之變，能轉天地矣。乾至剛，夷三十六卦，賄符六六之數，故文王象艱貞，周公舉箕子，孔子並奉之。前聖後聖，一心文不在茲乎。嗟乎，知天下之莫宗而獨于韋編，雖不逮十三祀之訪，而萬世為士，烈于朝鮮矣。曾子固且以箕子比玄，而百原皇極，遂無訪者，抱道不遇，知已皆屬明夷，不在禍亂也。徒死禍亂，亦曰失志。

哲曰：明夷與无妄介于冬春，此帝出之關也。即憂惕之場也。

惟危乃微而无妄，自新矣。易與洪範並明于商周，患難之中，非天地所以造中土之心學乎。彖曰：文明象曰：蓍象，知在患難，無所苟也。惟以斯世自煉其生死而已。履曰：汨羅之繫柴桑之詩，時乎明夷而傳于世。宋虛之經典，鉅鹿之琴歌，時乎明夷而不傳于世。中倫中權，無可不可，較然不欺其志，皆其子也。貴知易範之所以然，而中其當然耳。汗牛充棟，愈益其非，不落一字，巧藏固陋，以語文明不息，遠之又遠。

家人三三

闢于明曰明乎外者物自明乎內者家自齊孔子以外內言之明晦之用具矣邇曰中四爻一陰一陽爲夫婦下再陰再陽爲父母上下爲家象悔則陰陽再見而相乘乘則乖故睽也訂曰外疏之也故二女有二心內戚之也故一家如一心潛老夫曰二對俱有離景元所云坤統三女坤主離用事者吾因曰此下經首六之中二對表四明之法也亨則明益于外塞則明藏于內智曰禮合外內禘卦顛之豈無謂乎禮辨異而詳用合敬者也同異者言行之辨也

風火家人

戴侗以家从宀从众閤以众得音蓋古族字也魏王從之說文从親省謬甚伯琦曰家與牢同意牢牛屋而偕作牢獄家言家而偕作室家也急就章家伏几也合考古篆有从家从犬从身者古家麻歸魚模韻讀家爲姑卽吾字之聲義也

家人利女貞

文中子曰明內齊外故取家人郝解曰傷外反家文王釋姜里爲西伯敬止紂刑于寡妻至于兄弟化暨江漢汝墳二南作而周道興卦位東南巽離亦其象也孔子教伯魚以二南人道

齊于家相見乎國與天下矣火以安薪風以轉教知所自而言行抄其有矣邇曰毛震天屬義無可解婦姑人合易至勃谿自昔號傾家索但基女德姑婦婦由我各正巽上離下之序也神曰不能生火火能焚木一家之人互相生克知和而和咎矣意曰人倫以明別爲風火不貴開勿非可混沌其咸恒而高言用晦也六卦之後詳舉家法心迹互治微顯乃平故以反身爲本

家曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣

一一集曰文王曰利女貞孔子曰男女正位乎內外親厥刑於二女此唐虞危微之心法而定天下之治法也序卦斷自天地故表天地之大義卽未有天地前之所以然有物恒有則矣中節恒中和矣父中父之節子中子之節夫婦中夫婦之節卽物則也二用于二之道也聖人蚤于圖書之奇偶定其分矣朝廷義勝不期嚴而嚴故言交泰下流家庭恩推不期狎而狎故曰有嚴君焉家道莫惡于作故貴異男女莫惡于亂故貴明既忠無嚴君而尤患无嚴母比于弟之惡養家衆之姪父所不及慈

若惟母應而往家先應故曰家有嚴君父母之謂至哉聖訓乎勿謂云上九居一卦之上位象父母陽象父而亦象母者儀禮饋食篇妣配考同位不別設位也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

邵子曰火自風風者火氣之所化李西溪以為橐籥之火野同錄曰五行惟火無體二土合水火皆氣也氣皆風也天地皆風所鼓人身皆氣所凝而所以為氣者即所以為心者故心如風一切風教風力皆從人心轉聖人知風之自火必用薪而明明其名分而言行始安故以家問其人人反其身以有物有恒定

言行而為世之天姬公視公聽巽入此命即足轉其无方无定之心而開天地之家矣圓圖家人漸婦妹熊四峙方圓恒巽並峙于中故有此象茶即當名為茶飯即當名為飯此言有物之類也父坐于立男女有別此行有恒之類也修武曰道與德為總名而仁與義為實川此物其言而淫誠无因入矣孝經曰口无擇言身无擇行言孝則終身之言行滿於天下皆孝道也此恒其行而奇義无因亂矣

初九閑有家悔亡變艮為漸

宜曰初上皆剛域中爻于内初防閑上信畏序則然也閑在大

奇體良家人變艮艮為門闕為門闕于文門木為闕初有家者有物有恒之妙有也聖人教人有其當有之家即是无思无為之寂感何容容言无平

象曰閑有家志未變也

程子曰閑之於始家人志意未變動之前也變而後治則傷恩矣詩刺敝笱特書視丘因變以閑萬世之家豈可少乎正曰莊公娶齊而丹楹刻桷匠慶非之哀姜且至公命大夫宗婦觀用幣宗展辭焉慶展知所閑矣

六二无攸遂變乾為小

宜曰卦主陰爻故二吉四大吉无攸遂者婦順也凡進食於尊

長曰饋祭父烹飪于外曰享帝養賢家人火烹飪于内曰在中饋饋養祭祀則饋事之大者二中象坎酒食饋象彖利女貞惟六二之中正當之象五變巽事師之道漸四體巽事君之道此應巽事夫之道象正曰古者公侯夫人與于賓祭詩曰君婦莫莫為豆孔底為賓為客又曰請宰君婦廢徹不遲故舍中饋無復遂事也周公之衰也用舍于奪皆謀于婦人十月之詩首述卿士司徒而終以罷妻嬭方處是則卿士而下皆嬭之方嬭者也嬭仰之詩曰婦无公事休其番織番織之與中饋適相佐也

為君子不通者必有女禍蓋謂是歟

家曰六二之吉順以巽也

離得坤之中順應巽之制即飲食中亦自有節制在

九三家人嗃嗃荀爽作確確悔厲吉婦子嘻嘻張揖作嬉嬉終吝

變安為益 巽世

集曰說文嗃嗃嚴酷貌嘻嘻太多之聲玉篇嘻嘻和樂貌韻會

以為嘻嘻嗃嗃即嘻嘻以喜為聲玄子取宋王回謂重剛卦无

嘻嘻理拘矣震之初九重剛亦以震來號號笑言啞啞為象此

爻變震故亦啞啞同舉即象表嚴正之義也于瞻曰以陽居陽

周易時論合編卷之五

過於用剛人見其悔且危也而矯之以寬則家敗矣故告之以

終吉戒之以終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

一一曰太嚴太寬兩皆非中然嚴終未失而太寬則失節矣特

著家節以明持世恒物之終上九威如終吉與此正應

六四富家大吉變乾為同人

宜曰四五陰陽之尊者于家為堂上于國為王后然王后與臣

庶之家一也異入而陰陽故有富象諸卦四爻无吉于此者度

衍姤斯履緩繆木何加于順哉此晨家索井富明矣故曰善官

家者不寶珠玉四之皆非富而富也父子兄弟各順其位而不
相踰越所謂家之肥即天下之肥也

家曰富家大吉順在位也

二之貞吉曰順四之大吉亦曰順婦道盡矣小畜九五稱富泰

六四謙六五稱不富以陰虛也此能翕父陽之實而又不以自

有順歸之陽者也位即象正位之位曰父王教化母主賞

財儀刑表率父道也收養離離母道也故王言假家四言富家

父母之道也

九五王假有家假音格 勿恤吉

周易時論合編卷之五

玄同曰萃王假有廟此王假有家知承祧祿後神明合莫王道

之本也訂曰舜格於文祖公格于太廟格假互用可證初開有

家家道之始五假有家家道之成變良有各正其所之象正家

而天下定故不待憂恤而吉也

家曰王假有家文相愛也

于瞻曰假至也王者以天下為家家人之家近而相愛故嚴推

別達以存相忘之意天下之家遠而易忘故簡易勿恤以通相

愛之情此稱其德論天下之家焉君臣欲其如父子父子欲其

如君臣也楊廷秀曰以文王為君大姒為妃王季為父太姒為

母武王爲子邑季爲婦其無交相愛乎无憂者文王爲父無家言嚴此言愛敬能生愛禮中有和此之謂家道正

上九有孚威如終吉

變坎爲既濟

集曰乎則人自爲開初齊其家而上則家齊矣人信其家如信其身豈以无所事事而遂弛其及身之威如哉正曰既濟終亂患生于忽廢也君子之敬其妻子婢媵皆如其始至焉

象曰威如之吉反身之謂也

子瞻曰上之所信者三也兩剛相臨是以終身不忘畏也傳曰畏威如疾民之上也故畏人者人亦畏之慢人者人亦慢之此

周易時論各編卷之五

下

之謂反身仲虎曰嗚腐之嚴有悔而吉反身之嚴終吉无悔野同錄曰反身謂何言有物行有恒之謂也威如謂何不貽不問之謂也身中亦有家焉反則知之人必不免于家家必不免于身身必不免于心心必不免于身家猶火之必不免于熱風之必不免于吹也聖人者反身齊家之道卽以身家混身家矣彼婚枉已甚以泡電舍之勢先泡電其帝王之家法而終歸于不堪豈中道哉別路激反如蠱上者猶當論其志焉

特論曰乾坤之家長中女各爲家人鼎中少合爲聚革長少合爲過年長能率中非難率少蓋巽德勝于艱危而巽必用明也

明晝夜之道者家人乃最親切之晝夜也觀其位置察曰嚴君潔齊和見巳午合禮唱隨嫡庶蓋天地之大義截然有制者也陰者陽之助也家人貴女正本于男正內不出外不入可和不可亂也可交不可漬也天位外地位內日主晝月主夜家有天地焉牙有天地焉初秉家督而上師義方也二婦五夫也三兄四弟也家天地位矣身天地嚴矣火生于木而焚木風出于火而滅火善用則交愛而享利不善用則交攻而煽皆君子于言行嚴之嚴夫議論驚四海而妻子或窺隙也事業掩大庭而妻

周易時論各編卷之五

下

然閑于未何若閑于初閑于外何若閑于志閑于愛何若閑于未愛乎威于貌何若威于乎威于人何若威于身乎雞鳴櫛簪雍肅之端女婦漸吉閑如此矣大夫无違事臣道也无攸遂妻道也奉天養役地道也奉訓長女資其巽竒以事所天酒食是議內則之命在焉閑之威之多起于與內嫡笑之細矣晨曉厲階嘻嘻始之抱子提命切與嗚嗚爲有益乎借履之色勢必詳箕怨起分財蕭牆戎奔三事卽修同人一志父母在不私財所以順厥君也其富家者天下肥矣交愛在乎勿恤慶此文問思齊其王假之頌乎既濟知節終此乾坤之威恒亮以廣降觀刑

夫子以二南訓伯魚。子威而各正也。嚴父傳家反身終矣。世一家也。心一家也。誰不在此家中。所貴聖人爲天地治家耳。但云家本自治。而又格擊治家者乎。無不難有。故有物有恒。有閑有節。後世嘻嘻以自便。而悍掃坊表。備置畫前之無分別者。將以知母不知父之洪荒爲道耶。且唾奠雁而應之矣。平獸女禍神人妨此午會。豈無故哉。

智曰。咸恒造端止未。身心畢矣。而開家之法。復著于履禮昭明之後。禮不厭詳也。美里之易衍。而關雎之樂奏。則易與樂皆履于禮矣。釋論中齊家之五儆。親愛爲首。威克厥愛。可不剛易附論合編卷之五
全
嚴乎。燭處家國勢必揚燎。而藉詞滅禮。助橋恒風。凡言自嚴其心君者。正以肅比屋之嘲笑者也。其如曲逆累騎之言行。陀須解嘲。學士斃之。灰壓卻與石膏之面何哉。言有物行有恒。聖人之神于用迂濶也。

三三三火澤睽

說文睽。目不相視也。从目。睽聲。止。睽以睽从艸。从手。步不相同也。智按。十干之終曰睽。故有睽度之義。或以爲兵器。加目爲睽。射乖違之意。遂爲睽違雙聲。退之曰。爲目睽睽。凡規規瞿瞿睽睽。皆聲通也。

睽小事吉

宜曰。真火真水爲坎離。相濟有成。故不射。離兌合則離死火。兌死水。於是始相射而有睽革之名。睽不交。革相息。卦二皆女而睽之中少序。子故曰不同行。革之中少反。子故曰不相得。元公

剛易附論合編卷之五

全

曰。二女同居。三陰合卦。皆然。然異兌合以子。通名離。異合爲家人。鼎者。木榮火而金畏火也。或曰。易象不著兌金以避乾金也。非廢兌金也。冬水春木。夏火轉土。以生秋金。播五行於四時。不廢後天圖。則不廢兌金。明夷意曰。家道窮必乖。反家人成睽。而先睽後遇。爻以應論以同而異。事不厭小。正所以細窮差別。詳咸恒進退明晦之情於小事也。睽外也。家人內也。心內自一。而用之于外事。自分知其分。即是合。有何不吉。玄子曰。小事吉者。以柔爲事也。睽以九四无應。介離兌兩王及之交。使三五不得應。二上也。三五柔體。惟不汲汲除四。徐徐馴提。則自不終睽矣。

彖曰：聚火動而上，澤動而下。二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。

宜以火澤先天一氣以動之上下而睽二女後天同居以志不同行而睽女以嫁爲行兩陰莫適爲主革猶姊妹睽則嫡庶妬不免矣說麗明則自下而上合反對家人柔上應剛則白上而下合兌悅柔中皆以小心行柔道者革剛居五柔居二故大亨以正睽反是故僅小事吉也易無樂乎柔主而離居外體者獨稱焉大有柔得尊位大中而上下應之旅柔得中乎外而順乎

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

意曰。先原其小事。後究其大事。事多貴小。理則至大小一致。以事言。男女以志言。又尊男女於萬物。此卽娶之時用也。

象曰上火下澤睽君子以同而異

子瞻曰人苟惟同之知若是必睽矣人苟知睽之足以有爲若是必同宜曰彖傳睽中之合化睽之方也象傳同中之異不有

同之學也。乘鸞則同，將同俗之矢乎？同人類辨貴異，所以同也。駁同而異，因共而貴異也。武侯曰：違覆而得中，是燕、瓦礫得金玉也。傳言駁物性之定分。父言駁物我之相嫌也。郝解曰：樂同而八音異，乃吐食同而五味異，乃調。因異爲同，以同劑異之道也。駁窺也。火高而澤深，火明而水暗。有疑而窺視之象。君子不能天下皆知已，亦惟其同而異也。意曰：君子不苟立異，以好說亦不冒言大同，以自解。姚有僕曰：男子而不卓然異乎流俗者，

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

宜曰。初四兩應坎離馬象。駁而上出。喪而悔矣。初悅剛正。敵四
无求。故勿逐。始駁終合。自復悔亡。震與既濟之二皆變兌。皆曰。
勿逐。得四互坎盜。而處離燥。故象惡人。兩離交相見。曰見聖人。
教人見惡人。卽教以見惡人之法。惡人可順誘而難逆規。道在
作合以來之。招好去惡以示之。我无心焉。彼或意喻情移而不
覺矣。

家曰見惡人以辟咎也

一曰見為時月最奇謝安笑指桓溫壁後置人李抱真醉眠王武俊帳中是其類也。

九二遇于巷无咎變震為離

宜曰至指五應則遇二以五中虛象巷五以二變噬嗑象噬膚交取也玄同曰人有品同地隔之不相知偶有見聞遂成莫逆子產以堂下言得醴陵林宗以匡坐得茅容以墮甕得孟敬皆相遇於隱微非貌合也王注出門同趣不期而遇又何咎耶仲虎云納牖遇巷坎險膠乖之時委曲相求如此正曰子門于庭于野猶有避也巷則无所避矣負組載鹽飯牛賣羊豈詭遇耶

家曰遇主于巷未失道也

一一曰遇巷跡疑故以未失道明之道心行之无非道者有意冒此以自解即千里矣曰鄙食其衣褐見彭美上麗純床李元忠酌酒會高秋亦英雄巷遇法。

六三見與曳其牛掣子夏作契說文作蕭其人天且劓大衍和作作剝王鄭玄作掣荀爽作解其初有終變乾為大積旅

宜曰際從損變變在四三當未變時艮之人艮之鼻坤之與牛无恙也及四變而人以離燥曰天鼻以兌毀曰剝與牛以坎背曰曳掣過門不入而復面目可憎若婦之疑夫然俱指上人情

懷疑意見積生皆非實事故无初有終朱子以天而蒙文相似刑去發曰而今作祗影射以坎刑離戈取桎曰刺擊其額曰天

又刺也郝居曰車中之人倒首向天天之為言顛也玄子曰位之不當以離四也際以四成牛鼻為四所曳掣人指四天指上也四欲奪三而上肯容之乎。

家曰見與曳位不當也无初有終遇剛也剛指上應惡曰伯樂于尹鐙蘇止和于蓋聽惡亦非怨矣表其為公也。

九四際孤遇元夫交孚屬无咎變艮為損

宜曰合言兩爻曰際單論一爻曰孤離明剛躁故四上係際孤若五中陰下悅體不言際孤矣初以四為惡人惟四敢于為際四以初為元夫惟初不忘于為際際孤則屬交孚則无咎二陽非偶而偶合如是際之時用大矣哉。

家曰交孚无咎志行也

一一曰志不同行之際而志行故見際之時用曰孟德于胡昭范升于周黨正使各行其志。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎變乾為履

宜曰一尊五為主分也五親二為宗情也二易五難者必君求

賢而後賢從之故五帝先往往何答伏詞也同陽儀爲宗決如
噬膚之易也二變噬嗑取象

象曰厥宗噬膚往有慶也

決其下交通曰道生知必往德操勸三往徑路隔風雲通皆君
之往也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧古一作壹匪

寇婚媾往遇雨則吉變震爲

集曰上三四互坎上以四疑三象其行汚飾詐則坎豕負兌澤
爲塗坎鬼爲乾車爲載象其害已未能則坎孤以乾圖張以兌

周易持論今編卷之五

或人

毀脫又若夫疑其妻然雨坎象陰陽和也有見則諸境現前疑
亡則諸妄消殞元公曰相火感心遂生幻見然下兌爲金金火
相守則流得坎水以濟之金火始不相克故有遇雨之象曰
公沙穆阮德如見鬼而能定矣凡此之類從何而傳耶實亦疑
見耳

象曰遇雨之吉羣疑亡也

玄同曰初四睽于邑二五睽于地三上睽于意見皆務合者易
通天下爲一家无行路之人也元公曰疑情之積常起于情之
相悅而好用明若不相悅之人則无所致疑而不見其過矣

一曰楚恭王疾曰管蘇犯我以義當爵之朝左雄薦周舉舉劾
雄不當用焉雄曰韓厥失准選于邢邵王且于寇準皆古人
之善遇雨也

時論曰卦中有兩動者火炎上動則愈灼澤潤下動則愈壅相
遇則革不相遇則睽目不相視宜其象矣卦中有兩同者男女
同則合二女同則異家人不異者統于長也內外相反家道窮
必乖矣離南火盛澤西金流其間老母方役即爲死門萬物以
消各爭其盛此未申之矩曲天之睽睽而睽用也知小中之大
用者何不可以有事同必生異異即是同子夏曰聖人用天下

周易持論今編卷之五

之物成天下之事取異物相制相含其類多矣時用之大責在
君子說睽也素行也剛應也出此三物知所以用其同異之時
矣斯時也元夫婦人比肩巷宗一路馬不齊驛平鬼等猜孤與
比力膚刺合睽婚寇相應疑乎兩函喪復並機初終均遇誰謂
挺與楹屬與西施不相因哉家人治內也睽治外也近而不相
得凶或害之君子謂之至近達之至遠故家齊而治平因之家
人所內睽反諸外其冤外內一也五出中饋之家而噬膚三無
噬膚之節而曳擊然其變也大有用享而履定自辨矣初四志
同剛也吐多茹少自疑厥類三輿橫曳馬雖喪而濡尾不逐矣

遇而復矣。公山南子何異諸塗。陸機悟戴淵子儀見葛羅是也。陽明「舜不格姦待自復而已矣」一五應也。隣見天則而我之應。將噬膚滅鼻耶。幸有巷在。委曲可道而願自噬矣。是初二苦三之乘進。而三亦苦初二之剛。乾馬已復。而見爲與曳離牛未孤。而見爲或掣。吾自有終而見爲五姤已也。掩袖鼻割。天乎首耶。是本同而失于意見者也。四損賤情。足治外矣。治外得人則去疾還喜矣。解狐可舉。奚祁不謝矣。季布遂爲郎中。陳琳仍使草檄。李陽賜以甲第。曲城之田舍翁。必不殺矣。况本无咎者乎。鹿明之王。衆悅景從。蕭室召光。延英信必。詩曰。君之宗之。王尊

周易詩論小補卷之五

王

宗親。厥宗之膚。慶何如也。去汚醒迷。永終厥矣。銅盤兩忘。牛車傾蓋。涖廉蘭之負荊。谷房杜之謀斷。載歌形乎霖雨天下。吉何如也。先祖曰。君和士民不同。是大同也。元夫惡人不妨不交。是大交也。君子以同而異。既得其養。又好其辨。此卽小事中之參贊大事也。

智曰。禮本大一森森然者本一也。豈必混涇渭以荒同哉。齊物論不齊齊之。此之謂以明。亦非任之而已也。晏子論和同。而曰。惟禮可以已之。荀子慕藏耳。非馬之辟稱亂。吾知物者也。然不明其同異之所以然。豈能服設適于茲乎。是故聖人

事而小之。小乃盡其差別焉。有假論通論之互異。有特論特論之互異。與無費無隱者之互異。皆馬豕牛鬼之疑人者也。情變理變亦盡。而天地之經義。家喻大同。矣出爲包荒類辨之藥。籠處明四教。百家之細惑。狂簡可裁。通門無恨。不襲古人之疏。亦不避古人之名。不以沈洋藏身。亦不以毛疵責世。不欺而好學。因物而分義。此察之時用也。

周易詩論小補卷之五

王

玄子曰也次上行爲雲解雲下降爲雨矣蒙水始出爲泉蹇泉
沛發水矣屯蒙化機蹇解感遇天人各有主也潛老夫曰
爲第七之三爲第八之三而蹇解在中猶遲壯也景
元所云乾居艮震外與坎居艮震外爲乾統三男于外者故爲
進退往來之幾此又下經首九之中一對也智曰文序屯蒙至
蹇解中隔三十六卦蹇解環至屯蒙中隔二十四卦此陽四九
陰四六也老陰老陽之象主變故相沿以陽九陰六爲難限

三三 水山蹇

周易時論合編卷之三

說文蹇跛也寒省聲智按寒亦以冬寒爲寒也寒从衆工合手
寒室也加足爲蹇蹇寒之聲轉猶咸感之聲轉也膠發聲

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

一曰乖難受蹇日不相視爲睽見險能止爲蹇睽雙離目也蹇
艮目見也然已自西南而東北矣故教人濟蹇當利西南之用
新論曰蹇利西南就土順也不利東北登山逆也通曰西南東
北之義坤詳之矣順所以濟蹇利西南尚往也蹇解无乾坤之
體而有相索之情乾索地從迷而得主蒙故明其利西南而父
亦喜其得朋是以有朋來朋至之繫又屯蹇四卦三男合父象

俱取乾索地家人鼎四卦三女合父不取坤索乾者男可以下

女女不可下男聖人本人情而作易也隅通曰先後天坎皆正
艮皆間水行地之中山處地之偏也莫險于水莫阻于山後天
乾順數坎艮故知險先天坤逆數艮坎故知阻玄子曰坤有西
南无東北蹇有東北无西南有之爲卦用虛之爲卦主坤虛東
北之剛明者以爲主蹇虛西南之平易者以爲主郝解曰坎坑
也艮狠也故東北爲蹇坎順也離麗也故西南爲晉造化物理
爲平易爲可近野同錄曰蹇合險阻以背北成終之艮止而知
之知止故可往來而利濟矣利濟妙於用用莫妙於坤坤具地
勢人情物理亦一勢而已矣四卦表於四方四方即十二宮而
用半表爻則六爻卦爲西南爲用內卦爲東北爲體猶之蹇
舉蹇者一用二也虞翻以坎月言之亦以生西南而終東北猶
之一用二也易貴時用用即是體而用時專守一體坐斷寒暑
有何利乎故當往見大人卦象以剛中之五爲大人通舉其理
則以前用爲大人

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也
不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也
作正 蹇之時用大矣哉

宜曰家貞坎則中晦昧而蒙塞貞良則中光明而智需險在前
乾恒易知故不陷塞險在前良萬實光輝故能止智矣哉贊其
止實取其觀變時用也元公曰禍機所伏肉眼不知知之矣又
躁不能止良且兩義故詞特予之當位貞吉實王良觀六四當
位賢專指九三其義著矣于瞻云君子必安其身以觀難之所
在勢之可否而後犯之是以往則得中玄子曰利西南勉五也
不利東北戒三也三五同功故往有功爻重當任解塞為然當
位得中指五也三反下連上合往以就大人故為時用之大登
曰蒙險而止德之穢塞見險而止德之壯也動險中難之生解

周易論合編卷之五

需

動而免乎險難之平也蒙其始塞解其終也按曰老子云善攝
生者陸行不遇兇虎入軍不避甲兵所謂无死地即轉身法有
是時起是居若委无奈何坐受其微豈時用哉意曰反身中節
思孟發明此時用耳屯動乎險每利居貞塞止乎險每言利往
動以貞止止以善動豈二道乎

象曰山上有水蹇君子以反身修德
意曰山上有水百折始通反其不獲之身取良之背修其常習
之德取坎之心陽止于外回顧其內陽在于中流而不盈蒙心
信篤敬固所以平蠻貊之山水也何往來之不利用耶

初六往來來譽變離為坎

宜曰易往來不窮之謂通蹇爻四言往來便不窮而通爻皆先
言往蹇正是竭力經營處來正所以為往計故來反者就二二
為王臣就二即就五來連來碩者就三三與五同德而當任就
三所以就五九五朋來正諸爻所謂來也玄同曰否泰以下卦
為來蹇以助五為來初助五獨早故譽宜待者待四之連三也
變離為口譽象郝解曰天下之事不在其位則不與其難初不
當用位故宜靜以待流則共濟不流難亦不及與遯初六不往
何又同艮其義一也是以君子居不辭下

周易論合編卷之五

需

象曰往蹇來譽宜待也
意曰班彪之著王命論隆中之白比管樂皆宜待之來譽此漢
末大難汝南月旦德操冰鑑皆品藻不失亮瑜相料劉曄郭嘉
在許皆能不棄可信待時無不知人者來譽正是時用
六二王臣蹇蹇匪躬之故變巽為井

象曰應五曰王臣互坎應坎曰蹇蹇良不獲身匪躬象三五
不繫往來者君臣不蹇無他諉之義也韓愈之竟走王庭湊管
幸謹之出入泗州圍非匪躬而能乎良背之學益信為濟世之
故非僅自高也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

一一曰言蹇而又蹇終不尤人也

九三往蹇來反郭本云王蹇本作來正

遯曰蹇非陽不濟三居間感二之忠誠而助二許遠令睢陽張

巡代之居守是也陽性上不上而就二曰反反身象

象曰往蹇來反內喜之也

一一曰二在內喜其來也春秋書季子來歸以其為國人所喜

也或以蘭相如當之宋子建曰相如前不能諫馮亭上堂之事

後不能諫趙括代頗之事何徒以一壁一缶為能

周易時論合編卷之五

六四往蹇來連象兌為

一一曰四近五而柔乃連三于五共為五明鄭汝光云連桓公

管仲之友鮑叔也連簡公子產之交者于皮也

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛指三五也

九五大蹇朋來象坤為

集曰道大投艱大蹇即是處蹇之道當位貞吉者中也使天

下之濟蹇者朋來取節皆以五之中為中功何得言燕昭買骨

而千里馬來敬輿改詔而河北皆服然則少康齊靡而斟尋同

本卦策辭皆同時聲合亦在乎帝王之推心中節耳

象曰大蹇朋來以中節也

一一曰正邦之功歸於反身之中節而已矣反身中節即是時

用中節

上六往蹇來碩吉利見大人象巽

郝解曰以六居上乃坤之終是西南之癸六爻始出險外故吉

利見大人者九五居中背坎向離大難已平人共見之

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

智曰上无所復往下應九三同志在內以急君也蹇時君道貴

周易時論合編卷之五

于師道故上雖居外卦必親聖明以明貴賤一尊之義嚴尤周

黨亦未京師華山陸驥何妨効申公之善對乎庾冰定出世人

致敬人主之禮正所以平萬世虛僞亂分之蹇也

時論曰上經三男任事為屯蒙下經三男任事為蹇解屯難起

于洪荒惟長男主于開艱蹇難生于顛覆惟少男謹于中興後

天勞坎成艮自東南而西陽大有為之日故利自東北而北陰

盛陽伏猶然山水之象也故不利始交之難難貴動在前之難

難貴止動以出險止亦以濟險也人患不能止耳墮落機阱且

櫻大害止則見定確乎不拔湛然當前行止同時矣將求地利

而正功乎。貧賤非地。權勢非功。飾修非正。不識大人豈識時用乎。大人何所本而往哉。反其天下之身而已矣。山上生水。反而沃山。澁其荒蕪。激其理瑜。至高之山。淵泉修焉。君子曰。一往不反者。必中無所知而冒焉。常試者也。艱難困苦。身備嘗之。則其德信而不懼。動而寧靜。智者不獲其身矣。險在前而不避。何患聲氣將鼓。不其往來報國耶。五之謙。蹇主也。謙主三而六爻吉。蹇主五。必收三為群賢之倡。底于上而後吉。初至五不言占。所以勵蹇臣來而必往。卽往成來也。意曰。憂其往而喜其來。為九五也。三反來。與四連來。顧皆匪躬為之招焉。故諸爻有往來而

周易精義合編

卷之五

七

周易精義合編

卷之五

七

及至大蹇。玉石俱焚。亦不復見小人之亂群矣。小人得利。其利見大人貞吉。象爻所以撥正也。故解象。散害而爻必解。小人智曰。坎水險。艮山阻。恒易簡者知之。因歎險阻之在人足下也。坎已入險。困已受困矣。蹇難在往來之際。未陷而為趨避所陷。安往而非蹇。翁之馬。殺豹之養乎。極贊之曰。智矣哉。賞時用之中節也。上經以天道之始。難習坎。故屯之經綸在人。造天下經以人情之際。乖習坎。故蹇之反修。卽以天止人。君親之人間世。何所逃乎。無行地難。知蹇之時用者。不擇地而陷之。是反修卽經綸也。有何波濤欽。蹇非平坦素履乎。

雷水解

說文解从刀判牛角會意止巷謂以个解牛鄭氏曰刀乃人訛言人解之耳。變解同爲解聲。

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

一一集曰。變難急迫舒緩則解矣。雷動雨降則鬱結解人動乎險外則險難解。變不利東北反變故利西南不言不利東北者。解時即用東北亦西南也。无往坎來得中象。往艮轉震象。風早朝也。震初象无所往要解之成來復以安靜爲吉。風吉善解之用。錢國瑞曰。解甲坊一陽生坎中爲戊土。壬生萬物出于震。震

易時論合編卷之五

子

坎相重便是生信之巳孚。故拆革巳日一陰生離中爲巳土。王成萬物成於兌。兌離相重便是成信之巳孚。故董子曰。北在陽物始動得東方之和而生。南萌陰物始養得西方之和而成。可以明西南東北之義。玄子曰。堯不去四凶以罪尚未形。所謂无所往其來復吉。舜刑當罪。又當其時。所謂有攸往風吉也。周公使管叔誅管叔。亦然。時當无事則坐鎮之。有事則早圖之。夫其泰甚而已。

象曰。解險以動動而免乎險。解利西南往得衆也。其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果

草木皆甲坼馬鄭陸作甲宅音諸作毛解之時大矣哉

野同錄曰。動而免盡天地間之解道矣。兌則得衆坎震本坤體動而變正用其坤之西南也。來復得中坎復居本位也。大變朋來者正貞吉之獲三也。震初往風敏則有功也。天地順時達用解寧有心耶。屯草穿地而未申解則分用而芽出形隨氣解也。雷雨以破萬物之體爲功君子以破小人之奸爲功不言用者。變以解爲用而解仍以變爲用。若若爲用則人樂縱弛矣。若若爲義則總赦壞法矣。惟時中者知之。

象曰。雷雨作解君子以赦過宥罪京作尤罪

易時論合編卷之五

全

神曰。雨在雷上則屯。案于大雨在雷下則解散于地。不屯不解不解不屯无雷无水无水无雷化工之妙真不可測。洪興曰。自古多難既解翻成多難者不少。赦過宥罪正所以化同異安我安人爲調劑剛柔之本。野同錄曰。律設大法禮順人情拘牽者不知張弛之宜刻執死法吹毛索瘢則天地間示无可治可教之人矣。然小人之最巨者本欲自蔽而又好言大有平等。鄙儒法制以緩人之謫便已之選則萬世之準與母也。故君子必赦過宥罪又必射隼解網。故曰春秋者所以赦宥也。通曰。赦罪以射隼惜王允不知此。

初六无咎

程傳曰解初宜安靜以休息之故不言所以蓋无為為得也。

象曰剛柔之際義无咎也

一一曰八十无咎此為特詞。泰坎之際皆以三四言此其以突

解反因之際言乎初解則此處下之陰柔无咎其任解之事出

而有應則為拇為狐矣故表其義乃无咎焉。郝解曰此无咎者

即來碩也故以筆拇狐歸之六三

九二田獲三狐得黃矢貞吉

變坤為豫
積慶

朱子曰卦四陰除五君餘為三狐意曰處初時為暗客處三時

同功時論公積

卷之五

世

為巧難處上時則驚惶矣謂為一人可謂為一種時流可郝解

曰指六三為三狐也九二來復猶在坎中與四互離制三以獲

之雷雨春候。鬼田解害坎寸離矢設謂為田初外應而三破獲

也。遇曰六五之陰即坤即離離矢坤黃二乃得之。是五以中正

擊射之權界二故得行其志焉。是用舜舜用暴法化並施之中

道也。晝子曰坎來復得中于一故知獲三者即坤之三柔為用

也。

象曰九二貞吉得中道也

誠齋曰狐妖也恭顯也筆為也。當與也拇。賤也通媽也。黃乘。

也。齊阜也。此通前耳。不必泥。又廷秀曰田者力而取之矢者

並則壯也。黃者中而不過也。去小人而不力不直不中。雖行

格雖勝必亂。故得中道者貞吉也。不然鄭朋得以入望之。封倫

得以入太宗矣。

六三負且乘致寇至貞吝

變巽為恒
積愆

宜曰噬嗑以耳上有物為荷。此以耳上有物曰負在輪上為乘

賁初以在坎下為從。釜曰三无正應而慢不能承四反欲據二

而乘之。暴亦甚矣。趙曰變巽為工曰負郝解以在寒四能連結

陷人者即解時之妖如狐疾如隼行如寇盜賊如此拇者也。揆

同功時論公積

卷之五

世

亦曰解三之拇

世

象曰負且乘亦可惡也。自我致戎。又誰咎也。

一一曰此小人方自以為全赦之。无所不可。故揭而醜之。飽

通復復是何許人而作如許耶。寇指上大敵應相猜。勢力所重

轉而不識。鄭况和已言布刺卓傳殺納鄭厲而厲殺之。然正幸

而有此。

九四解而拇

同作

朋至斯孚

變坤為師
積慶

宜曰一四兩陽當任而四偏二正震為足有拇象。二四同功故

以二為肌膚。蹇五三之朋也。乎其剛中。因而解拇。玄子曰初陰

无能為難。拇指三三。雖以黃矢獲之。猶慮四與之。臘故告曰。必解汝之拇。而別斯乎矣。未嘗位。不幸與三比也。郝解亦以六三為拇。借爻以歷事變情偽。非可膠柱。

象曰解而拇。未嘗位也。

郝解曰。小人以當位而實。因不當位而解散。此四所以得脫。然上行也。蹇連結上下。由中四爻皆當位。而六四適在兩實之間。今居三乘。負兩陽位。皆不當。小人思納交而支離踈濶。勢自不得不解。此言未嘗位。以反蹇之當位。小人之情態盡矣。浮山

語曰。終侯之祖。契喻在外。李石秉政。澤路一言。與上有近應。而

解射之象。

六五君子維有解吉。有孚于小人。變兌為田。積既。

邇曰。五不任威而任德。故不曰王曰君子。由雷雨作。解膏澤已流。黃矢之威。去其太甚。非以養好也。乎小人而化之也。奎曰。一意解散。湯濟與借。大道此其真誠。所以孚于小人。而卒令在者。宜玄子曰。五與三陰本朋。安能解。惟于二四相維。推誠委任。斯解之而得吉。異繩維象。君子指陽。小人指陰。獨于五言之。君當辨也。

象曰君子有解。小人退也。

又于曰。君子維有解。六五從此一念。而小人自无不退者矣。上六公用射隼于高墉之上。射隼。獲之。无不利。變離為未濟。

集曰。隼。鷂屬。高墉之上。城狐社鼠。非公孰得而射之。邇曰。射鳥迅疾。震象變。上墉居上高。乃墉而不解者。二當任應。五曰公。所射。即黃矢穴處者。狐。木處者。鳥。震故象隼。象雀。觀泰之。觀賁之。翰皆象震。陰震之。為鳥明矣。郝乃以三為隼。上當解終。正西南坤位也。

象曰公用射隼以解悖也。

訂曰。至解終而未解者。悖亂之極者也。野同錄曰。張溫不聽張

玄。而卓惟倡。五王不射。三思。謂成韋。禍解。竹知。射。豈不難。

乎。正曰。是春令也。鷹化為鳩。則隼可射矣。又曰。小人在上位。去之甚難。射狐三墉之下。无所疑也。射隼高墉之上。則有所疑也。待時而動。其公子友之去慶父。子產之戮子皙乎。

時論曰。解治寒者也。治難以易。治棘以緩。治滯以風。治過以殺。治罪以宥。惟小人在所必解。六爻不遺餘力焉。方其多故。役詐使貪。今既清平。宜申正命。明其亂本。而小人之尤者。投身國器。仍行其亂。亂前人之故智。黃瓊所謂粉墨雜糅。救宥自廣。必去此奸。乃所以成其救宥也。圓圖巽居西北。故言利不利。解則本

居西南也。西南者坤成利用于陽方也。帝出以後條達暢茂雷動而潤。天地生物且然。況于人乎。夫子之言動而免乎。盡人間世矣。意曰以盈條解散爲動免者。得中之風復也。无往有往。何耶。兩陽者二之豫。于羽兩階。來復吉也。四之師。七句苗格。風吉也。詩云徐方不回。王曰還歸。復言反也。還其本有之安也。不皆不富。三事就緒。風言早也。消其久擾之患矣。解以得衆有功。而衆豈易得乎。君子進矣。而小人不退。習被滋蔓。衆人解體失時矣。故反復叮嚀。盡其解小人之道焉。君非盡人而解之也。任相而已。相非盡人而解之也。得朋而已。小人之細爲捫。未嘗不效。指作迫乎手足。誤人傷及心。然後恨決路之弗早也。寇則弓矢制之矣。狐則鬼苗羅之矣。四居相位。延攬招徠。而駢拇卽陰附之。可不悟耶。險情難免。醒亦難免。內和敦亨。外結干城。合敵有解。退爲處分者。當而可矣。夫二知幾矣。介石豫立。宜群狐之化跡也。上謂解已濟乎。憂患生于宴樂。悖逆狀于柔濡。準在高。瘡意何爲者。成器而動時也。五之困有諸媚之悅。而妨剝削之傷。衆方公道去邪。而我優容。兩可其謂聞言不信何。解之曰維有解。以小人必退。而乃牛泉也。尤武却湖陽。而賞重宜。唐憲出承璫。以相李絳。是綱目所予者。初當解始如梯敗者。陰不爲妬。

此解往來困蒙之際也。三之不恒。亦有不自嗟者。嗟乎。君子果能勝小人耶。易定此解小人之案。則凡竊位者。自受千古之矢。此聖人所以化小人。卽以孚小人也。固已赦宥之矣。解辨射隼之道。誅其亂本。卽可巢殺。或先使人知君子之宥。然後巨奸乃可不括耳。後世君子不學易。解復塞者。比比也。老夫因誠齋而歎曰。學問之路。亦有妖魅。賤僭之四魔焉。若但言包容平泚。而不明主宰以決之。則委化之說。醜禍正大。有塞解復風之功。而後損益益損。可爲咸恒之茶飯斟酌矣。智曰。爻之解小。何巖而象之赦。有何寬也。此風復之張弛。同時乎。塞解以朋情交感之義。利屯蒙君師之法者也。二轉在碩見之志。故善見于初。際焉。夫子之所謂義。夫子之所謂免。平貞悔象限。圖環四時。塞解爲西南秋成時之九中。則碩上義初。其際也。絕後重甦。豁然有用。免何爲。吾知吾免。塞伏際。解伏家人。此家卽无家。而享王法者也。故解獨贊時不贊用。蓋卽合際。塞以爲用。而歸于損益矣。周易時論合編卷之五終

周易時論合編卷之六

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中憲 中履齋錄

損三三

東坡曰自陽爲陰曰損自陰爲陽曰益胡仲虎曰上下經陰陽各三十六畫然後爲泰否損益咸交而變損則不交恒交而變益則不交聖人于泰否言消長于損益言盈虛鄧綸曰乾坤先後天東南西北是天地盛衰之極全見者也否泰西南東北是

周易時論合編卷之六

天地盛衰之始半見者也半者天地之中道也故泰三陽出地上便交坤之上六而爲損衰之始也否三陰出地上便交乾之初九而爲益盛之始也是天地損益皆中道豈至太過不及之時方云損益乎神曰三陰在內一陽在下二陽在上以象天包地也損亦三陰在內但二陽在下二陽在上不同益得之復損得之剝不剝不損不損不復不復不益元公曰諸卦以乾剛坤柔爲體剛柔推盪而變化行或損焉或益焉時也丘濬悟損益二卦能知未來明于天地盈虛之數也釋曰咸恒損益四主卦之交而不消者也咸人道之交情之性也從之則損恒人道之

經性之命也立之而益然不損不虛懸望則速不益不實遷改益久虛舟曰互損之陽爻重藏富子民也俱以下名咸合而究損合者損之基恒分而究益分者益之本野同錄曰山澤形形之生物有盡且秋冬歛藏故損風雷氣氣之生物无方且春夏長養故益於穆之至體本无增減卽在此可減損可增益之用中君子明其當損當益者與時偕行而已潛老夫曰否泰損益上經成數之交而下經再交者也六貞悔則下三輪之首一終也本泰否之再交泰否用人損益理財還歸用人而已智曰圓圖恒居夏以轉巽益居冬以轉震咸居秋以接遯損居春以接臨此與觀壯蒙革交倚者也方圓損益恒咸以濟泰否爲寅申之線道與正八卦爲亥巳之線道交倚者也來春先夏秋益中損外交寅爲人用之始故損益者天人之微幾也律曆用以徵幾學問治法與天道盈虛此真知消息者

三三山澤損

備攷曰貞古運字凡財貝珠玉布帛從手運之或持不定卽有所失象損說文減也从手員聲智按員何聲乎因口員而爲圓圓古作○加員爲圓以取茂美古元云同聲圓者善隆故加員別之爲圓因圓通聲也今定爲齒收聲

損有孚元吉无咎可貞利有攸往
易之用二簋可用享
說文作益
戴侗作益

一一集曰解緩則驕惰生而損失因之失復求得故損益為大權而減損傷損之義分焉能寡欲清心之減損自不至毀廉喪節之傷損故卦以損下益上為損損上益下為益物先不足而後有餘事先簡而後繁故先損也民用盡然國用最大彼悅非強此止非貪自餘有孚求少易足元吉无咎守正利往凡不可損者為欲用之耳二簋雖薄可薦鬼神蓋王公所貴在乎奚以多為在象兌口震足互坤為腹頂踵實而腹虛有象象益外員內方之器合規矩以為聲從竹震也震四兌二下用半也門闕帝出二竒下實為二簋用享之象野同錄曰泰易三上為損故孔子以人道化生表致一焉男損其精以為人損益之在陽也人為欲根生食不止此最傷損人者也能止損之則致一矣勿為不肖則聖賢矣勿傷生即善養矣此懲室之達道所以可貞也御世不諱理財一原非得已此心信于天下貴者可貞之經法焉亦有自損太甚者不可貞之損不可繼也故聖人偕時以勤儉為治教之本

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

易之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

誠齋曰國者示儉國儉示禮故曰簋應有時強弗友剛克焚友柔克故曰損剛益柔有時不然凶年不祭肺施之豐歲則隘平國用中典施之亂國則弛宜曰損道上行道即所謂時也筮曰文王示人損所當損故舉二簋用享以見例言不可概損也子復三稱時焉見非定如此也易之用見損益之為大用而合乎時之為中也益所以致損虛所以致益損益盛衰不能平等乃其所以太平也卦皆乾坤來而損益中互純坤故曰損剛益柔有時可信乾在坤中體在用中無損益者在損益中知偕行者天道人事國法心學用其可貞而已矣聖人因損而知盈之必虛不能固其時之去能為不盈因益而知虛之必盈不患其時之不來患其欲速

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
懲鄭陸作微蜀本作誡窒鄭劉作愆孟作恆陸作將欲孟作洛一

遯曰山下有澤則氣洩故損然亦有以流惡而疏穢故法以懲窒正曰損人以與天損已以與禮野同錄曰忿為烈火故言懲欲為漏卮故言窒苟如程子之觀理思義即自忘矣何礙于陸

子之所謂知學乎。不知損益張弛之時行而苛浚懲窒之酷令者。固也。一味放言聽其自然。畏說修省。最為禍世蓋上根以浩淵之言消之。正所以巧于懲窒也。有志于仁矣。無惡也。是猶當卽解脫也。緣生借來者。不可絕而可節也。言懲言窒。則固已節之矣。常人就事就末。安可不講。

初九已事遄往。已一作以虞作无咎。酌損之。變坎

遄曰。損以三名。其損在下。究損于下。初實先之初應四。四德上

故已其奉公之事。初德悅。故上不能止。而遂往以赴公家之惡。

此時君仁臣義。且然酌損。悅動通象。變坎酌象。意曰。適往血性。

原不能忍。量已度人。全交免辱。在此二益用亨之一酌矣。指因

麥舟有以合志行者。范丹還六斛麥。則未可爲酌也。上三爻受

人益。不欲其受不正之益。下三爻損已益人。不欲爲不正之損。

象曰。已事遄往。尚合志也。馬作上合

四適有善與遄往合。士以合志爲尚。乃可斟酌。郝解曰。謙後爻

吉。未有如損者。處盈莫如謙。多難之後。莫如損。皆以止爲本。故

大學知止。養心養身不違此。

九二利貞。征凶。弗損益之。變震爲風

筮曰。二弗損。初酌損者。初剛居剛。二剛居柔也。玄子曰。貞者守

其正。觀往者在其急。需如後世進退。搜括故。凶。无政事。則財用不足。以義爲利。故有弗損之益。意曰。下式輸財。自陳不欲官。巧于投武帝。其後欲烹弘羊。則其欲已迷。而巧以爲地步者也。士于修身卽益國。故貴中。以爲志。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

正曰。損之順。貴得其所養耳。故以言語飲食爲足。以害人而損

之。與以言語飲食爲足。以利人而益之。皆未得其正者也。中以

爲志。自節慎。與潛老夫曰。棄家捐身。以爲懲忿窒欲。設法廢學。

以爲損之。又損者。豈九二之中志乎。

月少時。會合。損之六

六三三人行。則損一人。一人行。則得三友。變震爲大

一一曰。此三卽一。一卽三之未法也。三主損。故爻極贊損之精。

義上受損。故爻極論損之成功。乾坤各三損。一合二而乃以致

一。男與女也。君與民也。道與法也。渾然與森然也。皆此舉一明

三。而究止有一實之道也。在象則需乾爲三客。此乾爲三人。三

人位也。自三往。上曰行。正曰定。大疑濟大險。莫不由此精一

象曰。一人行。三則疑也。

釋曰。目兩以視。一而明足。兩益仰一而行。兩以致一。天下畢跡。

禮戶外。二屨言。聞乃入。毋往參馬。離坐離立。就非天哉。潛老夫

曰參兩相用不得不三以明之。執三則疑矣。世或造疑以損益。夸人者明此何疑乎。

六四損其疾使適有喜无咎

變離為坎 積旅

遯曰初已事而四損疾止皆在君初適往而四適喜悅皆在民。因其好勇好色而適有發政施仁之喜矣。變坎疾互兌喜正口。忿疾當身羣末皆大忿疾去身天下皆小。元公曰虛則補實則瀉。此良方也。按曰損初之疾即以益四。郝解曰四本止體得正。故自損其疾不受初酌。潛老夫曰洞酌彼行滌挹彼注茲。諫象床而得實。孟嘗猶知標之屬。廢以腹比心。獻子能辭梗陽四知。有疾初固已酌之矣。

象曰損其疾亦可喜也

朱子曰過不喜規諱疾忌醫子路可謂百世之師子貢答國人以議亦可謂難。智曰東坡初作書曰上之人務為高深不測之度。所以損其疾也。神童見張曲江不召嚴挺之曰亦喜軟美者乎。是所以損其疾也。大臣而賴下友之切磋不可喜乎。有喜狀其心可喜探其事。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

變巽為中 積否

侯果曰朋類也神靈相質。文筮山澤水火。凡十類。于時曰龜之

益人非有以予人亦效其智而已。集曰肖離為龜互坤數十以

陰用陽故有朋象。意曰四臣足照千里九齡普獻金鏡以善為寶。有元吉于神明。嚴密者乎治則垂衣學則坐照。一多相攝得約同時君臣道合者也。宜曰損之二益之五皆以无損于已者益人而受其益者皆獲朋龜之錫法施之為最上明矣。

象曰六五元吉自上祐也

徐作佑

一一曰損損三益上而五受其益。故曰自上祐。益損四益初而二受其益。故曰自外來。言或者非實語也。艮止于上反中順受實鏡湛然無所不照非有所增加也。

同陽時論合損益之六

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

變巽為中 積否

宜曰上益所行之一人主陽言也止體上成自无容損。長家變坤臣為得臣无家之象。易之用乎用莫大于得人也。

象曰弗損益之大得志也

黃疏曰上與二同德並以志稱皆弗損以益人而二貞凶上利往者二制于三陰之下上乘三陰之上也以應言之三得友三得臣同行以成致一之交无家之象也。智曰君道无為能容天下臣道有為為天下用得友得臣則洋溢于用中此損益時行之中時必徒尊君道乃綴旒耳。通曰皇甫謐云居不薄之真而

立乎損益之外，不亦全乎！此正以其博綜百家者，為無所損益也。

時論曰：損澤之陽，益山之陰，變其泰矣。西兌底東北艮，金湖寒沍，歲限轉焉。此盈虛之門也。自賦貢式功而損下之道行，雖曰什一，猶異位懷乎之信而後勞。二益用亨，則溪澗澆厲，無謂損矣。使以時而乎矣，傳曰：備有未至而設者，有至而救者可先而不備，謂之怠。可後而先之謂之召災。可先則貞也，未至而設則酌也。已至而救則喜也，即以理財之職占之，二非大府乎？邦中四郊家削，邦甸邦縣邦都，是山澤之義于焉中也。賦均式節，以

少府論今通鑑卷之六

上

弗損為益者也。初則關市未征，幣餘裕餘。王之羞服賜予，取之所宜，理紀其事，斟酌者也。四則內府外郊，亟繇芬絲，重傷宿瘠。管子云：天生財，有賕，民用力有倦，君有欲，無窮度量，不立將無以給，而上下相疾，稅賦譏宣。丘甲譏成田賦譏哀，疾亦甚哉。法裕于財，毋寧裕于人。以下適往而上適喜耶？上與三則大小司徒均地協征之數也。三十年之通制用者，上之事也。家七人而可用者三人，若五用其二人者，三之事也。用二父子離用三民有存，故大事致民，大故致餘于致一人而羨，則守望友助也。上弗損為益者，不料民而料臣也。家宰以歲抄入穀致用，司會司

書職內職幣職歲舉人舍人均人族師司市，至无濫費，民无濫供，得臣豈有家耶？五也者，龜貝錢市金刀，惟王不會之極也。禹以犀山金鑄幣，賸民厄湯以莊山金鑄幣，賸民之无相賈子者，太公立九府圖法，權輕重通有无，其泰時弗違者乎？法在用人，取人以身，徒諱言利而不知時道，皆未悟慾望之先幾，而志尚疑也。五乎？二願互易為益，養賢學如日進无窮，大畜无得友之疑，敦臨保得臣之志，蒙可發而酌往，際相遇而適喜，皆于其志論用而已。慾慾真奢虐之門，慾若弛山室若塞澤，不悟時道，豈能得志？人亦曾疑象山之言乎？然君為天下善俗理財師，為萬世教學理財其道必以此鐸，非可聽本無損益之曼詞，恃之任之暴棄天下之才也。

月易新論今通鑑卷之六

智曰：泰三天地之際，交上成損，人道之始也。故繫情表化焉。何思何慮不嫌往來，此三一一三之可疑者，疑而排之舉一反三必喜而得志矣。象山曰：慾望全無，猶未是學。學者須明理，後知慾望與常人慾望不同。楊氏曰：雖已得道而不慾慾，室欲是謂知及之，仁不能守也。入道派源，必先澹泊，澹泊一澄一流，其知日益，日損之橐籥乎？飲水忘食，而視浮雲，登泰山而小天下，是神于推山乾海者也。并浮雲其澹泊矣。

三三風雷益

益从水在器皿而益後加作益耳凡物可積累雖增不知惟水稍增必流于外在圓則風在方則方困應之一莫過于此故益以一易同深官之聲

益利有攸往利涉大川

損益從否泰之乾坤變而各自下分向秀所謂明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益而上之損益不與焉元公曰損內益外曰損損外益內曰益體用之分也故聖學貴存心以萬物爲一體益下所以補元也宜曰上既益下而上下均益矣

周易時論全圖卷之六

七

上施而天下益而動上下樂利故利往生理各通故利涉引曰動皆言同也三互皆乾坤二濟故三陽陰卦皆可二濟也泰三上換爲損否初四換爲益損初四換爲未濟益三上換爲既濟一也二陽推二十卦益居其中益爲習坎之器全體中虛爲舟具不設故有利涉象意曰先損自益損爲磋磨而益乃受用也損以克矜上之已而益以復下學之禮利用厚生師以勞而教之帝出而王享合卦而中行震巽木道皆離明而行坤順風實是改習觀省而成順養故文王著二利焉

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正

有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

曰損下民亦悅從不若益下之說无疆上行固以其道不若下下之道大光本坤爲民乾濟大明此正贊其帝出施生入民善動之時行也四既益初大作于下二五之中正受慶矣震巽皆木帝出而齊矣動至巽時學之日益可知矣震巽初氣長物益莫大焉乾下施坤上生蓋无虞非施生之洋溢也皆時爲之君子順時觀省惠心周流講學立法善世歸仁豈徒以分財爲益乎子瞻曰木道者雷風行和解曰卦自上下下爻自下能

周易時論全圖卷之六

七

上自震往巽亦順也故自初而上有王者順時省行之象互觀也惠心在五爲君而震主來自初進而上行于坤順故三四稱中行所謂木道日進往涉也蓋子曰易言木道者三皆取諸巽以其才能行權也所主謙肅主勇畧木之才能該仁勇弘濟博施之具正曰學有損益共相起也損辭而師天益數而師人師天者退歸人者進寇曰舍日无歲知歲用時德性之施庄騫此學向爲未報日損日益要謂之日進而已

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

訂曰六子皆益水火山澤惟能枯榮散之動之然後能增長故

益歸風雷風入最微故片善不遺。微過必別雷發必速故惡无
留念。改无停機。震異陰陽之始則初幾也。汝中曰。恒益相取。不
能體常。不可與適變。不能適變。不可以處常。君子自立以達權
之謂也。郝解曰。損如顏子之四勿。益如曾子之三省。野同錄曰。
聖人正防充類已甚之巧于文過。故惟以民視民聽之善用。告
之生。此有君有父之職。厚事即惠心也。生理即天德也。禹以不
自滿假。爲神遷神改之。帝則即以克勤克儉爲不自滿假之善。
經生寄死。賤泯于勤儉。此迂濶語。是真風雷高夸本无善之所
遷本无過之可改。而盡掃勤學節儉之法。以荒逞者。是帝王之

周易卦辭

十三

所首用風雷者也。智曰。觀損益之盈虛而心平矣。心平如能全
見。全見始能善用。若决江河。會有阻滯哉。人爲忿欲鉤鉤。誰能
虛公。故方圖以動之。散之。從中說起。

初九利用爲大作元吉无咎

變坤
爲艮

通曰。益下四爻爲四事。初佚道使民。二善道教民。所以益之于
安平。三恤衆告厥四遷國圖存。所以益之于患難。五則原本君
心之惠德。而上以恒益。益之也。馮奇之云。用享帝。用凶事。用遷
國。皆大作之事。故益以興利。益從否來。乾交坤爲震動。自當大
有作爲。損殺其盈。故損三。益培其本。故益初。郝解曰。震爲帝出。

益下之主初當有方休助之象

象曰元吉无咎下不厚事也

一曰下民惠賤。彼不能自厚于所事。非彰剛自上來大作而
爲之所。則下何賴焉。故必元吉而後无咎。宜則曰。民不可輕使
也。子瞻則以損上及敵之。上有爲也。易下有爲也。難功則歸上
罪則受責。故元吉乃可无咎。以所居者非厚事之地也。

六二或益之十朋之龜弗克違。來貞吉。王用享于帝。吉。

變兌爲中
孚 漸 渙

一一曰善道教而不迷。吉凶禍福以善爲主。此示爲萬世之良
鑑者也。通曰。古人祭天掃地行事。二爻當地上之位。見出震齊

周易卦辭

十四

笑之。張即損五之象。人道立下以承天休。故于益二。中正又
著享帝之盛事。焉意曰。損益皆離爲龜。以北方之靈。灼南方之
火。以死知生之道也。損用艮兌。益用巽震。而二五實坎離也。中
皆互艮。順之通以靜養動之道也。易用養而王者舉大事動大
衆。艮守容長必用龜卜。亦以養龜用損益也。

象曰民益之自外來也

自外來謂自外卦。益初而二從中。受其益也。清老夫曰。合外內
者外皆是內。天下之善歸之。莫非執本無可益而固陋橫傲也。
一曰或益或學。視爲外來。則可以隨時應用而不惑。內事視

為固有則可以安分順受而不為君子未龜草確惟此齋戒靈
祭而已矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

王肅作用桓圭 變為家人 節象

邇曰益既象未報而為震反生之益三爻而坎濟離旱之災見
為凶肆猶言凶饑之事也大同欲以荒政十二聚萬民遣人縣
鄙之委積以待凶饑鎮圭以恤凶荒是知有儲即發无儲則出
鎮圭以請糴于鄰國固有之者天災流行國家常有凶事之備
不可緩也字即五之乎惠震諸侯故三四皆曰公圭震王象官
離口象郝京山亦以帝巡東出南行賑濟建國為大作

象曰益用凶事固有之也

彖曰二有外來之益曰或益之三守固有之益曰益之今升曰
矯命濟世桓文之流于瞻曰損四爻于初損其疾以益之益三
爻于上用凶事以益之君子之遇凶也惡衣糲食致嚴以自貶
使上自損彼不樂也故六三致釁以自貶然後能固而有之圭
所以致信也誠齋曰位剛動極見有益天下者矣然自吾為之
聖人故以五謹戒之曰惟危離不得已而用之曰惟誠則可不
則行詐以益亂矣曰中行勿過甚也曰必告之君也曰用圭動
以禮也象復嚴其一曰惟凶事則固有是舉耳正曰君子貞始

至性所命或以為偏至一往者聖人以為中行謂中理而行之
无所復損而皆可益矣桐宮金縢或曰是諱諛而聖人若家人
之嗃嗃不為諛也淇澳曰人定不能无凶即凶定自有益知凶
之益乃可與言益晉曰益以此爻持世世多凶事人生所固有
也能以此為風雷則增益其所不能也多矣

六四中行告公從利用為依遷國

變乾為无 廣遷

邇曰恒以震巽立不易方自此巽轉為遷善改過爻者遷國亦
其象也且移利于四去坤得坤土得土亦遷國象也損益之
疑信喜告正于入爻惕之震四巽五居八卦之中六三六四順

象曰益用凶事固有之也

大

于一卦之中益從中起故曰中行告者自從而依者君遷以為
民登強民耶郝曰以益民之志告之先公神謀協從也訂曰太
王遷岐曰不以養人者害人盤庚遷殷曰視民利用遷皆為益
下之志正曰依遷者亦古人所謂凶事也春秋遷國有九聖人
无一取焉無公劉太公之智而依盤洛之軌亦實龜所不忌矣
曰為國厚民始不是陳氏厚施故智亦可免相國為民請門
之福

象曰告公從以益志也

有言者有從者志已益矣潛錄曰取周之遷泰離以詩告之而

誰從乎。博敬鹿駘子房一告而益志矣。桓溫議移鍾簾張駿議遷建康。知茲志歟。

九五有乎惠心勿問元吉有乎惠我德。發其為順

郝解曰至五而益道備矣。各復觀以取象。自初以來无一非惠民之實心。心為政本。有是心即勿問其事可也。大作厚下。總此誠心。故初與五皆為元吉。君有惠心。民自信乎。謂惠我以德。非分財之惠耳。

象曰有乎惠心勿問之矣。惠我德大得志也。

訂曰五四三相聯。從其告而不必請。五亦不必問。汲黯矯詔發

武。武帝復何言哉。蓋子曰惠心惠德。神感神應也。其所以得志

處正在勿問。則則有期必之意在。子曰不大聲以色。不長夏以

華。不誠不知順帝之則是。以耕鑿惠天下者也。列子故作堯遊

原。衡以聞此。諱將寫化身乎哉。不則堯多一同矣。

上九莫益之或擊之立心勿恒。凶。變坎為屯

集曰風雷恒而上反之為不恒。恒之不在三。益之不在在

上。異之究躁也。異為長高利市。求益无厭。故又誓之。正曰申叔

豫引觀起以損。益子馮之八人。晏子曰益即殿足欲故下。子產

以禮辭韓宣子之求環。可謂恒心莫益者矣。君子觀損之上九

而知益之將退也。范武子將老召文子曰。喜怒以已。亂也。弗已者必益。武子請老。以位益卻獻子。獻子以是擊齊。亦以是自擊也。

象曰莫益之偏辭也。或擊之自外來也。

一一曰益之擊之皆自外來。見人皆得益之擊之也。執一竊上之偏心。則必為偏詞。以奪下而不知終以自擊耳。履曰向平。損益而大悟曰。乃知富不如貧。貴不如賤。但未知死何如生耳。嗟乎。死生一如。何有富貴貧賤之偏詞。自問乎。嗟乎。又孰如今之立心。勿恒者。冒言死生一如。以拒善諱過乎。是不如向平之

偏詞百倍矣。故君子隨時寡民之過。恒用偏詞以為風雷。

將論曰。盛衰之始。誰幾乎。出震齊巽。春夏長益。方圖益在中。實以應泰。寅與時偕行者也。未耜之取益也。表法也。孟春農祥。晨正。特告協風。至行祈穀。籍田之禮。太師吹律。農于籍東南。覆乃協功。曰陰陽分布。震雷出滯。土不備壅。辟在司寇。農夫大作。司牧所以商事。時也。天之施地之生也。其任土任民之大經乎。井田有川。以達于濟。皆耒耜之用。盡力溝洫。皆木道利涉之本也。民稅大光。禹覆之中正乎。禹步大川。為艱食也。庶土交正。慎賦則壤納錫。大龜。衷圭告功。其益之十朋。注用享帝者乎。成周則

郊祀后稷以配天也。子曰后稷之祀易富也。其辭恭其欲儉其
祿及子孫立我燕民之極也。其惠心惠德中正有慶者乎。五典
初俱稱元吉何也。土田爲天。元德爲民元命。而初乃經野之始
也。可移東作可不厚其事乎。農師一之。至于宗伯九之王大甸
相民用震動初之所有事。大作也。三典四則。春社卜之候也。
中行告公之交也。夫益道之大作者。無如凶事與遷國矣。凶事
者喪荒弔恤所歸哀也。中行則旱乾水溢民无菜色。用圭示
信。勞而不怨矣。洛誥曰。下惟洛食。予其明農。盤庚曰。惟農自安
不服田畝。越其罔有黍稷。中行告公役則各設中于乃心也。周
公曰。作周恭先自時中。又是也。成周惠德勿問而卜其元吉者。
以千八百國之君。養九州之民。上有餘財。下有餘力。而頒彝作
焉。泰田租二十倍于古人。役三十倍于古。舉千八百國之民。自
養而土木神僊。聲色狗馬。閭左長城。立心勿恒之狀。不能當涉
廣之一擊矣。夫同心也。无恒者聲有孚者惠。同此外來。上則來
凶。凶則來吉。豈待十朋之龜。分靈攝寶而筮之乎。意曰。益大于
惠。惠深于心。心惠萬世矣。其之也。初即觀光。二孚和矣。大作一
神道也。龜享一鶴席也。三家人。四无妄子其自行而對時矣。五
願拂經。仍可居也。上屯泣漣。其知遷改耶。自非以遷改。此高

世。烏能惠萬世哉。孔子讀至此而喟然曰。自損者益。自益者就
學。稱益身利相商。避席而遷改乎。風力雷聲。豈有息乎。張子曰。
風雷有象。不遷于心。時益爲損。時損爲益。日進其常。損益而
无損。无益者。利其中矣。故天道人事之幾。交重于損益。伴厥
叶化。總此心微。損益不精。何由知物則而時宜乎。非斜橫則
高耳。
仲虎云。泰否言消長。損益言盈虛。智謂盈虛者。定消長之幾
也。即以盈虛定天。而天莫能違。以貴賤損益定氣。而氣莫能
違。以卦爻盈虛定世。而世莫能違。即貴是隱。故即象數而
知无象數者。不差也。性命何盈虛耶。聖人以倫物分。莊定之
而性命乃能各正。將顛頂道。聽委之乎。无疆无力之開物成
務者。自以求法損益而時措之已矣。聖人死大過。尚有過乎。
竟无過乎。不見日月之遷改乎。盈虛而不變者也。薄蝕有跡。
風雷无跡。時行物生。是聖人之風雷也。不睹不聞。是子思之
風雷也。益之著龜。是萬世奏鼓馳走之風雷也。

夫三三

繫元云下經兌巽之體十二習上之乾坤也自大至鼎四卦皆兌巽乾坤坎離也故為下經之中節正曰三才之等六尺四寸自四尺二十寸入于下經乾坤至剝復人身之上際剝復至相益肱腋之中際大姤而下腹腠理向交于北政兩濟乾坤頂脈始終按六尺四寸六十四也釋曰大危之微斯微之危上經天道剝復見天地之心下經人道大姤嚴天人之介故危其詞皆下經王辰辰巽兌離壯乾合震艮也夫姤乾合巽兌也四卦合而乾不復見經曰震達天觀而五運之勝復正及察其盛矣易簡錄曰夫果之也危詞以應終姤駁之也危詞以謹始潛老夫曰六六分之則大姤為下經中輪之首以三周分十二則夫姤為末周之首曰過曰決猶之不食剛反為陽幸也智曰先天巽兌補乾兌同乾居太陽而巽乃少陽之首故下經王之而中段專事焉名為陽幸而實望陽之制陰用陰也南方轉午天地正用責在君子明君師之道法以得之風之特受天地之位其用更切書坎決事諸命成章中古以後陽祿陰文必然者為承用牽羊施之包之即所以遇之而決之也

三三澤天夫

說文夫从工一丈夫決之爾雅肉勝好曰璧好勝肉曰瑑肉好一日夫左傳賜環則還賜珙則決是夫即決也鄭氏曰夫決卦快規矩同為圓聲相轉孔子訓決則言分決之義甚明

夫楊子王庭子號有屬告自己不利即戒利有攸往

一一集曰未有增益盈滿而不潰決者夫繼益即消息也三月姑洗萬物決辨于辰方角聲揚號矣以君子小人論剝復即決矣非私智權力決勝也故大壯戒用壯夫成凡決天澤交而將復陰自无違矣夫利攸往欲其為純乾剝不利往不欲其為純坤過曰困大壯官室爻五為王庭揚號告皆兌象陰倚君上使來危履不利即戒修文告昌但能自修則往有利一日小人楊子王庭字五號三九二志在急君告自己中使戒備也伏坤邑象揆曰揚為小人乎號君子見曰以五陽夫一陰而難者以乘乎號反為人主所疑而一无號者仍為人主所信也六初陽氏曰德宗有李泌雖貴而終思慮杞德宗有張虎諸賢而終任其昂貴可痛惜意曰狐鼠極難去之勢雖象陽同志不勝危懼所謂先自治而治人者仲舉與訓注不同取事一也勢不利而為哀紹崔胤豈不痛哉潛老夫曰使張玄孫堅之策得行為人臣子亦終无安身處安得不危乃光

家曰夫決也剛決柔也健而說火而和揚子王庭柔乘五剛也字號有厲其危乃光也告自己不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

朱子曰世皆以君子不能无小人不可盡去觀剛長乃終之言聖人豈不欲小人之盡去耶但決之有道耳或仲曰剛柔決未嘗怒也未嘗私也覆載一體小人不可居上天道也決而去之何私怒之有宜曰決如決澤因勢利導健悅則不忿激決和則往中節三曰乃者欲君子也易于剛乘柔不書柔乘剛則書志變也復曰剛長夫曰剛長乃終又曰終有齒孔易終決君子小

周易前合編卷之六

三

人以象數證之天圖決于地左用半即以圖全圖二頁一以正化邪正是絕待不必諱邪正之名字以言絕待也時中聖人正名決教表圖圓正午之政府此天地之所以一切生成也扶陽之義聖聖豈私毫強說哉自有破名象者已其根救之善權不惜奪廢天地之正經偏高利于巧伸其宗而實非帝王聖人之所利也充類掃二以見一則掃天地以顯於機究竟時乎開闢則開闢即於形也毀開闢以窮混沌者誠詞駭人以激奪裁身耳執名象之病拘破名象之病癆雙掃而後心无倚其病非死則荒聖人反復至此所以宜時中飽與民前用必制度數以議

德行決于各安生理易簡遺書倫常分義即性在命是所謂春勝同時者也決人生所當決而不可言者有餘不敢盡此大決也別傳權立頓宗歸實于治世實生一乘不常由中道行今春悟者未開全眼尚迷實業以說傳說况午會周孔為天地正宰謂法者反欲撤王庠號厭窮乎邪見之小人揚之偏見之君子格致未精動為所惑何怪无見之庸人乎但得兩可不決亂民耳目藉口疑人則彼已得計矣所以後世是理若犯家說遂爾縱盜竄賢務禁道學至謂朱儒禍宋比于清談亡晉而士林猶樂道之偏贊小人之无號苛罪君子之平號人盡可教狎于理學有餘嫌焉以不便于已也其根起于不明易道不証表法至使假偏上之玄勝升踞呵夷作善惡不分之言滑稽不決而君子徒壯頤頤竟為所誦焉能決之悲夫顧高二先生決合朱陸有功姚江乎吾鄉魯岳觀我兩先生決合于鹿湖環中堂學者何其幸耶

易前合編卷之六

三

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則易

宜曰澤上天則霽澤上天則夫不居也其解陰陽則有決小人之意而天下乃被其澤雨已成而必澤造化不以為功祿既聚而必施王者不以見德見德之謂起非所以惠下故忌之管

子曰見有之德。幾于不報。四方之歸。陰行者也。故上德不德。正曰爵祿之在王庭。于之不敢思。奪之不敢怨。去小人而有怒氣。界君子而有德色。是君子所甚忌也。羽南曰。此所謂下。與制之下相應。潛老夫曰。君子每自相忌。而小人乘之。由于德不凝。進而往往自居。由于不知危乃尤也。肯以忌人之心。而自以居德為忌。亦可謂善用忌矣。通曰。陳實于縣吏。韓安國于田甲。華恒于任讓。巨象于蔡遺。可謂施及下矣。然居德未易忘。不居德以爲德。更未易忘也。

初九壯于前趾。一作止往不勝爲咎。變巽爲大過

周易時論合編卷之六

宜曰。夫由大壯變。且肖之故。初三言壯。初爲趾。前者往來意。變巽跡象。毛伯玉云。勝在往。前者兵法也。必往之道也。往不勝爲咎者。遠慮也。所以戒其善往也。徐子與曰。處去四內。周誅三監。請誦賢才。自勝何憂。失矣。

象曰不勝而往咎也

潛老夫曰。胡允以京房劉蕡爲不勝而往之咎。嗟乎。天子不能決履。而爲所勢挾。蕭望之以帝師而爲所罷。况京房乎。劉蕡憤而于對策言之。令裴度无以藏用。而次且焉。然而止于不用。未爲咎也。裴度直言。銛昂尚不能勝。此時旌黃。亦宋申錫耳。

九二惕號。變巽爲萃莫夜有戎勿恤。作惕號

宜曰。爻主失陰。然以不失爲善矣。二之惕號自治也。但小人自知惡大果積。不可久居其上。而其心退屈。故莫夜有戎勿恤。周亞夫軍中夜驚。亞夫堅臥。魚朝恩管子。至掘其墓。而子儀借事自責。肯是道也。變離惕恤象。家變屬不利。即戎合五陽。此指二陰。次謂上坤三陰。皆象夜。初早夜中夜上夜。夜陰在上。故曰暮。正曰。離離宵行。群動出。陰朝。小人。不保其无。但曰夜行而已。君子不能使小人絕類。能使小人信志。莫夜之惕號。非曰。然惜亦以自警也。周農父曰。關子明爲王彥布卦。得夫之

周易時論合編卷之六

華知百年之故。二紀女禍爲其變離也。朱子載王子獻言。此爻後有兵權。唐明宗時。路易見。則盜匪創去。董有爲。筆此爻曰。但守中正。請釋憂心。可信陰陽。以理矣。

象曰有戎勿恤得中道也

一一曰。誰不言中乎。不恃剛而能惕。即大壯之以中而得之矣。一曰。韓魏公張鄴公。遇刺客。皆曰。取吾首去。客皆不感。蔡元定寬道州。稍聚徒講學。曰。禍非墮戶可免也。歐陽欽。龍引。以管寧袁漢。但安坐耳。皆有戎勿恤之道。

也三壯于頄。一作作頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愆无咎

五重兌
我率

宜曰乾為首。相者類類間骨也。陽居乾上象復獨復此獨行處。陰陽之中而應。違眾獨立之象。上成兌之主。兩者和于兌之象。遇言其適然。爻位所值遇兩疑于濡故曰若濡。若濡則必有愠之者矣。愠離象。主兌之于董卓。溫嶠之于王敦。顏杲卿之于安祿山。皆似之。此與壯三皆有不得中之失。又有得正之美。故兼二義。玄同曰乾乾坎坎象重卦。此无二夫而云夫夫。遲而不決之意。由陰在上自消。三五憫其消而不夫却而計之。曰是可夫耶。否耶。夫不夫之間故夫夫也。三以應上行之濡不恤。愠不辭。超然自信。不徇俗而飾非。曰獨行。五以此上行之近承其微功可坐牧猶且容之。天地之仁也是謂未光之中行。

象曰君子夫夫終无咎也

潛老夫曰志夫之而濡愠終決于理而已矣。白象夫于元稹。退之于厚亦其道也。然貢禹楊時亦將以其薦用者而愠之。况張翥受眾中之辱。馬融受朱穆之斥乎。

九四臂无膚其行次且。古一作越起馬鄰同古。又作恣睢或作飲阻。牽羊悔亡聞言不信。

變坎為雷

宜曰變坎象系臂无膚羸豕也行次且賄賂也狀四之際而欲

夫上也然越五而夫上五必不從不若與五同其栽植教之牽羊隨五而又逆知其不信。秦夫至四而陰將夫功名之念客有排五而欲自為功者。挑撥在此渾濤可鑒也。于象兌為羊羊之性護前牽羊者讓而先之而牽制其後欲逸則繩約在手欲止則鞭策在手陽順之而陰實制之不激不隨牽羊正駕馭之法也。正曰周公出師于畢龜焦而不進陳師于牧兩至而決戰周公之獨行也。又王伐密密下伐崇崇降然七年大勳未集是支王之次且也時而已雖不用聰明可也。

周易時論合編卷之六

天

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

元公曰聞言聰也而終于不信則心地未明也意曰時當次且亦可恐辱聖人恐後世托此病孽不當其位故與噬嗑之上爻同戒詞焉。四與說同體故疑不決傳燥曰相範勸他狼不信宜矣。敬暉勸相張亦不信耶。

九五見陸古一作笑陸項作見夫夫中行无咎。變震為大壯橫坤坤世

集曰竟察也。古曰竟陸。今日灰竟皆者所不食故以為不夫之象。坤雅云。竟莖葉皆高大而見故字从見。夫三月卦。竟始生。取竟猶如五月卦。瓜始生。取瓜也。謂地之高平。非所生而生喻易。

夫而可夫也項平甫云覓山半也陸其群行之路猶鴻漸之正臨說文覓山半細角者从免足首象形从半之用也日半之目也莫音先故古本一作荒按見與官同母古時粗細不分則相轉耳說文中部有覓並喜注覓胡見切漢人久作草矣

象曰中行无咎中未光也

九五時位所屬恐其私昵于近比又恐其已甚于爻除故戒之以中行而贊之以夫夫象復盡其義云中未光也朱子曰微茫之間意有未斷可見去小人非難難于去君心之小人

上六无號終有凶

乾

變重

三

宜曰无號陰自喪也或云應三號三比五號五象所謂乎號者今皆夫夫无所號矣終有凶幸之之辭辟之域下非无勝也而終已矣仲虎云辭于剝則易于夫則難者君子難進易退小人易進難退故也安可以易心處之玄同曰世有温泉陰受陽施也无寒火陽无所受于陰也陰有所受于陽故剝陽陽无所受于陰故陽不剝陰自決而已

象曰无號之凶終不可長也

一一曰時至數窮陰雖欲長號據上自不可得九五雖欲悅上不決亦不可得所貴聖人者處此消息中而決定以正勝邪之

理斷其不可耳以勢決之君子少小人多陽一陰二邪若巧勝而以理決之則邪終不勝正也使萬世之民皆歎君子少小人多則固已勝之矣

時論曰大圓正午以之漸乾通過濟決以之終禱其義精矣象于四氣金之決而斷也象于五行水之決而流也小正曰時雨將降下水上屬修利隄防道達溝瀆開通道路每有陰暍達天澤之登登故水不災夫兌與乾處西北之地而月氣應東南之天以倪戰之體行春見之用剛長乃終豈待問耶聖人斤斤慮尚窮而危之正以乘乘五剛柄惡過乘未易除也一姤二同四

易

三

畜五有皆收陰之義也惟三履與上夫取言去之然上天下澤其宮少陽有體履之甚易澤上于天坤宮老陰不動夫之實難六龍之位無如此枯終之一物扼吾九而何吾戰其敢閉門獨處不告而與戎耶正義曰非和小人也吾嘗曰為和也意曰決斷也不徒決去也天下之能決和必其能危尤者也危則不輕尚尤則不赴窮矣王慶者城狐社鼠之窺自邑者門戶畛域之與呼號則同仇棄棄之難齊即戎則執訊獲讎之難服書曰問爾四國揚也肩有離號也爾惟和哉爾邑克明告也爾向不忌于凶德不即也詩云用戒不虞慎爾出語陽號也但聞其聲不

見其人莫夜有戒也。既克有定。靡人弗勝。勿恤也。初天之風。恐其本弱。二天之火。明于革變矣。三天之澤。來兌于上。有不盈者。能无夫夫乎。我將剛呼。彼且柔濡。五陽雖聚。我則獨行。麗澤族。非其本懷也。五近孤陰。我固大壯。彼未喪也。啓寵之人。伏夫剛旅。夷俾如醕。夫夫无咎。非中行執勝之。其陸生于三月。治駭治賢。助光象也。初過四龍。相應而相咎悔者。壯趾且以爲銳身。牽羊。抑知隨其後乎。求勝者。躁。自居者。妬。吾黨吹疵。先多齟齬。甚矣決和之難也。趾。顏臂所。皆不免矣。惟惕得危光之道焉。中行豈易光耶。上而復乾。其天道乎。危之所以幸之。施之所以安。

周易時論合編卷之六

主

智曰。明察取夫。即天澤之辨。而澤天爲更決焉。扶陽用陰。可祿可包。小人豈可盡去。而快哉。惟以春秋決之。則萬世小人。自无號矣。獨懼邪僻者。專藉圖變。冥應以亂其說。所謂別聖倍誦。至今不決者也。知幾者。憂午會之女禍邪教。而決理者。以午會之文法。決夫婦之魂魄。而治之民志。決辨。王庭決楊。

倫常之說。決然相信。莫夜之惕。決不至死。則不知父之鹿場。女傳家之裡俗。萬無憂矣。孔子故于禘卦末後表之。而終以夫曰。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。正恐後世憂不決之新奇。而斷斷決之。始能令萬世無大過耳。

周易時論合編卷之六

主

天風垢

全曰：婦古象作𡚦。从フ，尸在前，丿在後也。說文偶也。从女，后聲。按后象屋後，故爲反司，以勾喉叩口而聲也。遇亦從偶得聲。偶从舛，猶句之勾。古通轉也。故相沿以偶然邂逅遇之爲義。

女壯勿用取女釋文作娶无女字象同

一一集曰決退反夫聖人不能絕陰而不能不愛陽幸其去曰夫而驚其來曰姤剝復夾坤于北夫姤夾乾于南易貴用者用以勿川爲洙幾故姤著女壯勿用取女之象邇曰邵子履霜之愼在此知愼者知月窟矣復見天地之心姤亦見天地之心所

月如雲天

2944

數者。理難持而欲易恣也。相遇之時。有義焉。斯不期遇而遇爲過然。復止還其本然者而已。然陽雖本有。積中乃能發外。陰雖適然。一動于念。駁乎難遇。此陽至四乃壯。陰初卽壯之旨。陰漸長故壯。一陰遇五陽尤壯。勿以惡小而爲之。勿用取女之義也。筮云。齊桓公七年始伯。十四年陳完奔齊。亡齊者已至矣。漢宣帝甘露改元。而王政君已在太子宮。唐太宗卽位。而武氏已生于前二年。宋藝祖受命之二年。女真來貢。而宣和之禍已伏。林甫相而唐祚丁。謂進而宋危。極深研幾。說謹于微。閑廋曰。壯者長也。六子莫長于震巽。乃雷必壯于天上。風必壯于天下。蓋雷

愈高則愈威凡夏雷必高風愈低則愈猛凡冬風必低龍溪曰

姤乃日月合璧之象。姤雖陰如復交姤而始遇復則姤全體光明矣。如月晦陰積日交月而月遇日則月全體光明矣。正曰是養賓之卦也。從律謂之陽律從卦謂之陰令。君子肅于陰令以察夏至。謹其起居。无有不恪節嗜欲。尚清泊屏息飲身以待陰陽之自足。于是而有佚志怠色。則其蕃育不備。賦命荷薄。神人所酬獻不從焉。君子治其房室。以棲神明。早服夜息。如御賓客。謹如命也。祭曰此女后之象。

家曰姑遇也柔遇剛也勿用取女郭京作女壯勿用取不可與長也天地相

周易論衡編 卷之六

一

遇品物咸章也剛遇中正天下大行也。姤之時義大矣哉。
宜曰卦本以剛遇柔得名而曰柔遇剛則柔之敢于遇之正見
其爲女壯是可與之長乎。姤建午月。姤賓則陽固爲之寘矣小
畜乾內故巽女可妻可婦。姤巽內女爲主故勿取。爻包魚正不
欲諸陽之見而娶之也。凡以人世之用爲情累耳。適得其所當
用何用不善何時不相遇耶。咸章大行此天地萬物之本然也。
執定勿用。豈能斷情而求性哉。咸恒壯萃之情于夬而漸復聚
之矣。以用善用以遇善遇時善豈不大哉。朱子云是好時節而
不好之漸已生于微。于瞻曰姤者乾之末坤之始也。自九二之

亡而後為遜則無臣自九五之亡而後為剝則无君斯時上有
君下有臣乎欲有所為无所不可故曰天下大行遯門二五
皆九惟乾夫斯三卦勿取與相遇之義並行此時義不可一端
盡故曰大

象曰天下有風姤后以施命誥四方

命書本傳作今
誥鄭王作誥

神曰天无氣以風為氣天无動以風為動但于空處即氣即動
此金木相交于无形之處得此理可以乘風登天矣且曰觀為
地上之風旁行通歷姤為太虛之風自上而下風行天下无物
不遇者也白虎通曰風者天之號令風為教主王重于南方施乾

周易論合編卷之六

蓋

象命異象野同錄曰天著明察書契之象斯當文章命令之時
夏至之養與冬至同謹而施命誥四方者以夫姤補乾南方同
明當正告也四方示用中也惟離與姤著之馮元成云施命登
得已哉上世言德不言化言化不言命以命誥四方不能无虞
也勿用取女命誥之謂也洪洪曰闔門風教之原象以天風而
后施命誥內則曰后王命冢宰降德于衆兆民易之誥命不一
而足故曰易以道陰陽非為幽遠不可見之陰陽乃切近顯設
不可渝之陰陽志不舍命則切近即幽遠也羽南曰地蒙已著
貞字也納威恒家人以漸終之姤則駭其乍遇矣人心之妄欲

即女也不可任不可絕也遇有當不當焉時義決此而已君子
觀于姤而頌知漸教之善也姚康伯曰必有賢智絕欲之過而
後愚不肖之羣豕无庸少免壯焉孔門單傳一詞即自脫然連
叢路女安得不辨以為誥也潛老夫曰天地相遇不能不用夜
必用于日中一元用于午會曾知上古之洪荒更亂于中古有
誥命之日哉決其時義與愚夫愚婦明而安之足景風也

初六繫于金柅

子夏作繡蒼謂作柅是以道曰
蒼謂作繡王廣作柅獨才作尼

麻家字繡獨

古作繡獨一作
繡獨一作獨

乾世

六曰金柅謂二乾金也說文柅簠柅簠即絡絲簠柅其柄也于

周易論合編卷之六

蓋

夏傳作繡云絲絲狀也通作繡其為柅故取柅象馬手長以
為柅者在車之下所以止輪令不動者先備多從之二陰始上
勢必盡姤諸陽聖人憂之詞具兩義繫于金柅則從一而終之
為吉苟不能繫必往而他姤之為凶異體本伏往則著見往見
象又異進退而歸故且繫且往坎為不異牛坎體无肉有骨為
羸豕死豕也陰賁而恣然死豕特甚繡獨不靜也李茂欽作
二言一步一往也玄同曰如凡數象體陰為魚爪一對豕為柅
對爪為柅二四對魚豕為包豕死喻姤包魚喻爭柅爪喻斷
群豕爭而五斷之還其如姤之二而已還初于二足初安于二

不炫耀以他適耳。終于二成。果實而自落。自天云者。婚不及五其價。虧也。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

牽連也。初與二連。二得而繫之。

九二包有魚。

包古作庖。荀作胞。虞作苞。无咎不利賓。變長為經。賁同。

宜曰。包客于內。使不得逸于外。不利賓。正所以包之。故義不及賓。專其責于二也。初應四。本四包中魚。二有則四無有者。至則

無者。賓包魚。包爪繫家同義。自古小人亂天下。往往君子激之也。包有魚。則彼私。有地步。獨得先容。知有為。普遠罪之樂矣。不

周易卦辭彙編卷之六

三

激不弛。正家勿取之作用也。五之以祀。用二包。初使李想牽李祐。使田弘正割。割武鄉使蔣黃。割黃皓。皆可此象占之。正曰。女子尸祭。不及賓。容爵并在門。不顧內厨。記曰。被婦之口。可以出走。見女壯而思遷者。夫亦伊微之心乎。

象曰。包有魚。義不及賓也。

一一曰。二最近民。遇即包之。待其及賓。則已遲矣。物之始遇。必專其恩。乃為是亦義也。潛草曰。四陰利用賓。義觀艮止也。一陰不利賓。義獨近也。

九三臂无膚。其行次且。厲无大咎。

變坎為艮。積无妄。

夫四和而不肯快。第三牽而不能上。故同此象。筮云。坐則特在下。故困繫初。行則臂在中。故夫牽繫三。回坎家。巽股。取柔爻為膚。剛爻為无膚。柔道牽也。虞翻曰。二最近初。而先遇。三爭之。則傷。故欲進不進。雖不得。思无後。與行未牽者。牽其不牽于魚。而必進也。孔明言。中原為難。得吳本可圖。而可與為援。此次且而无大咎也。虞翻曰。无膚。男之耻。家女之耻。實男之耻。知耻即能行。未牽。

象曰。其行次且。行未牽也。

卦辭曰。夫四悅上牽。而前此三入下。行未有牽。而上者係戀。

周易卦辭彙編卷之六

三

醜矣。訂曰。三却步不前。猶未與柔相牽。連故无大咎。能以重剛自惕也。潛老夫曰。賈充必生妻。緒張華不知此命。而董養韋忠早歎其无膚矣。李勣不知田翁之命。而許敬宗早无膚矣。嗣宗臥側不能拒。仲容之果。驕而韓熙載。單无膚矣。故惟厲乃无大咎。不則行未牽。而志已牽矣。自矜得體。而不顧皮面。與止讓皮。而中委土木者。非无膚之謂耶。

九四包无魚。

變京作起凶。變重巽。大魚。慎章。

遇曰。臂无膚者。身稍未定。正以蹢躅之字。必及三。不以婚二。已也。四之无魚。非不婚也。已婚再婚。賤而可棄。龍陽之前。魚耳。四

故疾之甚而无之。起凶者事在今。災在後。正病其疾之已甚。必至于遠民也。左三山曰。策士以狗骨相牙。料戰國士。君子不明。勿用取女之義。其兌于起凶。難矣。幸。晨張延實為一營。故卒且。債事况功名富貴。何者非魚乎。子瞻曰。始者主求民。非民求主之時。既已失民爭之何益。

象曰无魚之凶遠民也

訂曰初為民。一近四遠。故无魚。而起爭心則凶矣。初非順民使其得志上進。四遠有幸乎。

九五以杞包瓜

子夏作

含章有閔自天

變離為鼎

集曰五本飛龍之主。而初潛變為廢系。五自无所不包。含而

又能用人以包之。以合象言。瓜生于陰月。巽木用事。一陰麗于陽。而合其章美。方夫子忽媚于下。若隕之自天。然其九五之文。命風行下國。无遠弗訖也。杞美材。指九二。瓜指初六。初承二。似良為瓜。以五以也。巽木高長。故自初上達于五。五為姬主。一民莫非其臣。非如四之遠民者比也。后不必親與海國養生。遇而以其志。得諸文章。播揚下國。窮賤僻壤。罔不率俾。光武一札。十行第五。倫曰。此聖主也。一見決矣。以其德言。赫已无窮。華之包朱均棠。綠之包蠶。親舍之又舍人。無得而名焉。宜曰。瓜不

得附。則攀援而來。幸遇喬木。則難抑之。不可得。五知乘道所牽。盡妬乃止。故援以九二。含章不露。杞可大用。瓜則歲蔓。育以道。德包才能也。

象曰九五含章中正也有閔自天志不舍命也

子瞻曰。陰長消陽。天之命也。有以勝之人之志也。君子不以命廢志。誠齋曰。君臣相遇之難如此。一小人雖壯何足慮乎。堯先下舜之側。陋以杞包果也。舜遇堯為天人之合。有閔自天也。何憂。堯先。何畏。孔子曰。不有夭根。孰為之。不有月窟。孰為之。藏陽陰相遇之時。義不可不抑也。不可將絕也。故舉栗冰霜之防。而休休養納之量。終于式訓者。不必引絕批根也。于七十。二君。未嘗已甚而絕之也。意曰。聖人以善世為志。即天命也。勿用取而又包之。即无適無莫之時。義也。見曰。留平勃者。其將有以包之乎。武帝則太厚矣。

上九茹其角无咎

變兌為

孔疏曰。用上象。角非所安。與无適等。故吝然不與物爭。其道不害。故仲曰。窮吝言窮而少通也。莊柳閉門。于木論垣。是謂茹其角。是南于。從佛肚。變通之道也。誠齋曰。言其用用在已。茹其角。角在彼。正曰。鹿之屬陽。康之感陰。時至而角解。解而不交。君子

遇窮而類類而不復遇者則各矣夫亦其時也何咎之有大過之滅頂姬之矩角義不相遠

象曰矩其角上窮者也

一一曰用則觸矣上則窮矣小人雖不能合君子亦无自入焉夫之趾角兌羊之象也姬之臂膚角皆自夫來

時論曰異哉六龍之世牽于一豕而起于雙魚也龍潛此地豕亦于此地龍見此地魚亦包此地可不畏乎豕傳嘉美柔剛之遇豈非書契決事命誥轉風爲陽用陰之時義哉陽必至四乃壯陰始生一卽壯義賓之風吹于无射之天是謂夏行秋令果

周易時論合編卷之六

年

實早成乃多女災女壯勿用聖人警微也幾深乎月令以夏至施命令與冬至閉關相應而藏冬于夏全章全闕故又曰是月也君子齋戒掩身毋躁正聲色母或進薄滋味無致和百官靜事无刑以待晏陰之所成何其遇陰至斯耶遇而章也所竹剛中正以遇柔也重子曰天常置陰空處稍取以爲助而非所用也天之成功少陰與太陰不與故陽爲經陰爲權也羊之說者其用空屬而无九故四陽易之豕之爲若其踰圖善走而莫禦故五陽亦難之一陰負五陽剛荒也繫于金柅初亦自以爲乾也君子以龍包魚其將以類親之乎二近而有魚四應而遠矣

近者曾知不惡而嚴乎物有推時而包之淮南曰善爲魚者不求已上故不及待有耳得無私之邪意曰小人告國家必先比一君子附之進身如丁蘭子寇公蔡京于溫公蔡絳于張觀公重爲所牽而彼及好遂受其禍君子知其所遷是其義也三之訟則從王事而无成也夫四姬三其臂惟肯一宜決而次且一宜遇而次且則弗遇者勝故曰行未牽也初無所不牽而三不牽初雖无膚而食舊矣四遠民而起爭心乎知惡其群姤而起遠心乎爲其見凶而共起凶乎將待剛而爲貞乎四當重巽不能中命而五則累矣變命者也詩以瓜瓞喻民生瓜初小而莫大以杞陽包陰瓜至蕃衍也象咸京文合卷四陰陰合爲我之用莫天上帝則不我遺夫物亦自包自章而自隕耳君子于小人善安順之卽以化之君相造命豈以命廢志哉志不舍命所行皆天行也龍神无其何至相遇而用剛乎上窮則大過矣觀象曰乾與坤天門地戶風轉陰陽之交景門蕭風萬物順伏乾能通其陽也陰陽居諸四方正告此陽統陰之命也

增曰知陽統陰陽者本陰全陽矣坎遇離則可同時矣貞文起寬育文在巳知章實午轉此風力播告以入人心易表三危復泰通時施命于南方以警與之在章顯其仁其君臣道

合之時義乎文章。卽性道而文章之弊生矣。文章雖弊而載道之語言。傳道之講習。象魏之縣命。鄉里之讀法。必不能一日不相遇也。一堂八荒。美牆千古。皆相遇也。勿用之龍。惕于潛飛。而豕魚自包。臂角无吝矣。

萃 ䷬

玄子曰。萃以五陽大人。升以二爲大人。望入重陽也。下經坤首合離爲晉明夷。此合巽兌而坤不復見經。故以斷夫知之後。易簡錄曰。上經交泰後。莫盛于同。有天道光焉。下經損益後。莫美于萃升。地德章焉。潛老夫曰。施祿施命。爲南方之喪。而用戒不虞。克勤小物。乃爲政之要也。智曰。南方決遇而物自萃升。地勢也。圓圖升在未方。而萃交戌方。圖正屬坤。藏升在卯。而萃正在未。此一對以坤統之。四情終焉。二用著焉。正表致役成物之教。義也。健于決遇。順于聚高。是剝復大畜无妄相伏之學問也。故以患難艱勞歷之。

澤地萃 ䷬

全曰。萃古作聚。米古卒。牛本又十兩。字會意。小篆改米作萃。說文從艸。卒聲。卒。衣之成也。于盧賦。倉即萃。聚與郁賦。積聚森萃。皆取齊肅之聲。因爲聚會之義。左忠毅曰。萃義爲聚。爲聚。从艸从卒。人合如艸。有始有卒。散而不聚。魂魄滿耗。死而不聚。病氣无憑。故曰假眉萃享。

萃 ䷬

王假有廟。利見大人。車利貞。用大牲吉。利有攸往。集曰。遇聚順悅。而禮樂之化成矣。本萃相親。戒備不亂。誠

悅而後可治。咎嗟而後可保。此乾坤各正性命。溥成恒之恆。大壯履禮表正大之情。而終于萃天下之情也。致役乎坤。說言乎兌。夏秋之候。萬寶告成。決遇本天。萃升用地。此其序。此其象也。人本乎祖。廟貌孝享。所以一敬。觀合洋洋也。萃渙立廟。聚散同時矣。孝經曰。聚萬國之懼。心以事先王。聖人以爲全易。莫非孝也。于萃表之以精神。遇親間而後聚也。五剛中正。大人爲王。合觀兩比。其道益備。子瞻曰。易言爲禮。禘祭皆有寄焉。用大牲吉。猶言川大利。祿云爾。鄧綽曰。祭義。春禘有樂。秋嘗无樂。因雷聲之收發也。故豫奮作樂。而萃收止用大牲。元公曰。鬼神以陰爲身。巽兌陰卦。且異有用史巫紛若之象。而兌又爲巫。故隨益升。困鼎係祭享。從所主也。肯坎隱伏。象鬼故既濟有禘祭之文。趙曰。五王良鹿坤牛。爲大牲。或謂古王者立廟。必于國東南之巽。巽之方故幸渙。二廟皆有巽象。用大牲者。王以格廟者格天下。使民如承祭也。天下卽以格廟者格。王親元后于神明。往何不利。

家曰。萃來也。順以說剛中而應故聚也。古作故王假有廟。致孝享也。利見大人亨。郭京有聚以正也。荷聚用大牲吉利。有攸往順天命也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

輔嗣曰。恒悅而解。則邪妄也。剛而違乎中。應則強亢也。何由得聚。順悅而以剛爲主。剛而履中。中以應故得聚也。致孝盡志。致享盡敬。下三陰隨九四以利見大人。聚得其正矣。聖人作而萬物聚。人知天命之有歸矣。王者應天時中。卽命禮以時。豈功以時。建天子假廟而損用二簋。是數未而養三軍也。大人利見而儉德避難。是當暑而服裘。稱也。造化之理。不外人情。人情卽天地萬物之情。惟剛中而應之。順悅合天下以孝治。知說指孝行在孝經。是學覺之歸諸實事者也。通言之。亦而上至于命。於而下至于情。情之真處。卽命。蘇語然矣。徐子與曰。天地萬物高下散殊。咸則見其情之通。恒則見其情之久。壯則見其情之正。萃則見其情之同。不于所聚觀之情之一者。豈可得而見乎。揆曰。事親事君。皆受命于天。不可得違者也。事親如事天。是爲順以假廟。事君如事天。是爲順以攸往。莊子曰。子于親命也。臣于君義也。无所逃于天地之間者也。帝卽天命之性情。卽中節之和。象曰。澤上于地。萃君子以除戎器。戒不虞。一作錯文集曰。不言澤在地上。而云澤上于地。水方聚也。水聚則決。必有以防之水。乃潛輔嗣曰。聚而无防。則衆生心于墮。曰。類聚群分。聚必有處。然必有爭。萃者爭之大也。大人因其所萃而安聚聚。

之神曰國之大事。在祀與戎。其實一理一氣。兌金象我。坤土象
祀。故曰戰則克。祭則受福。器久則敝。除者去舊取新之謂。非右
武也。特不虞耳。丘行可云。秦銷鋒鏑。銷金人唐。議銷兵則非。然
漢武好大喜功。可謂戒乎。正曰大衆所聚。不得禮樂。必有戈矛。
曰羽箭干戚。兩者相爲救也。詩曰。君子至止。輶琫有珌。猶之盛
明也。而幹輪琫琕。及于君子。故知狙豆軍旅。互爲用矣。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握。傳民作派。鄭爲笑勿恤。往无咎。爲隨。

遯曰萃卦吉而爻以名教。微焉。八卦乾坤至尊。兌至尊。夫以兌
承乾。象父子。雖有屬名分猶存。萃以兌承坤。象无險難。名分敦
矣。于是謂爲不吉。若四進逼五。耦至爭民者然。爻中號咷。咷洩
不一而足。初曰號。三曰嗟。明萃四之非也。二曰引。引補。明萃五之
是也。乃四亦云大吉无咎者。代君萃民。粹然出于至正可也。四
以近臣之位萃民。而五復以大君之位萃四。象貞元德以臨之。
四我萃而所萃之民又焉往哉。上在卦外。旁觀萃聚之機。而憂
如土之必亂。故以齋咨涕洟終焉。比萃初皆孚五。萃有分權之
四。不得終萃。五兌反艮。終象。亂坤迷象。號兌口象。握者四手援
初而接之。民手象。兌兌悅象。恤肯坎憂象。潛老夫曰。笑則爲同。

升之假爲馬。周召見亂。則爲班固谷永之依權臣矣。
象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

一一曰。不知天命。則志先亂矣。吾願天下士之明理。而不望其
感恩也。

六二引吉无咎。孚乃利用禴。禴才作。應劭。作。禴。坎爲困。積兌。兌世。

子瞻曰。六二不慧于上進。五引之而後從。元公曰。兌官世爻。引
者自靖。以引君子道也。宋夾解曰。引者坎弓。離矢象。中正應五。
猶射者之專心。鶴中乃中也。按曰。牽引上下以萃于五。易中下
卦二爻。多引其類。如泰小畜之二是也。四時祠禴。禴。周禮以
禴。夏。夏先王从禽。樂之竹管三孔。以和衆聲也。變坎律象。一曰
禴者。夏之薄祭。淪某而无牲。兌爲至享。神象。

象曰。引吉无咎。中未變也。

赫解曰。初與三皆不中。而有異志。二中正。不與初三變也。

六三萃如。嗟如。无攸利。往无咎。小吝。變艮爲成。積夫。

象曰。三爲間。而應辯。吝之口。倒兌向內。發而爲嗟。比四而四日
有應。故无攸利。三既與四聚。往亦无咎。非應而往。小有羞吝耳。
正曰。離合散應。皆難與處。詩曰。衆穉且狂。漢梁虎牢。祖泉之會
是也。

象曰往无咎上巽也

全曰往則上連四五成巽。日萃之感情聚感同然有頤宴樂軌歌死喪輪與聚族祝哭于斯以哀做樂亦巽道也。

九四大吉无咎

變坎為北

集曰此與元吉无咎吉无咎俱危離陽據坤上得衆之象正曰大臣比附以成威福得衆致報震王致嫌矣清草一為君萃人非私人以自封殖也李終用同年崔祐甫用多士大臣論其心豈徒不鵬一士為得計哉有事而開闢廣益吐哺可也无事而闔門投繯亦所以風士也。

象曰大吉无咎位不當也

一曰必大吉乃无咎以其非君位而萃天下也。象著利見大人欲衆知有五耳。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

變震為豫

集曰四收人而二于五餘非盡孚也。惟以比德顧之則並四之有位者而萃之悔自亡矣。

象曰萃有位志未光也

一曰萃有分權之四不如比一陽之无猜矣。天王駕馭桓文之云光乎貫珠者曰王實出單則單之惠皆王之惠也。

上六齋資涕洟未安上也

無咎變乾

揆曰居外萃窮不安于乘五此羈臣靡室靡家者也宜曰自鼻出曰淚自目出曰涕兌澤象互艮鼻象古本作齋資因財物而致孝享也。禮曰祭之日樂與哀半。樂之必樂已至必哀事死者如事生思死如不欲生故有憐恤之象。一曰有客至止助祭其悲哀乎。正曰萃而得否上下動色大衆齋資神將與謀矣。

象曰齋資涕洟未安上也

訂曰富有四海而祖考已亡雖用牲祭常若未安全曰未安于上欲舉陰之萃五也。智曰虞廷吁咷湯稟朽索蜡實生歎懷禮運也。大風歌泣思守四方禁中拊髀道詔有餘思焉。孝經曰在上不驕高而不危無忝所生守具祭祀此未安上之心法也。

將論曰此後悅之候也。萬物養實翁性會萃之方也。王者以孝聚刑以正聚人以天命聚物蓋萃萬世于追遠反始而後世猶有不視劍不告廟親泉食郊牛者猶有麵饘者猶有人饑者皆志亂也。意曰此義自下輔上萃義自上聚下。明有君父而祖宗從其本以召之則聯結而難解神明之聚一聚而不復散者也。然非制以禮儀必亂必嗟其神弗格矣。天子諸侯大夫士各有分焉聚以正也。灌迎牽騂薦俎合莫敬也。祿爵慶賞威諸宗

廟順也。貴賤輕重。王者示其所用。卽以奉之。發并忠孝。是天意也。豈爲是齋骨菜腥。定羹正熟。以飾說也哉。資敬在中。下不敢變。嚴父配天。常殷薦之位矣。請以祭象言之。五用大牲。二臣用禴。順之至也。四則宗伯也。吉禮十二事。神鬼福。大吉而無祗伏也。初則太乙遷案。碧雞金馬。封禪天書之象也。非鬼詔祭。不享其祀。祝執明水火而號之。亂庶遄止耳。三之嗟。所謂父不祭于支庶之宅。君不祭于臣僕之家。王不祭于下土諸侯往而吝矣。郊祀后稷。前周之假廟也。宗祀文王。我周之有位也。灌往不觀其未光乎。神禹和餘。則齋嗟涕淚而未安者也。子曰。孝無終始。而必存養。今謂廟祭之六。至。

徵知生死之前後。而合事人事鬼之誠。卒與知不知之志。惟盡禮而已矣。生事而死。葬祭生一而死二也。塋短而祭長也。故卒道始終于祭祀。昭明着葛懷愴。結于齋谷涕洟洞洞潸潸。兩間塞焉。初隨號咷。志不可亂也。乎禴引君。困自通誠。戚股執隨嗟亦能護身矣。夫孝終立身通于神明。而中于事君。誰不萃此豫君乎。比無四間。萃以離分。雖貞疾者未光。而四能比賢。願上自大吉无咎矣。大臣有此不敢當之心。乃天下聚散之根也。萃極傾否。上其以非惡自居。爲儉德乎。賈誼痛哭。哀安流涕。未爲過矣。荀爽曰。夏後封東樓公于杞。殷後封微子于宋。臣服異姓。以

延其孝。此亦一萃道也。國之大事。惟祀與戎。萃時始亂中。嗟終而節洩。不以物力聚集而弛其備。乃保萃也。受服獻賦。飲至策勳。必造于相。莫登無謂哉。

智曰。李季辨云。宗廟人心所係。武王伐商。載主而行。高帝初興立漢社稷。程子云。萃漢皆立廟。因其精神之萃而形于此。爲其渙散。故立此收之。玄子以渙初立廟而萃則似廟也。智謂假者至也。格也大也。暇也。神與人皆來格。駿奔矣。萃臨升。輒皆互明教思。此坤藏所以轉風潤澤者也。見衆生心。神于觀感。雅頌詩歌。各稱神格。盛庚洛誥呼其祖父。此知咨嗟號笑之中。皆孝享矣。子曰。賤則克。祭則受福。其所以萃人心而臨之者。見情順倫。殆未可測度也。

三三 地風升

全曰：『吉氣字。』古柔字。合為『升』。後用升。說文命也。智按：合十為升。即以十轉聲。而以鼻音申之。十者地土成數也。木狀膏之。生氣。總求東方之木。暢于南方。以收于申方也。凡物全則用十。十加丁耳。因為長進上升之義。

升 鄭玄作 二亨用見大人 古或作 勿恤南征吉

子瞻云：『巽之為物。非能破堅達強者。幸而遇地。故能升。仲虎云：『晉升皆取進義。明出地上。故不假言申。升則木方生于地中。故元亨。後曰：由根而幹而華。升進之象。无妄對升。陽生之氣。自北

周陽時論本編卷之六

三

而東。陰成之氣。自南向西。故升象前曰元亨。爻後曰利貞。元公曰：『震官後半之卦。帝齊乎巽。致役乎坤。木氣盛行。而土氣胎于。此矣。』通曰：『後天巽離坤為南三位。萬木夏榮。升之巽坤拱離。故南征吉。以萃五之大人。而慶九二之南征也。』試以升勿恤。豐勿憂。論之六十四卦。世應包坎象者。獨升豐二卦。君道貴明。憂恤坎離之暗。破暗用離。此升以南征為吉。而豐以日中為宜也。野同錄曰：『聚上為升。並言拔華道在用人。故反萃為升。意不相反。以順積也。』文王于地師者。勿用。損者。易用。噬用。獄用。鈞萃用。大牲而升。獨改利見大人。為用見焉。天地人物。顯南藏北。即以

良能冥良知者。聚升之用也。乾良異坤。謂之四維。泰石二。謂其逐。蠱漸。謀剝。觀升。屬之。而自巽轉坤。用南三位。故南征吉。川不能全無弊。聖人貴前民用。但言積漸不息。則餘勿恤矣。此巽坤之包離為大冥也。

象曰：『柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人。勿恤。有慶也。』南征吉。志行也。

宜曰：『柔巽為高。故以時升。巽而順。剛中而應。則得其可升之時。故大亨。』全曰：『萃剛中在上。其聚必萃。升剛中在下。其勢必升。故萃以五為大人。升以二為大人。用見者。六五也。下見上。則快觀。』

周陽時論本編卷之六

三

曰：『利見上見下。非虛心下士不能。故曰用見。勿恤。南征。』王九二言：『君臣一德。相得益章。故有慶而志行也。』九二歷三。以入于地。則經過南離。南征象。揆曰：『勿恤者。慮巽柔不果。故掖而進之。即九三象。詞无疑之意。慶即二之喜。志行即五之大得志也。不實不能升。故初九二升不虛不能升。故三虛四寡。循序即冥。故五升階而上。不息矣。邪解曰：『獲上治民。必從巽。』夫子論在下位。本于信友順親。蠱曰：『聖人冥升不息。』此志學也。巽從乾心。不踰坤矩。則志行矣。此无非時中而各素其時之道也。

象曰：『地中生木。升君子以順德積小以高大。』王肅作慎德姚作得徐作以成何太

訂曰風行地上。不入地中。于水澤亦然。故大過升中孚以木象。不曰木生地中。而曰地中生木者。坤順能遂其長也。卦象小謂初高大謂二三。荀子曰。積微者歲不勝時。敬仲曰。據于德者實得于道。而可據。順是養正。自漸至于高大。循名失實。是章句儒。而擬苗。則試无妄之藥矣。朱子曰。因其固有之理。而無容私者。順也。積則進德也。就景。洵詞曰。暴行凌節。則未能升。而困隨之矣。正曰。樹藝拱把。不見其益。有時而長。故考德論業。倍古達務。君子所為高大也。神曰。風從地起。上升于天。天无气。以地為气。故借不气。以為生。淇澳曰。地中生木。升之不可見。君子順德亦然。王文成曰。但有下學。即是上達。意曰。切而辨之。有詳舉治教實用之下學。有偏言上達之下學。究止有即下是上之學。頗掃積漸。流為亢高。參大則康教害政之尤矣。曰種核而生木。則仁爛而枝葉皆仁矣。然而除莠也。護伐也。灌根也。時不可廢者也。

初六九升 說文作 大古 變乾 升 為奉

探曰巽初信二而從之。南以征。是以大者而得吉也。訂曰。信其必能升也。梁棟始基。起版築而霖雨矣。

象曰九升大志上合志也。

上合志。合五也。或至二。或至四。筮云下三爻同于求升。上三爻同于容其升。凡謂二初得二之信。從而升于五。所謂上合志也。五大得志。五以應剛。為志應二之禱乎也。初之九升。信于二也。意曰。畢命克勳小物。君陳特言三細。九升于大猷。順積自初之乾始矣。智曰。卦表坤養。土德主信。初成巽入。變乾應坤。是以何上合志而不息也。志學入門。惟重一信。

九二孚乃利用禴无咎 變艮為謙 猜爽

筮云。王升之君。窮當升之臣。剛天下之所疑也。孚而用禴。鬼神質疑。凡升在下。未有不自獲上始。南征所以吉也。正曰。雖無自酒嘉肴。晏嬰范燮。皆用之矣。禴通神明。眾志已格。二讓而升。空百拜而受享。升謙豈以為福。免咎而已。

象曰九二之孚有喜也。

一曰。殷高子說。以夢相感。周于呂望。以卜著神。豈必曰臧丈人耶。遂孝曰。孔戣以諫。淡菜升。白居易以樂府升。亦其類也。

九三升虛邑 變坎為師 廣遠

訂云。下卦漸至三。將入坤矣。三之陽剛其才也。正而巽者其德也。進臨坤者其時也。黃葵軒云。虛邑非空虛無人之謂。禮讓之國。推賢讓能。而無嫉妬傾陷之風。九三德之矣。邇曰。巾邑之麗。

為虛。虛邑山階。坤象。晁以道曰。四丘為邑。四邑為虛。虛大邑也。玩象無謂。正曰升虛而望。望動睽然。以觀來則得其辨。以用眾則得其利。伊尹之升。斷斷侯之望也。

象曰升虛邑无所疑也。

智曰。升之二陽二實三虛。剛合見惕而順入。无人之境。步步實地而絕迹无塵矣。更何疑乎。

六四王用亨于岐山。

亨即吉无咎。變震為恒。散震。

訂曰。四勢已近君而柔正小心。象文三分有二。侯度益謹。惟祭境內之山川止耳。故贊曰順事震宮。二變四爻持世。柔以時升。

周易卦辭小義卷之六

非

者也。變震有百里王。聖象互兌為西。二達曰岐。偶象神曰風。后以木德帝于東。文從羨里演易。地天交泰。轉向西方。周公係爻。益曰享帝。隨曰享于西山。升曰享于岐山。皆西方神也。得其陰之靈者為神。得其陽之靈者為帝。帝入而為神。神出而為帝。左氣化轉變間耳。易以象寓理。何不可說。

象曰王用亨于岐山順事也。

按曰。隨太王之始。升文王之終。意曰。尼山稱周之至德。即此順事以言心法。詩贊先登順帝之則。又何事而不順耶。

六五貞吉升階。

變坎為井。積陰。

趙曰。古上階三。等坤二。箱中。中天下而立。象升階即建位。疑命之升也。訂曰。二之升。至五人。君升進賢人。與共天位之象。非六五之貞。信于二。何以至此。大得志。大指九二。象所謂有慶志行者也。元公曰。我无為而自化者。升天下于春。增也。

象曰貞吉升階大得志也。

潛草曰。帝命一堂之南。尊釋。雍明堂之楨幹。升之井而大得志。是以井井階級。養萬世之生理者也。

上六宜升利于不息之貞。

變艮。

慈湖曰。譽債不息。而曰无知。象以養正。悠久无疆。訂曰。處世戒。

冥升而學。道利不息。道味愈深。世味愈淺。不謬愚而為怪。起居。

三

无異。異即息矣。蓋自天下有好進者。而後知足。知止。稱焉。有輕生者。而後養生。稱焉。有重生者。而後无生。稱焉。聖人則大常而已。正曰。上為升之象。日夜消息。而後不息者見焉。聖人以其有極。引于无極。亦曰。幹盤貞甲。而已。按曰。九三。自己而申。故變為虛。上六。復申入亥。虛變為冥。此乾居西北之時也。消息對待。本不宵也。貞復起元。坤終即乾。始乾坤至。至華升而終。後此乾坤不復見矣。南征。復次。則木凋。然土木之氣。自元。人不見耳。所為冥也。不貞而春。復元。故象不言利貞。而于此著之。許其不息。

鐵卷文氏曰：順積森然，本自如此，所謂大實也。恐人以息滅為冥，故又曰：利于不息之貞。

象曰：冥升在「消」不富也。

心易曰：冥其積，是潛然若虛，此不富也。自恃為無事人，而壓傷輪享升階之志，則非貞矣。富有日新，皆冥升也。消其不富之執，猶云無亦無也。宗一曰：江漢以灌之，而秋陽以暴之，所以去濯也。豈四毋而絕之矣？野外錄曰：以不厭不倦為茂對養與知，不知之大本，不息悠久，冥升神化，非墮柱漆中牛蠅者，徒以偏空但中而獨尊者也。利于不息之貞，豈委之草木乎？智曰：无妄，與升當立，春立秋猶泰否之立，夏立冬也。邵子玩圖，不過于一消一息中，知其不息耳。梨樹碩果，所以積升為時育者，生生本不覺也。恐溺此貞，則平地上死人無數矣。故又繼以困井革鼎，為下經人事之中。

時論曰：升者，下向上達之象，成材造士之典也。積小高大，類在漸中。先令其無憂，而率乃不亂矣。下自塾庠，九年大成，大業正，而進之王，升諸司馬。然後論官辨材焉。治道也，即表法也。易意曰：物之升也，有見致殺，各有其時，不疾不徐，順其自然，柔以時升。而見安坤之大人，非善藏，類漸者乎？南征者，辭異，而離

周易卷之六

三

周易卷之六

三

相見章嘉之會也。木自下而上，初天為根，四雷甲拆，內木容之，外水養之。山內卑而上升，山外振落，而大地皆全本矣。其于霄也，本于柔條，及至高大，而消息分焉。君子觀于木而得學矣。全仁全樹，而不出乎滋根護幹者也。擊自象勺灑掃，暨于博學無方，通明獨立，是高大之業，宗廟美也。百官官也，尼山撒環，道升世降，故伐木創壇，不觀澤宮辟雍之盛，歌青衿，荆城闕，何日而想見其南征耶？周家之自西而南也，大學兼用夏殷，升士之禮，咸備明堂左个。大人作之君也，米廩庶老，東膠國老，晉宗榮祖，大人作之師也。錫京辟雍，四方皆來，禮樂蒸蒸，可觀而升。是坤

間上出而不窮矣。上莫升則峻極有不可見者。如木已出地上升則其滋息反本。冥冥在下而無上下矣。豈徒盛之高尚乎。元也。論也。虛也。亨也。階也。冥也。元亨在乎无疑。利貞在乎不息。知時升者。孝志而已矣。

智曰。升在方圖之東而轉于圓圖之西南。正坤役養之地。黃圖言明堂在西南。與臺臺辟雖爲三難。亦未法也。用北于南。故象南征。智以禮崇。故曰用見。治惡越分。教惡獵等。勤小所以大也。故曰順積。好掃積。漸以言冥者。荒冥也。允乎虛亨升階之不息也。乃大冥也。聖人自叙六語。孟子曰。善至神。非不息之貞乎。造士也。造心也。其升一也。以坤之安貞。乾乾之不息。而乾坤用悅入之學。畢矣。

困三卦

遯曰。損爻卦。困二上互換。井五六互換。訂曰。繇傳以通與遇對舉。則遇爲相拯之象。鑿井深後。夏則潤寒。人入股懷。冬乃暖氣迸出。雖近凍而不冰。通也。人之與人心。或隔于九疑遠之猶可遇之必否。其爲萬萬差。不可一二名狀。然則氣類相應。沒井可通。苟非其類。同堂胡越。伍員流長。弘碧孝已。匡章悲存乎。遭而已。陳侯說救治。譬舉使楚。而見代。君子曰。不宜遇而遇者。必廢此困相遇之說也。潛老夫曰。釋云。下經坎始合。震艮爲蹇。解此合兌。蹇爲困。井而謂蹇解之德。不如困井。則不必也。蹇解爲九限第三之中際。此之一對。則限之終也。蹇先難而困則窮。通解言有而井貴通變。故繼之以革。謝君直曰。困有未濟井有既濟。三十六卦爲終。四分用三。則二十七貞悔。以困井爲二濟矣。智曰。困井革鼎。爲下經之中。而井爲通變之候。故曰井德之地也。又曰。井以辨義。則困之窮通。所以爲井之用。而井已兼困德矣。方圖全用地道。畫爲洛書九方。則坎離雙縱雙衡。正如井法。建國師律之象。皆從此出。井田行道一義也。五祭祭井者。祭行也。溝澮之上。人所通行之道也。故以德之地。稱之。震巽縱橫。亦在中爻。艮兌縱橫。則近外廉。乾坤君藏。則在周圓。皆有至

當對峙通變之妙別詳圖說約言井地之象取其縱橫相交以
畫通之均平三三之方分爲一切通用者也困取困困閉塞之
使發生焉古綱字也方圓圖中往來井井非所以困人辨義者
乎序卦至此取乾坤周旋入之後以坎用悅入盡窮通之變也
困安命井盡性仲虎二語盡矣井亦所以安命困亦所以盡性

三三澤水困

困古作朱小篆圖木作困蓋網也因爲困窮抑鬱之義說文故
盧非本義也井而不已必困升井俱以木取人用生氣首仁先
木故木四爲困象角透氣聲

困亨貞大人吉无咎有言不信

一一集曰由升得困塞乃能通此物理也先言亨後言貞困貴
心亨乃能正耳自兌適坎爲簡自坎適兌爲困猶寒自其適坎
逆行不順也屯蹇險猶在外困訟訟與未濟之中內坎上見兌
坎非猶解渙得雷風蒙師得山地也兌缺坎陷之世不吝下困
不吝不以道亨困于瞻曰不見侵而見撓陰有以消陽陽無以
制陰其害深矣習坎爲說內明外晦悉明所謂從容乎羊腸而
應變不失其正者也學問之門困術得力即此困術出天下于
困矣大人二五象之正曰君子當義楊聲无所利于身而天下

疑之故言不見信君子之所謂困也郝解曰陽困爲酒食金車
朱紱陰困爲木石瘼象爲蓋皆天所以玉成君子也

象曰困剛揜也揜馬作掩險以說困而不失其所亨此无亨字

唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

意曰歎剛揜者自稱其志自不失其所亨矣凡言大人爲其盡
變化之用也重歎君子稱其大人之貞體耳故釋之曰貞大人
吉以剛中也剛則不撓中則不躁窮然後見君子故曰困德之
辨也德辨心亨豈用言免厄乎

象曰澤无水困君子以致命遂志

子瞻曰水在澤上則居在澤下則逝君子不得其時猶澤之无
水也元公曰人所以處困而徘徊者總是命根不斷耳致命道
行生死无礙何途境之可憂哉冥漠曰窮盡天命方不失已之
命求自遂志則命无不合矣正曰澤无水漏澤也盛水則无澤
盛澤則无水遂命則不見志遂志則不見命郝解曰士平居執
不言命至于困窮極致其命不負生平雖危必濟雖死得所一
毫未盡猶匪正命其不遂志將誰尤也或謂致者委而棄之則
是告子之不動心矣野同錄曰死生禍福何待營爲不以命就
志即能以志立命此正委順也一委之命而遂謂无不可爲此

邪委順也。一委之命而遺落其帝爲此荒委順也。視死如歸。

則告子亦麻沸也。君子窮理致命即是達志。

初六臂困于株木。

陸德明入于幽谷三歲不覿變而免世

宜曰彖曰剛掩爻則剛柔互掩。訂曰柔掩剛非正柔亦自此困。

矣。木入土曰根。土上曰株。一在木上爲末。下爲本。在中爲朱。合

陽于內。南火所自藏。故借爲丹。朱。株。木身也。无枝葉之謂也。初

欲困二。剝落其枝葉。故象株木。而不知其臂即傷于株木。人行

則趾在下。坐則臂在下。水注曰谷。北坎陰幽。互見巽入。離觀應

四而隔于二。凡歷三爻爲三歲。不覿象。郝解曰。小人不險則不

能陷人。陷人必先自險。受陷者。剛貞以爲進德之資。彼機穽陷

咎。反以自懲耳。

象曰入于幽谷。幽不明也。

郭京作不明也

浮山閒語曰。初爲卦變之主。有自愛其幽深者。坐而不行。此暗

痴耳。列子曰。吾處也若猨株。猨李。猨曰。猨豈也。株。猨樹木也。吳

王曰。今日吾識焉。子猶保而聲高極者。古人皆以拘執爲極。株

之稱。可參取象。死水頑石。皆心不明。理不信。中節之立。而爲无

實法之充類所困。以此達志。奪其見輪。盲誤盲矣。退之曰。胸厚

豁。剛株。猨。可謂明者。

九二困于酒食。朱紱方來。

朱紱利用享祀征凶无咎

宜曰坎酒見食。故未濟與坎皆言酒。需互兌兼言酒。食。筮云二

五剛中之君。臣困于險。既未可處。動止可需。酒食供祭祀而已。

朱紱赤紱皆祭服。左傳云。取田。甯氏祭則寡人。言政不在已之

意。以其剛中有爲。終能濟困。得中相應。君臣同德。曰有慶。曰受

福。朱子云。以一身之勞。施天下之福。慶正所云。貞大人吉。以

剛中也。詩朱紱斯皇。君帝也。指五言。赤紱三言。臣吉也。指二言。

白虎通曰。天子朱紱。諸侯赤紱。紱。韠也。蔽膝之服。以韋爲之。古

作市。通作市。亦作紱。鄭玄云。覓服謂之市。他服謂之韠。爾雅一

染纁再染赤。謂語疏。纁入赤汁。則爲朱。鄭云。朱則四入。幼清曰。

朱者赤。與之色紅。則艷也。然古亦通稱。通曰。蔡靈侯之見執。係

之以朱絲。恭王于嬰之降軹道。自係以赤組。是則侯王之係用

朱。亦不與衆人之黑繫同也。此困于富貴之象。三五離離朱雀。

則曰朱五。億乾大赤。則曰赤。周禮妣祖曰享。地祇曰祭。妣祖在

天。仰而享五。臣自靖也。地神在下。俯而祭祀。君求賢也正曰樊

豐。敗而後祀。楊震官者。敗而後祭。陳寶達水敗而祀。魏徵祿山

反而後祀。九註思之。晚矣。然亦未爲晚也。

象曰困于酒食。中有慶也。

世之竊位者又于此胥壞矣。程子曰：寒士之妻，弱國之臣，各安

不元以之爲也。其食於土。而故家秀所自。封上。爲朝缺下。

隔于四然中宜之王將上平六下除三變困成垢以二包初皆
遇矣故曰困相遇也導曰周禮招神禱祿以除疾殃蓋修省之
象訂曰剛則在初三艮爲鼻九二下連初六少艮一畫是剛初
之鼻也震爲足九二上連六三少震上一畫是剛三之足也赤
板指二禮再命赤服斷折三命赤服慈取困于赤板者言五爲
九二而困動于拯二如此徐即四之徐徐既不疾初徐來悅五
三陽同心所以亨困正曰赤板之與剛剛互相掣也詩言神聽
正重介爾景福非用祭祀者乎

象曰剛則志未得也乃徐有說以中宜也利用祭祀受福也

困時論全通卷之六

六

洪洪曰宜中爲心而吾之志與天之何憂憂不違矣君子所謂
精意以享之徐說以通之者也

上六困于葛藟

古作藟

于艱危

說文作

曰動悔有悔征吉

乾鑿

子瞻曰葛藟牽已之三也艱危剛難乘之五也上六謀全之

過也郝解曰五巽木而上居木末惟藤葛能困之兌秋居高而

柔有艱危動推不安之象自言曰勿動動則悔是終于困耳自

言兌口象所謂問口窮也下與三應藤葛交相係累不欲

變然處艱危而求不動得乎所以必有悔也困極自通一變而

姬體見困斯遇矣正曰未有困而不訟訟而不悔者也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

宜曰安之以悔乃變小人爲君子之道二征凶貞困也上征吉

改行也日古人之不違志即曰窮愁非必貪賤虞卿者蓋遂

其捐相之志子長忍死以史遂父志亦吉行也

時論曰困非塞通之心法也子不日塞而曰困相遇也微哉如

之遇陽爲政故勿用女困之遇陰爲政而陽亦自爲政故大人

吉身雖阻心則亨也細人之困幽谷艱危原其自取松栢豫章

霜雪可得而凋耶險以說自不失矣意曰困多路矣困于羈臣

者魯季由陳也困于婦寺者姊姐妻風也困于與國者晉惠楚

困時論全通卷之六

六

懷也困于戎者驪山陸渾也困于暴橫者晉樂宋魚也困于學

術者楊墨騁懷也非據而據之卦爻後世皆一轍也大人以斯

世爲鑑泊則窮通者衆矣孔子陳蔡謂弟子曰三折肱成良

醫湯因夏禮文王困美里困之爲道從衆之及幾緩之及衆也

惟賢者獨知而難言也易曰困亨貞有言不信人不信大人且

信細人矣兌官一變爲困復之重兌澤漏不稱高岸爲幽谷矣

二棟且抗石藁塞官矣不覿不見不明不詳將以幽暗辨光明

柔暗辨剛直爲得計哉上亦欲辨五而悅體自訟或錫或鞶或

萬變之艱危宜矣株木藁藁蒙谷緣石謂辨三陽而卒不能於

也。細人見大人之處困，蓋亦翻然動悔矣。二華而子綸之聘，
書云：飲惟祀，德將無醉。流言之不信也。豈崇飲荒膳之云乎？二
用享，上饗君父乎？五用祭，下祭地坎乎？二承五，則天子之朱紱
來，五乘二，則大夫之赤紱困，溫飽蕭灼之困人，甚于窮阨君子
自遂其所學。一念集木无忒，則富貴即清涼矣。豈必絕榮逃俗
而後免于困耶？前則年為萬，而後則年為萬，五維有解耳。書曰
朕之愆，不啻不敢含怒。乃徐悅矣。太甲患于阿衡，上下祗肅，利
祭祀矣。四變重坎，有約肅之，通焉初覲四。四來初初之酒，益何
與乎？朱紱日來，金車自終，志之所與不限，下為不中也。四徐妙
于援人，五徐妙于自振矣。書云：慎厥初，惟厥終，終以不困。韓子
曰：惟垂于時，乃通于天。惟其貞也，大象表澤水之相無也。曰致
命，則造化不能違；曰遂志，則鬼神不能奪。豈猶長生者之為萬
於煉形而超生者之貌，應于福果乎？成仁取義，死生不困于其
心，無入不得終古此素也。軍待造次顛沛而後知耶？孟子生于
憂患，一語誠萬世中真早貞之神丹也。

智曰：世本困，場重蔽酒食之艱，然陷人極矣。迷之窮谷而或
雄壁枯，絕待長偶，而自甘養樂，肯羨萬株木也。困上反下者，
志在我，命亦在我。伏困者，貴盛用者，能自貴安，能自致自遂。

以德性為飲食，以剛中為享祀。獨往非尚口以望知也。
兩徐兩用，非徒塞口以為避也。削跡伐木，懼邪轉風。皆困中
絃歌，成萬世之福慶。相過窮通，有冥權矣。知命者勿以困
井革鼎二視也。

三三 水風井

古作井說文云八家一井象耕種形中乃鹽也伯益始作井智
按變爻爲四十河圖外圍也方圖三三而分九區區藏各四其
三十六故畫野經路井田營兵皆具此象中而木水取井乃民
用最切者也水爲天一之精故精井同爲斷聲說文之韓爲井
幹也武疑疑汲康成以爲枯槔井菴云北方井制如此郝京山
見古井皆以木交午如井字層累而上漢武立井幹樓以其積
木若井幹也枯槔懸瓶止在井上耳通論其理得水之精盡水
之情莫如木朱子曰木根下著土得引水精液以上行于枝葉
所謂異土水者天一升降之本旨也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井繙其繙鄭玄作來

野同錄曰貞悔義皆反因而井通困相遇則義往順也人用以

就下爲安困上反下此其所以通遇也卦象往來順逆莫循于
困井序卦至大衍之數三九貞悔通達而通故井爲德地表民
用之大經焉五行起北水用水氣而帝齊異下卦乾變上卦
坤變泰初易五爲井是一陽升此坎水也坎諸體惟井六爻无
險象至下愈吉以水上出能養人也水出下流而泛濫故以險

喻元陽在內井氣冬溫得水之宜往而全收中和之用者其惟
井乎井文畫方藏圓刑辨從之黃帝辨百物始作井立邑相泉
市井鄉井皆取象焉田取四分之象而井取八一之象四井爲
邑仍以九宮藏于八卦而八藏于四焉井四交而八支所以爲
方也此混混源泉全在井井條理之用中也故玄以井爲法遵
曰改邑不改井乃以剛中也剛指五由全震四變得井五變得
井升之坤爻之所謂虛邑也井變井而坤邑改曰改邑此後大
過隨再變而井之中陽不變中陽爲井泉故曰不改地氣慶與
有舊有修而所以爲泉者原不養也希夷曰坎水乾水也氣也

井是也坎從坤索變坤爲坎得喪无與于已往來一任之物故

吉

曰井居其所而遷困之剛柔往來成井是往來泉汔幾也近也
繙汲繙也異繩象瓶離大腹象窰兌巽象井道以上出爲功汔
至者水幾至上而未出井井未嘗有得喪繙井之爲功窰瓶之
爲直在汲者耳題而論之淵泉時出本无得喪而必講慎得戒
喪之善用焉井養不窮一任往來若徒知而任之必窰瓶矣陸
斗南曰事有變而理不改本體自現應用不竭此井道也井德
之地禮卑法之嚴瓶之凶不改之故筮曰初二巢註三四孔孟
五六養得伊周潛老夫曰初乃以象自養者也二乃在下旁通

本草以平且第一汲為井華水可以愈疾終日役役不休則衆體隱焉平且息而復生則泉體現焉必取第一汲者非精英之聚在上哉

初六井泥不食舊井无禽

變乾為雷

輔嗣曰最下井底上又无應沈滯滓穢久井不見滌治者也宜曰井虛而泉實故爻于三陽為泉三陰為井于賤曰泉者所以為井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也易以所居為邪正在潔則清處穢則濁君子受于天者養之則日新泥而不食則廢矣其始无人其終无禽淮南子八方風至浚井取新泉四

則必時時合備

之六

時皆服之管子鑄煙改火抒井易水古人蓋以未浚未易水之井皆稱舊矣楊升菴曰方言井之幹為禽訂曰杜詩鷓鴣窺淺井此言井廢禽亦不飲其水耳易言禽皆換師比皆坎恒有坎此上坎下體巽深鳥自高飛故无禽在互兌外不食之象正曰瓶者井之禽也不甞不潔州里棄之甞瓶亦不集矣以養民之時而需棄井之功乎皋陶曰率作興事慎乃憲

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

意曰困上反初高入道下亦有知時自舍而托于泥者矣然有奸言井无清濁而偏詬潔梵則訶學教荒者也

九二井谷射鮒

有作變微漏即變微變良

宜曰二實為泉然剛中无應則汲引无人象以井言則谷射鮒以汲井言則變微漏谷水從上注下井水以下給上上无應與反下與初相井谷也鉄楚之崖僅容小魚而巳射注也巽為魚鮒潛泥中鮒也坎下變艮小石為谷互離太腹為甕互兌微也下拆漏也

象曰井谷射鮒无與也

釋文作无與之也徐作則與之與也

正曰井之筮必有旁漏四射不任其事者矣宜曰人皆可與為善但无誘掖汲引者則下達矣二高士也時則人无與者

則此時時合備

變之六

夫

九三井渫不食

史記作渫今石經作渫為我心惻可用汲王明金受其福

坎

宜曰渫而清之曰渫異渫象未離下體則不食兌伏艮象惻愛坎明互離王則五也孔子曰明王不與天下其孰能宗予非明王能知資才而惻之乎

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

于贍曰明人之惻而非我之自惻也按曰行道之人惻此可用汲而不用也豈三有所求哉正曰渫者井也汲者竊也竊腐井深谷射甕雖有行人洞酌莫從故上不求賢下不貢士王者

所致辟也。舜舉十六族而升于大位。行父逐一莒僕而五世食福。王明並受。何疑之手。

六四井甃无咎。甃。兌為大。甃。兌為大。

集曰。甃。甃甃井也。馬融曰。為无裏下連上也。象離火燒坤土為

无甃。居得其位。四旁皆修。井无泥无漏矣。蓋四井地也。說者曰。

日新之功也。泉至于四。溢而欲出。所患修有不至耳。

象曰。井甃无咎。修井也。

丘行可曰。三澤井內。以致其潔。四甃井外。以禦其汚。澤甃皆人

事故。于人位見之。內外交修。淵泉時出矣。正曰。先王之法。一敝

不修。必以所養者皆人矣。

九五井冽寒泉食。變坤為井。預震。震世。

一曰。乾為寒。坎得乾中。冽從冰清而冷也。月令仲冬水泉動。

其本體之象乎。居兌口上食象。聖學盡人盡物。惟盡此性。功利

不足言也。敬仲云。寒泉冽然无喪无得。寂然不動也。中正之道

自不動。自有及物之功。意曰。澹泊為本。足為中衡之尊。此洋洋

酣酌飽滿也。

象曰。寒泉之食。中正也。

正與九三同。所以食者中也。正曰。五為井之升。賢人得時。泥蟄

有功。夫當冰堅之候。潤谷涸。陰水泉不鳴。而非獨以是為其寒。泉使喪者有所得。則者可以食。非汲澗之能。而誰乎。齊得夷吾。于叔牙。秦得由余。于楚。叔楚得叔救于子文。皆非井之能。而稱之能也。

上六井收。荀作井甃。俞瑒作汲。同。有子元吉。變重。

集曰。上為井口。水至口。在甃之水。所當收也。偶畫在上。有鹿輶

雙柱對立之象。旋坎輪以收異祀。謂之收。說文。幕在上曰幕。覆

食案亦曰幕。勿幕。偶畫開而不掩之象。上出為功。故井收以送

往。坎口不掩。故勿幕。以待來。无喪无得。往來井井。有子者如是。

井鼎四以下不言吉。五上吉。勿貴川也。他卦上為窮極。惟井鼎

大成。故元吉在上。此大臣師保之地。耕耨收于田野。佃魚牧于

山澤。是弗損益之之惠也。勿幕。刀圭于闕府。勿幕。金粟于帑廩。

是上下之光也。訂曰。異為行德。德乎天下。而可與權。故能養而

不窮。此井巽相繼。所以居九卦之終乎。

象曰。元吉在上。大成也。

仲虎曰。六爻如末枲上下。見井之用在上也。正曰。下民難與慮

始。可與樂成。彼贏者不巽之故也。意曰。巽風在上。即繼革鼎以

中正之食。收澤養之才。德而泥漏。又安往乎。勿幕者。即無不覆

椅之謂也此井井條理之大成也收卽集矣

時論曰天一生水穴地出泉上應西北之宿下充民用傳曰井行沃牧陽阜田有九夫爲井而爲邑丘甸都因有耦耦而遂而爲成漚同漚井法本方圓而營國治兵皆從此出故曰井者養也通也辨也水從風而結亦從風而融故可漁可井木道行也後天坎來代坤巽往而坤代之于不用之地土中得泉有改坤之邑往來井井之象坤有得喪三千代坤齊而勞也五行之用金木火土皆有得喪而井泉則源源混混不舍晝夜无泛溢之害亦无川澤之饒代坤而脫泥谷遇巽而聽精飛故无得喪者

周易論合編卷之六

六

也此亦表法也必辨而通必通而養困役自知之自安其所養矣人事之得喪安得而不分乎井天也井之人也聖人知人卽天而不任天之天故食之用貴而用汲者之用尤貴制器以善用汲勸其汲以善待用此聖人之收功不窮也豈以地自泉而不異水豈料精廉飛而遂廢精廉曰无得无喪哉坎食也三代以上之則壞經邦也巽不食者亡秦以後之阡陌也井廢而蒐苗之制衰則田畝遂失井谷窮而奔春之風棘則淵澍陸生里壤荒而登明之典替則泉源无汲太史公曰王之不明豈足福哉賢人在下行道心惻至有自廢棄者反驕而勸人矣誰

食泉泉而和截賢之舉乎惟大成者則無所不收其勞勸也寒冽廢中正之淵泉而漂養兼內外之清潔彈極經靡无虞枵索枯槁之用不怨閭工小耐不厭于公而時禽相忘于步飲泥湯谷開國器維幹華宏邑集巨細兼收非元吉在上何以與此其辨于時位之變也泥則需之天也敝則蹇之反也漂則水之習也發澤上之棟也寒泉出地之階也勿幕隨風之散也合辨困井之義困正所以養之養正所以用之能致遠者無待勞勸矣然勞勸之功勿幕者賡勞民者勤勞之而卽以勤勞之勤勞者勸其相資爲理不待逼而自風行者也

周易論合編卷之六

六

智曰薛君禹痛欲買世味之失其淵源也然矣尤仍及泉志在見本漂自內滌毫無外流冽而食性不加盈惻不食性不加損禹役顏子同此源流者也上世與民爲生中世聽民自爲生末世民无以爲生致有奪民之生以爲大幕者矣寒泉之食所以對治渴飽之疾也曳泥者抱甕者皆所收也寒泉本自陸而咲掘者爲望洋試漂爲沽市非惡枯槁而厭其穢乎群飲狂泉窘途皆經皆不知勞民勸相耳薄博淵泉而時出之于思開大成之幕以收往來之汲矣猶欲不飲豈不固哉

周易時論合編卷之六終

周易時論合編卷之七

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中惠
中惠
中泰
細錄

革三三

全書曰革。火金相革為去故鼎。木火相生為取新。乃朱子之意也。鄭合沙謂離火兌金從火革也。鼎則金鑄成器。訂曰。下經離始合巽兌為家人。際易置之為革。鼎火遇澤而革。其性異。耶火巽木而鼎。其性同。耶性同。故家人與鼎皆以著其合。性異。故鼎與革皆以表其違。潛老夫曰。四分用三條。一即以用三。此四九貞悔而求一輪之首也。前三九為二十七貞悔卦。四十九卦為藏一之衍。此一九為十六卦。乃四方之四損一。則河洛之十五也。損益用數。其幾在革。智曰。通變成天地之文。而象事知器。極數定天下之象。而占事知來。于革鼎得其端矣。革以數。故治曆鼎成象。故正位。此改命凝命之幾。

澤火革

全作更智按更革同聲。更之入即革。占不分四聲也。管子山權篇。丁氏婦革築室。賦籍藏龜。注革更也。呂覽曰。于肉也。我肉也。

尚胡革求肉而為。魏策曰。吾已許秦。不可革矣。俱與更同。更從丙而支革之。十干半于巳。而庚亦更革之聲義也。說文革治皮。去毛革更之。从三十。言一世而道更也。鴈角聲聲井道不可革。則水必火革物之義也。

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

京傳曰。革上金下火。金積水而為器。火變生而為熟。氣于陰陽。革之于物。物亦化焉。後漢志曰。金火相革之卦。曰順天應人。離夏兌秋。戊巳為土。所以調金火之交。故曰四時成。十干後五。屬陰日者。謂甲與巳合。正以甲巳相對者也。鄭合沙蘇子瞻朱

子發皆取之後儒暢之。曰。金曰從革。兌秋庚革之時。後天離兌之間。乃坤土也。先庚一日為巳。或曰離納巳。取納甲。象以離兌皆陰。故舉巳之陰土。郝解曰。革物莫如火。革火利用。因革水利。用革。隔水火。惟土與金。水在釜。隔火則成味。兌者。金水之會。而為土于澤者也。澤為水上之合。而土冲和之氣。能燥濕潤枯。含藏金氣。快利為悅者也。故金水從革。土之力也。卦以兌互乾。皆金也。兌伏艮。乾伏坤。皆土也。不得金助而火不能焦。離互巽木。火得木助而水不能濕。革道所以成也。日者離象。土位居中。季夏物各成巳。巳為心。心為離。故道家以巳土為意。五常信為土。

即已也。土合水，火信乎上下。火之華水，得土而內外相息。聖王
革道得信而上下相安，或曰已日，決日也。靈臺謂十二辰至已
陽極當變，又一說也。或曰器成而知火之利，故信于已革之日。
農父曰：道家言因戾就已，而去戾留已，皆此變革用鼎之象也。
訂曰：井道不可革，古禮立秋後井收水也。華其壞常者也。潛老
夫曰：有執兌為澤而說諸儒之金者，執一矣。其初一即著五
行禮運，播五千四易藏五千八卦，九宮而旋四為十二，用半為
六以明之。兌正秋也，安得不為金乎？乾為金，何故多稱天乎？邵
子一切四之，故不列金，以土石之堅氣即金也。秋為泛澤，土以
金氣堅潤，載而不漏，冬則金氣歛而收水矣。孔子因井受華，以
火華水，故以兌澤稱水，又豈拘坎水乎？四時序土以生金，木木
火而位夏季者中也，金木即水火也，易在陰陽中，一有俱有一
符，未符惟以象數微理而後舉近民之大義以告之，豈廢諸家
言陰陽五行之至理者乎？既已徵象明理，然後繫詞曰：天命
已至，大事既已之目，乃孚于天下，是具四德備四時者也。信在
其中，順應適當，悔乃可亡耳。是大義微言也。華乃大權自決
遇聚升，必賴明治有因辨井養之德，乃可以革故鼎新，出震敦
艮，益取井水，溫以火而升之，非耳。卦互同人大過，姤命而明說

以奉中乾，乃可孚于上下。

彖曰：革水火相息。

說文作地

二女同居，其志不相得，曰革。

蓋曰：繼井而以火華水，故以兌胃坎耳。二女无生息之理，而朱
子合滅息生息言之，微矣哉。合解曰：井水流澤澤土盛水，火蒸
其下，水火相生，燥濕往來，如人之息，卦位由離之兌相藏其間，
乾隔伏坤，故曰革。

已日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地

革而四時成，湯武革命順乎天而應乎人。

自原通作此

革之時大矣哉。

宜曰：不合然後變生，故傳取不合之象釋革而信之，謂至是

周易時論合編卷之七

四

然後人信之，蓋自非當貴乎，改信離明明理非安，合宜非強矣。

大亨以正，屯隨臨无妄同，藏元利而革則總決之以當此所以

文明以說也。信雖強致時非倖，致革者什九當者什一。一事于

革，便身入悔中，亡甚不易，乃者難詞也。以天地四時明湯武之

志見時之所極也。四時代錯，皆革音成，而春夏為陽至離交兌

而秋冬陰矣。此一歲中間大變革之象也。天人之幾何以自信

信人耶？時大矣哉。後世有言食肉不食馬肝者，豈知孟子發獨

夫之義以革萬世之昏暴乎？蔡子木曰：不可以徇心隨，不可以

妄心革。

象曰澤中有火華君子以治曆明時

程子曰澤中火非有形之火澤澤潤之氣中含溫煖升已復降
畧无停機隨造化以重華幼清云澤中有火消乾其水如海尾
問名爲焦釜之谷水入其中如沃焦釜消乾无餘水能息火反
爲澤火所息非事理之常乃名爲華道詞曰彭蠡雲夢北方大
陸歲久皆不雨外水不至下爲火氣所蒸白地出焉丹鉛錄云
素問澤中有陽酸如火烟騰起水向者海賦陰火潛然山林藪
澤之間野火生焉此一端也易簡錄曰天時推遷无不以火爲
候火出于震藏于兌夏秋之交陰陽之大分也隅通曰四時相

易時論外編卷之七

五

代若父子獨秋華夏代卽所仇則辨令大變矣正曰甲巳乃金
其用十五宵旦之中星四十五日而更次可別矣五運之華金
爲其始四九三百六十年九六七八互相爲合各百三十五九
乘十五亦百三十五參之四百有五火灼其中二十有七水火
木土各以從華爲師始也又曰堯舜不可遇湯武不可事當其
中持扶危扶傾則賢者之務也不幸而值末際雲泉岩石美鹿
湖潛草曰火入兌澤時當仲秋大火西流星度應之乾合秋之
金藏于水土之澤金石同體而黃者實在沙石中石故生水此
以質徵之也天地爲金輪以其聚象言之也播五行于四時兌

爲秋金此以氣運言之也日者火之真精星者金之散氣月與

潮息相應細細差移以因爲華以華爲因聖人法之故以治曆
明時爲首政焉日莫威于離火之晦月莫期于潮泛之候候日
短者歷明于日永萬物皆作也候日中者歷明于宵中月爲量
星爲紀也歷以所歷度數而知其時年月日時最易更而當
明者一歲則爲四時大之則爲章蔀紀元之時知華乃能歷物
則元會之家庶呼吸之微隱皆歷歷也天道人事盡于四時表
法法莫明于曆故堯以曆數傳舜子以夏時詒淵豈曰度數爲
未哉于華而益知曆法之時華矣考歲之差始明古今一行本
易時論外編卷之七

六

大衍洪史示華數尚未有明其故者爲能以理定數而合此時
之日月星辰乎先天兌二離三爲參兩之五後天兌七離九爲
十六十六者八八之四分之一也七七四十九行減一也九九八
十一律本也金火相易河圖變書時時法不執一而必无
逃于參兩七九以用損益四分之一其與微也聖人之引觸精
矣有神明者終必以易正曆

初九章用黃牛之章

變長

以容曆史綱目皆發明乾至華爲四十
九卦一行以之候月而合大衍曆

宜曰黃牛離象初剛在外華未剝者爲皮已剝者爲華亦變易
之義也黃牛之華屬二舍二係初潛華在華曰華外束內也初用

六二之中順自來也離明于幾變曰爲止象避在二故曰執爻
殆三分服事之時乎

象曰羣用黃牛不可以有爲也

革非得已也初不可妄動故羣守二之中未可先時自用也初
至五互同人天人交孚離爲華主文明中正二爲離宗處革之
時初可不包二乎

六二已日乃革之征吉无咎

變乾爲火
積大過

一集曰離火正位故蒙象詞夏秋之交已下和之已陰入離亦
其證象也舉大事以時爲本初不及時中得應當有爲之時

其升就湯也

其升就湯也歸用乎內三爻所以爲革外爻或稱改或稱變

則已受離之匪矣

象曰已日革之行有嘉也

一一曰已爲人日爲天天人交會乾道下濟曰下互人過

自二至五互姤大過之才遇不得已之行牛可爲虎何爲不嘉

正曰文王无革命之事而有受命之功不必孟津也意曰溫公

變法亦用柔嘉據曰二乃議革之臣必待于征者出命在五布

命在四也易以陰陽相合爲嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚

變震爲巽
積用

仲翔曰將革而謀謂之言革而行之謂命命議革而後言四時
乎而後革深淺之序也宜曰三介上下每具二義故言征凶以
言有柔離以剛過征者自恃其具有其孚故厲而凶兌言象
離三原王者請警曉令當世至再至三斯革言三就之當乎
象曰革言三就又何之矣

筮曰隱動固凶守貞亦厲又當進革无所可避雖凶且厲有不
暇顧又何之矣決之詞也郝曰革至三既成就矣更何所求聖
人去其太甚趙劉定功詩所歌天正曰革隨火而益以水其勢
必革矣革鼎相爲用也

九四悔亡有孚改命吉

變坎爲艮
積坎

宜曰正當革夏爲秋之時革之盛也故以象詞悔亡予之湯曰
慚德武曰无良天下信之矣故悔亡互巽爲命

象曰改命之吉信志也

替章曰孟子言湯非富天下天下信之卽此信志之義

九五大人虎變未占孚

變震爲巽
積震

左忠毅曰兌離西南卦也此虎變與乾飛龍坤利西南一也于

曰雲從龍風從虎已合言矣邁曰乾五之大人曰飛龍革五之

大人曰虎變堯舜湯武時此孚而已矣兌爲西方白虎象山國

虎節號禮西方古取非无謂也。天下集命動成變化煥乎有章不疑何卜。豈待占決而後信從哉。凡獸在夏其毛希革仲秋毛落更新其文炳者二五相應文明之氣由內達外也。革伏蒙蒙初筮革未占人情賢夢卜之意。古子曰史諷穆姜之拯隨子服策南蒯之將敗二人者得凶固凶得吉亦凶則无定之易皆一定之理矣未占有孚。聖人爲世之口實湯武者防易之通例也。象曰大人虎變其文炳也。

虎文疎炳而明豹文密蔚而理。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉。變乾爲同人

周易詩論合補卷之六

九

陸公理曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹。楊子雲曰狸變則豹豹變則虎。善言革之情物矣。宜曰虎有文而神豹有文而不能神。豹文具五行八卦澤霧七日而變未爲不神也。文炳文蔚皆應離然三乃離之外畫與中爻不同也。豹變非徒安國承家列爵分土之謂君之神理寄于經綸臣之道術布乎法令。當革之三就之時已有孚矣。此小人所以革面也。兌反艮背爲革面斯時復何求哉。功成則事損損則无爲若復有所往則躁擾而凶矣。意曰居貞吉其陸賈之十二篇。鄒禹之教子習經乎。君禹曰革難言已慮不顧後則爲鳥喙計不便民則爲絲絲聖人懼而明以

審之說以順之。平貞以成之時當持久則革不嫌固時當變通則改不憚煩三就不厭詳已日不求遷然後制作炳蔚觀其成焉。盤庚之遷頑民之告示以祖父要以明神懼以要囚引以迪簡汲汲乎以言柔之至于保釐既成有改置之實而天下不知其變後世商君安石之革令行于棄灰利竭于手實輕變速禍可勝悔哉。

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

正曰震雷皆火乾兌皆金革三以震火革兌金三就乃孚革上以離火革乾金革回而已其矣革之難也以鳴條之勲而退有

周易詩論合補卷之七

十

想德以妹土之監而屢迪不靖周公其猶豹變歟多士則猶之商命也。潛草曰中古以後非詩書禮樂不足以柔天下。象魏讀法所以重其信也。又采詩陳風以暢悅之。自漢表章六經教化實行唐宋既定之後且令天下士大夫編書博學既以潤色鴻業即以收拾聰明消悍梗之風草誠恐設科不足盡人才。惟有斯文變化氣質蔚然足相鼓舞爲汲澤薪火之鼎養也。既革其面即革其心已日乃孚因火熱金聲之會而用中土容思以時風之即因爲革其大順乎。兌爲講習善繼離明天子重經筵士夫皆講學是文明以悅之實事也。

時論曰新故之更天行莫大于治曆明時皇極莫大于正位凝命
 夫子述堯曆數致數夏時表革命數華時詎以餘分閏位當在
 齊之天乎四時交皆相生惟夏克秋得土所謂二明兩和者也
 十干戊己至尊納已隔八而生兌丁是克中有生中有克故
 取兌離相合之卦水火相息必滅熄乃生息也澤本无木故遇
 坎即潤困遇離即錄華書曰金作華此五行之新故也劉子曰
 者天時也春秋始於平王己未與易華之已日合象正日己自
 未身曆元以洪武改命在戊申己酉此一編也占象詳之
 乾至革四十九大衍法也吾以三十除之則十九章間也以洛
 書除之則三統也以河圖商之則餘六為盈虛也革後至未濟
 乾為十五則河洛之中用數也連華為十六則具爻減通期方
 圓相倚十六分損一之用數也除華本卦為四十八四陽爻二
 陰爻陽九陰六亦四十八與此數符則置功之策也貞悔以九
 周之用三周餘一周則固秋冬之交也華乃太陽少陰之交在
 陽儀之中兌二離三表參兩參伍之端際亦離兌而華則順數
 從右而左從上而下故獨當治曆明時之象焉一行曰易始三
 微而生一象離陽包陰南正主之文明于八月離運終焉仲秋
 陰形于兌始循萬物之末羣陽降而承之極于北正天澤之施
 窮兌宮究焉故陰八之靜始于離陰六之動始于兌京房公華

候在穀雨亦甲巳相對之宮也初黃牛者考考立表地也堯時
 南至在牽牛也二之巳日中央黃道也三之三就歲差三統之
 交也皆治曆之政也四之改命易正朔復紀元也如堯冬至虛
 一度及明冬至實四度聖人起而正之矣文炳文祇明時之政
 表法之學人有知其當者乎朱子曰華莫大于四時之變先卿
 曰莫信于四時之變元亨利貞春夏秋冬之時若也悔亡亡
 其恒若也坎宮五變乾道乃華禮曰放伐時也聖人舍身救民
 水火時不敢先後也家傳者之曰時又著之曰當彙彙哉順天
 應人必以明道說道行之行乾四德者乃无咎乃悔亡也初咸
 當同二當決矣三當隨時四當濟矣終日戒嗟悔亡符象天入
 信之矣五豐來章上同文矣三上征內者內外極地當審轉也
 二征吉者已值夏秋當勿恤也上革常定而復往則躁殺矣爻
 有三孚明于巳日則惟當修文而已矣龍馬乎虎豹乎一也以
 文藏質以曆減數于會之華而當者也嗟乎此難封豕能免橫
 竊耶聖人以麒麟之文華萬世之同斯則龍馬虎豹所共託命
 于者龜者乎
 智曰天以日月星之變成時曆者歷也天日月星互相差以
 成歷故歷以正差歲差其最微者也於穆之天何差而於穆

之天在表法之天中。不得不差不歷。歷亦不得不差。差則不得不治。治必明時。若荒忽之。則神荒。首欽曆象。敬授民時。爲外道矣。心何差而人用不得不差。因以法治人之所曆。曆差而法亦差。因而明之。此所貴大衍之明時者。亦將荒忽不治而守虎豹之韜耶。故全有全无之大冒。原不憂其缺少。民用正在差別。後天卽先天也。華鼎新故實。前民用明時治心。當歷歷矣。

三火風鼎

柴氏作罔。魏吳以爲丙。卦取鼎象。兩鼎同韻。古作罔。說文鼎三足兩耳。和五味之寶器。易象析木以炊也。籀文以鼎爲貞字。序卦至困。井革鼎。極五氣升降之變時。當秋成以器享道。故井鼎舉象。困始而革居中。井生而鼎熟矣。初偶下峙爲足。五偶中虛爲耳。二三四奇爲腹。上爲鉉。足以承。腹以實。耳以行。鉉以舉。陽元吉亨。

胡經曰。伏羲氏與神鼎一象。一統黃帝作寶鼎三象。三才。禹鑄九鼎象九州。武王命南宮括史佚展九鼎奠于洛邑。故人君撫大寶位。以此象之。在德不在鼎。有凝鼎之命者也。意曰。鑄煉教

烹生民。以此成器利用。二卦互乾在中。天命凝焉。主此器者。調元贊化之道也。在人身以木氣意土用水火修私命者。因爲丹

困遇而井通。必革故而鼎新也。聖人畫卦設象。通其故而已矣。象曰。鼎象也以木巽火烹飪也。

大亨以養聖賢。

郭京尤而大亨三字

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應

乎剛。是以元亨。

集曰。凡卦皆象。惟鼎象器。器莫重于鼎。制器尚象。故鼎獨以象

釋曰虎通曰南者任也亨亨古通由東南巽日而用南方之離則范金合土汲水歸于鑽火熟食故曰任也午會聖人制度禮樂以奉養萬世之聰明是天地之鼎任也祭祀烹飪以格天賓客薦饌以敬人此鼎用也以巽言火猶言文武火也巽隱離虛而耳目聰明官止神行內外一矣巽來上進與貞悔同五下應二是木氣上蒸火氣下濟也明達巽稱協于上下合天下以爲聰明自无剛扇煬竈之虞調燮大化斟酌元氣爲正位凝命之主是以元亨開鍵曰巽而耳目聰明以見兌之反而離如故也二進于五可見主華者即其主鼎者也初至五疊坎爲重耳意曰發目于耳發耳目于中虛之實發乾于木火之中藏決于大有大過之中總收以在上之剛柔節而已矣

象曰木上有火曰君子以正位凝命

野同錄曰離得坤之正位居體虛中以凝乾之命君位即心位木巽火鼎熟物離明出治以養天下道在安重凝承即心是鼎天人命享矣并鼎皆以生氣爲命井木上有水津液自木出鼎木上有火英華自木生无生氣則水火无根觀井鼎而盡養民自養各正性命之道矣正曰鬼神正向在乎東南人生之資用木處其七并鼎前民用鼎則貴家人庖也鼎之託家人猶子之

託于妾也震亦稱木而雷火宅焉聖人治家國經綸在鼎矣然曰離屬神巽屬氣寧神以息氣人所以凝壽命也中心无爲以守至正君所以凝天命也火光在木上而命藏于木木盡則火亡火不調則炎燥而急焚故正心盡性所以至命也浮山語曰因風發火火發風生可不知積火乎孫登曰用光在乎得薪惡煤棘燔使人癩戡君子居正思不出位其以學問爲桑薪乎不則又以鬼窟爲凝命誤此鼎矣

六四顛趾利出否得妾以其子无咎

變乾爲大有

一曰鼎取新初顛趾于无實時去故乃能納新故利初弱巽破

兩陽時論合編卷之七

六

顛趾象初應鼎口出否象互大過爲顛象顛之顛與大過反對也訂曰禮祭先夕灑掃灑灑沈存中云古鼎中三足空所以容物者所謂鬲也煎和之法常欲清在下體在上則易熟而不偏燭及升鼎則濁滓皆歸足中顛趾出否謂否濁在下須先瀉而虛之九二陽爻始爲鼎有實今京師大庖約煮其遺也白沙曰鼎次革習染除已猶著出否之戒所謂風生暈血未除云得妾者附與之象爻見二陰五貴初賤妾象與歸妹同體巽反震主器者伏子象生子爲後母以子貴故待之以母道猶鼎足在下而顛上者爲瀉惡納新也子瞻曰擇之太詳求之太備天下必

无完人從其子之為貴則甘出于妾者可忘也慈湖曰老氏云
既知其母復知其子既知其子復守其母可謂易外別傳元公
曰真人之息以踵初之顛趾鼎始基也正曰未有生而貴者顛
趾以去故得妾以其子言舍其舊任為其新則聖賢樂從矣
象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

——曰轉習為善倒革成鼎故曰未悖一曰顛趾較折足為未
悖也 曰胡蘇寧適其父竹出革命之鼎否矣從貴何悖焉亦
別家也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

變其為疾

變其為疾

宜曰二而兌實實在未熟以不食為吉有疾不食之喻陽曰寬
仇即迷二五正應為好迷也相隔故不即五以下皆坎皆太過
于卦不吉故諸爻有顛趾有疾行塞覆餗象訂曰仇指初嘉偶
曰妃怨耦曰仇近比非正應也疾即否蓋鼎烹以亨以養苟有
不善者存則善與不善皆烹而並熟而善者棄矣及未有實而
顛之以出其不善則善者可全此慎所往之道也終无尤以此
象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

見曰仇五也自三至五互兌金為木之仇克我為夫也意曰賢
有相反者我仇有疾所以微二之慎也澤草曰王孫滿一對楚

子寤謀微得信一諫納部補過聽其救疾亦何害焉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

變其為疾

宜曰三則食雉可食時應上而上見鉉不見耳有鉉无耳同乎
革塞失其義者舉鼎在耳行道在君三越五應上是失共事君
之義矣然此時雉膏已熟方將合其五味期无憾而食之訂曰
九三木之盛也上九火之盛也木火迅烈鼎沸耳熱則革而行
塞矣三重剛而承乘皆剛此人臣有才德過于激烈以自塞者
也陽陰和為雨水須水流炎勢息鼎沸平則失其悔而吉既不
患失應又不至病五矣鼎耳安鼎腹上鼎上三當安耳處不與
鼎耳時合則變其為疾

變其為疾

變其為疾

九四鼎耳革象曰革來故言革變離雉坎音居兌口下雉膏不食
象變坎互兌雨象釜云下體有足而无耳故耳革上體有耳而
无足故折足元公曰乾金離火相付則流故以雨潤之正曰重
耳之食五鹿困于衛曹鄭去齊楚乃入秦秦者晉之雉膏也
象曰鼎耳革失其義也

一一曰鼎耳上下本一而二此處不明則失其義矣凡物行以
足鼎行以耳耳革不失鼎之義乎子曰不仕无義重內太過
則洗耳不知此義矣耳革病在上折足病在下

九四鼎折足覆公餗其形渥

其形渥 鄭康成作刑則凶 變其為疾

一卦曰足應初也。陳穆也。八珍之膳鼎之寶也。三爲公位。故曰公陳穆則其形沾濡。補剛說也。受寶必有餘。最加之不辭。必滿而覆矣。郝解曰。鄭玄誤解。周禮屋誅矣。蓋同姓不卽市而戮于甸師隱處也。古則元則通用。意曰。譏其容祿養交不知耻也。程子以爲無注。正曰。鼎新盤瓠。世有樂用新器而敗者矣。以新人而操新法。其不覆棟者幾乎。主鼎足者之咎也。

象曰覆公餗信如何也

探曰素餐且覆矣。六五聰明如何而信之。訂曰。向決必覆之理。而人不信。今如何耶。潛老夫曰。以信詰之。愈加無汗。食萬錢乎。

周易時論分編卷之七

元

變棧豆乎。蠅集乎。拂鬚乎。獨歎匡衡問王尊。張禹問朱雲。其形之渥如何耶。觀繫傳之引此。而不愧其形。更難言矣。

六五鼎黃耳金鉉利貞

變乾爲姤
積益

宜曰。鼎之五上見食而吉。猶井也。五耳上鉉。並于五言之者。鉉舉耳耳非虛。无以受鉉耳。虛而鉉實。鉉之實耳之虛。中受之。黃者中德。變乾伏坤。金鉉指上九。舊謂九二。象傳所謂應剛也。一謂五之鉉兩耳之鉉上。則金鼎之鉉。鉉上爲玉。中則爲金。金玉皆乾象。白巽入微。日化成耳。聖學耳順。言中旁之通也。

象曰鼎黃耳中以爲實也

正曰。世爲烹任來者。不皆聖賢也。精質以堅。鼎物不失其任。變物不失其節。无畔援。无欲羨。是不驕不諂之實也。郝解曰。黃耳貫鉉。實乃可薦。享帝養賢。明德之聲。豈和羹之虛文耶。

上九鼎玉鉉大吉无不利

變震
爲恒

宜曰。玉鉉有舉鼎之義。而非用之以舉鼎者。孔子言與若瑟若理勝乎。勝此所以貴玉也。乾震取之于瞻。曰在炎不灼者。玉也。遯曰。金鉉則羞王公。玉鉉則薦鬼神。五正位。上宗廟位也。或曰。金剛物。玉堅剛。而有潤。金畏火。玉不畏火。在離上象。體剛履柔。能舉其任。應不在一。則靡所不舉。故大吉无不利。

象曰玉鉉在上剛柔節也

元

訂曰。水火冬夏寒煖皆剛柔也。周禮食羹醬飲之齊。卽節也。焉元成曰。井鼎水火之用也。水貴通。火貴節。收以上水通之。玉以鎮火節之。一卦之上。所以言元吉大吉也。正曰。金鉉質也。玉鉉文也。天道之華。一文一質。質濟以文。虎豹金玉。遞爲令也。揆曰。井欲其盈。鼎概其滿。而皆以上貴者。水火致養。上出爲用也。開鍵曰。嫡華于三。嫡子舉鼎于上。妾顛趾于初。妾子覆餗于四。鼎乃天命。繼之以震。貴恐懼修省。乃能凝命耳。野同錄曰。自損益以兌。巽歷艮震而夫。姬辛升歷乾坤困井鼎革。歷坎離每卦必

先兌而巽者。兌與乾同太陽而西。收交乾以講習之悅。乃教化之汲烹也。故舉六十卦通期合曆之節。而和此井鼎之剛柔。反收二濟之濡。而中庸聖教。所以不容異外。假竊者。以中節正時中之命也。愚曰。孫思邈云。心為君。欲小。膽為將。欲大。行者地象。故欲方。智者天象。故欲圓。聖人既言不懼。又言冰淵。既言有物。則又言无聲臭。不爽不惑。又聞二風。正以剛柔二克。中平康之節耳。

時論曰。象事知器者。知道矣。備五行而因風華物。莫此具焉。小之百姓飲食。大之上帝聖賢。自生火生薪。有口有腹。以來皆烹。

周易時論合編卷之七

主

任之義也。水火寄木。天自生風。木巽水而上。出木巽火而上。進木用究上。火用究終。乾金鼎腹。兌澤氣蒸。而為膏為雨。或顛或渥。歸實貫中。剛柔適節。隨其烹矣。享國者。國為鼎養身者。身為鼎。養心者。心為鼎。誰不在此天地之鼎中。當何以節之乎。華明時節。鼎養亦貴節也。柔進威章。遇恒在上。是黃流玉璫之命也。上柔密巽已行。施命既中節矣。下柔巽變大有。順命艱亦節也。鼎既有實。人世自應伏之。二慎之如處旅。已中即次之節。資灌鄩者。豈為寒害。負鼎祖者。何妨接履。終无尤焉。鼎三革四新。故之交去。故則否可出也。取新則行不可塞也。四盪已覆。三安得。

不戒未濟乎。妻聚玉璫。先同買臣。五鹿乞食。何異漸上其耳。耳矣。骨澤霖雨。塞自終合節也。乃有薄夫。謀大任重。藉口以盪幹。盪其罔兩。起穢沾淫。為公餽中一戮人。豈可仍說公容。而不一明節之耶。大養聖賢。即享上帝。而五上藏目于耳。炊金薦玉。有自然之節序焉。離宮之鼎。正應前位之旅。養賢璣賓。下資旅實中相節也。在上合互大有。圓圖鼎有正峙不易之恒也。反嚴君之身。濟雲雷之膏。潔齋相見。南面行乾。嚮明制禮。以隆不顯之光。是真吐哺好士。圭璧格天者之中節乎。柄用有鉉。通材有耳。箕有趾。鼎道乃全。而初應四盪。故覆而顛。顛初有干。鼎初以于。子道不同。一變承乾。則上之剛柔節者。不第節三。且節初矣。意曰。鼎以虛為體。以實為用。木功善繼。火候已熟。惟在正位。凝命者。運此金玉之禮器。節天下耳。

周易時論合編卷之七

主

智曰。命不論改不改。皆貴有以凝之。圓圖鼎與大有峙。順命即凝此命也。方圖鼎與井峙。井養亦此鼎養也。南方先後為乾離之位。巽先後輔之。此虎豹之華有文。必重金玉之鉉有耳也。離虛而曰中實。正以剛柔之節。此虛實因革以為養也。為金為玉。乾之德也。天地之器。乾離主用。可以凝震艮矣。元公以損益至此十卦為節。與景元兌巽包乾坤坎離之節。

相合。下此起震艮爲頤十四卦。智以陽爲十五而貞悔此對
又統末輪正表其損益盈虛之節也。

三三

是元以此後爲陰中之陰。震艮巽兌四卦始具焉。震艮陽出故
先陰。由此入。故巽兌居此中。而二濟乃交收與震艮遙映。是六
子之區分也。釋曰。戒懼震也。于其所不親者而艮視于无形恐
懼震也。于其所不聞而艮聽于无聲。動无動止非止。敬德以爲
經學。達天之省括也。澤老夫曰。先天震艮輔坤而後天乾統三
男。父與中男皆以艮震爲用。而帝出焉。自春卒歲而帝入艮矣。
震在初故初吉。艮貴終。故上吉。又曰。凝命者必震艮。凝之此後
不見乾坤。而此即潛飛之龍。无疆之馬也。曰。雷聲其聞而
內乃揭也。因耳故以清心。山色其見而內乃馳也。因目故以兼
心。故曰。聞聞者不聞見見者不見知此者。可言無爲無爲無
我無無我。

三三 上下皆震

回即雷也。震取其聲。从辰。角亢東方之次。爲天行起處。樂府冬
雷震震以平聲。讀。柴氏曰。屈从正。以東南之平圖示之。止菴曰。
震以聲就耳聞。故取雷本象。艮以見就目見。故取艮爲象。亦取
耳目對待也。歸藏以震作龍。乃雷之細聲。古皆隨聲填字耳。

震作龍。亨震來虩虩。音。笑言啞啞。音。也。全皆從古文。无此二切。

震百里不喪七也

一一集曰主器受震在繼體為長子在萬物為生命帝出乎土生氣以宣威心相成春秋交輪天道功用皆在西南踰兌至乾休息于東北而復出故震兌東西相對中分南北南則巽離坤動而悅北則乾坎艮戰而止故木氣之行成于兌金氣之凝止于艮笑言啞啞震道乃成笑言者兌象也孔疏曰陽氣迸開萬蟄俱動為震程傳曰震陰而達陽即輔嗣所謂威駭懈怠肅整墮慢也震來者未常若震之來也朱子曰人常震來號號便能笑言啞啞即震驚百里時亦不喪七也此震之所以亨也

周易神論金輔之七

吳因之云震之為物猶乾之為惕也邵炎曰陽九三十六陰八三十二震一陽二陰故曰百里邇曰雷聞百里侯封亦百里

乾坤為上分乾之一伏巽廟而見坤七艮手知其謹侯度以承以主坤土諸侯象

孝思肅然凝命也號猶虺以虎聲取資諧韻耳或云蠲虎取其跳梁類驚故驚曰號號兩善鳴者相見後天向西望兌曰笑言啞啞時然後言樂然後笑也多陰又者言祭祭求諸陰之義也

祭祀之禮先立牢於饌既納諸鼎而加幕焉震承鼎見坤牛象將薦乃降幕以七出之升於祖上七用棘木取赤心義長三尺利納於末詩云有棘棘七是也坎為棘坤為柄小而直方象七

聖哲有侯故象坤也聖哲者酒說死也百草之本也暢天暢地故天子以暢為饗震簫簫坎酒醴象艮手執之故不喪祭禮陳薦甚多然上牲體屬聖酒人君所自親也此之謂主器意曰不動心為主時中為用是為動而無動號號者精神常新也啞啞者中節之和也震驚百里天下歸仁矣无入不自得始是不喪七聖耳智曰天心之復在乎初幾聖人戒懼即无為也生機即神武也曰動定曰攬寧皆本諸此

余曰震言震來號號恐致禍也笑言啞啞後有則也

余言亦畧此四句

震百里驚遠而懼邇也

舉正有不占此字

可以守宗廟社稷以

為祭主也

集曰震醒人情因其所喜內經以恐勝喜易以恐即喜也故行一笑嘗致荒蕩曰後有則而乾乾素位中剛柔之節矣驚遠懼邇通天下于一室也帝出乎震不規不聞質鬼神侯百世之中和王也探曰知此真主守一身守一家守天下也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

隅通曰雷動物也隨之安息復之閒闕不法其動而法其息雷怒物也屯之經綸豫之作樂不法其怒而法其喜恒之立不易方大壯非禮勿辱不法其躁而法其慎无妄戒對時育群之教

過有罪不法其殺而法其生惟重震象惡。案氏曰：海古滅字。雨點也。潮深也。意曰：以北方之惡制喜。以中央之思勝恐。震本坤靜而乾索以出。則以東方之怒使其省矣。圓圖震合北地而繫後天之坎帝出東方而居先天之離。雷雨電相隨而滌滄。怒思相隨而懼以修也。郝解曰：人心溺于晏安昏迷不省。何以進德修業。震无咎者存乎悔。震動之道。用之修省最宜。動不極則悔不深悔而能復則順理心安。不失于和。若以震動之心應天下事。不勝喪失之咎矣。若以動心為咎。并廢修省。則告子之不得勿求矣。愚曰：夏侯玄霖柱不變而不得其死。劉曜震樹不變為暴逆。魁故正鐸在乎戒懼修省。而不在煉狠為作主也。孫思邈曰：慎以畏為本。故重三畏。

初九震來虩虩後笑言啞啞。古作吉變坤笑語為譁

子瞻曰：震以威達德。可試而不可遂。初九試而不遂者也。惟其威不常用。故知其震非害之。欲其恐而致福也。意曰：所以為震者初也。故蒙象詞加云後者。象言震兌春秋之象。懼喜同時之體。此言先難後獲之功。痛自猛省之始也。震時豫而初爻變豫。此張鄧所言虛北。方八卦而環轉者。

象曰：震來虩虩恐致禍也。笑言啞啞後有則也。

通曰：以福導人者。因情還性也。晏然之後。正合帝則以時中節。豈縱脫耶。

六二震來虩虩喪貝。古德作德。躋于九陵。古躋作躋。勿逐七日得。變兌為歸。積解。

集曰：爻二陽。初始雷。四洊雷。諸陰變震同而遠近異。二五近一變始來之震。一變往來之震。情復異焉。神者人之大寶。故象貝。二猝驚而神喪。九陵七日去百里矣。其去遠也。驚定神復。非從外得。故勿逐。二之中正。正于勿逐。見之。十萬曰億。猶云萬分喪也。五爻傳曰：大无喪。猶云萬分无喪也。幼清云：既有墮慨弗之達。則當有去珠復還之喜矣。貝介蟲古者以為貨寶。從此亦

周易時論全編卷之七

其聲也。昔離龜卦象足跡象艮山陵象陽九象離日象卦位有六七乃更始事既終時既易失勿逐得矣。變兌悅象正曰佐。喪者嘗佐闕者傷。九陵七日未為遠也。郝解曰：初帝出也。二至巽則春夏交雷怒之時也。三至離四至坤。五至兌。上至乾。木氣藏而帝出。歲且終矣。七反下復初為坎。八復至二為艮。故曰七日。又曰：九陵二至四為九。互艮也。大抵八卦盡周天之運。至兌則震功畢。至乾則長子遇父。至坎艮還而歸北。天運自然也。野同錄曰：恐懼修省為困。井章鼎凝命之實事。喪貝又恐懼修省之實事。所最珍惜。繼護者一震而嗒然喪矣。此後善用家珍。是

後則之笑也。

象曰震來厲乘剛也。

初剛為主。雷始大作。故曰來厲。五時震既來而將往。故曰往來厲。厲者震本體也。二五虛中柔濟。故動而不括。不則有所恐懼。有所恐懼。及不得其正矣。

六三震蘇蘇震行无咎。從能為豐

宜曰蘇即甦。甦則神生而定。位不當者。謂去初遠。不當震懼之位也。故无咎。李士思云。陰又被震。必須逃避。故二躋三行。躋行亦只遷善改過之意。變離故能明。子避如此。正曰有道刑戮不及。君子處之。豐勿憂之。天地之尊。雷霆不時。天地自為不祥之令。而況于王者乎。

象曰震蘇蘇位不當也。

介于下震之間。故宜行而避之。

九四震遂泥。荷作隊泥。變坤為復。積升。

宜曰一陽直動。四則陷坎。坤土坎水。泥象。初自艮出其力。全再勸其氣。虧是以君子貴初幾也。初恐中節。四遷恐則泥矣。元公以第一念真。第二念則難。正曰柔主強相。威戮屢試。霖雨不作。震遂泥亦福也。游老夫曰。太宗于高麗。豈如平王寶。憲宗于庭

濤。豈如平淮。蔡田。準橫帶。豈如出萬。寇準再相。豈如澶淵則陷。陰之未光也。

象曰震遂泥未光也。

三 齋曰。以六陽奮揚而遂生波。嘗試遂泥必矣。以靜止自塞。而滅裂不遇。厲萬必矣。震四猶艮三也。上下之幾道在光明。不在動靜相奪也。

六五震往來厲億无喪有事。疑兌為隨。兌井。

一一曰初震往。消雷來。五當震往來之時。故厲然柔中有主。萬分不喪。七也。喪常以有事之心。臨事則隨。弟兌和乃香。宅福酒。則多時論合。續。震之七。也。慈湖謂恐懼修省。即何思何慮。吾以為有事在中。

象曰震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。

危與行。兌號號亦啞啞矣。其事在中。震所不能震矣。此致福之後則也。豈防无事之悅乎。郝解曰。人主如天威。如雷霆。能肅肅。誰敢不夫執七之意。則雖生殺獨運。終不傷天地之和。士君子危言行而不失溫恭之節。則與天地相似矣。豈在以嚴厲為方正之泥乎。

上六震索索視矍矍征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。變離為坤。世。

集曰索索猶縮縮也。上變離為屯。而目變震。雷電俱也。上離四陽五故震不于躬于鄰。既去四遠。猶然震索視。震中自亂也。上復何往。征自凶矣。能畏禍之及鄰。而先自戒躬。則无咎之道也。震至此而終。故為婚媾有言。探曰上與初雖非正應。而陰陽相與有言。正與笑言相應。乾索坤嬰。剛柔始交。皆婚媾也。征凶者。之其所畏。敬而辭也。

象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

一一曰神氣消索。瞻視周章。山其中无。木自五之在中者耳。

老子曰為之于未有。猶若畏四鄰。六爻皆恐懼修省。故无凶詞。

周易時論合編卷之七

意曰主器救難。保邦及躬。即動而知凶矣。

時論曰人隨天動。而有不動之天存焉。聖人命之曰主器長子。尊之曰帝。出此象于其出。而尊為宗廟社稷祭主也。先天之雷居于山位。蟄土鄰春而冬已復矣。後天之雷居于離位。接火鄰夏而時出焉。初雷陽來。再雷往來。其渚皆大地之聲也。其屬皆天地之心也。冒言之則程子云雷從起處起。既啞同初而初言後者。即初而知後之則也。得喪同時。喪然後得。二喪五无喪者。有事之力大也。君子知先後之一則。超得喪而有事。恐懼修省。自凝主器之命。非徒以恐懼為脩省。且以笑言為脩省矣。烈

風雷雨弗迷其虞。帝之有事于大麓乎。大雷電風未偃。木拔其周王之有事于鳴鵩乎。福不可豫惟恐致福。天人相與之際。非徒口理貌恭而已也。手持足行。必有所根據。作主而不喪七宅乎。以二陽言之。初豫乃為福先。四復乃為泥滯。激于事勢。迫于中途而動者。豈若初之光耶。以四陰言之。二五危行在中。雷所歸者。雖喪而得。雷所隨者。无喪而有事也。來固億往而來亦億。天之降也。方多。方大。人之敬也。乘亦安。行亦安矣。意曰。喪貝者脩省實政也。无喪有事者。脩省實心也。君子厲之。喪貝即心法也。有事乃政府也。雷之澤。雖厲而安。雷之火。雖行亦極。蘇蘇者豐所以折肱。豐者曜所以滅。折肱者謂折肱擊耳。我躬不閱。可以遺落世事乎。日中尚憂其傳。電台自爾。征凶主器。詎能保哉。平日荒于講學。而儼然最上。一旦震來。束手无策。求免不得之狀。莫良于昨矣。幸而變還明體。震鄰知幾。所親或非笑其過計。然惟如此。乃可鞠躬于此世耳。

周易時論合編卷之七

智曰。人動物也。動于至靜之天。而人不知也。天不落動靜。而時此動幾。非以動動之。則罕有知至靜之幾者矣。先天艮居後天之乾。而後天艮居先天之震。文王序卦又以震統下經之末十四卦。明人道奉天之終也。明後之用先也得也。喪也。

往也來也言也事也躬也鄰也皆有先幾焉能不失先天之
七聖者誰乎中衍曰敦而銳之人惟兩循于齊見役說之後
耳試一觀天門戰旁以成此帝之一出非文王之霖歷乎有
倚柱作書如故者吾猶未許動上不動之旨也與其強顏啞
啞不若直立蘇蘇

三三下皆艮

卦象人身取名曰艮說文作艮艮也上目相匕不相下也合
从反見爲見止菴从目下几精蘊曰目乃漏泄之總人心終感
出入非目則成不成注云歛目无所見卽反見之義艮見同聲
古限根从艮天門人門天根歲限之故古人聲義可以推矣
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

程子曰性定者靜亦定動亦定无將迎无内外朱子曰止于其
所當止是不有其身矣雖行于有人之地而不見其人矣象山
曰不獲其身无我不見其人无物于瞻曰聖人非貴其體而不
交于物貴與物皆入于吉凶之域而不亂也止菴曰北堂爲背
對庭更明天之北辰不動之所玄子曰五藏係背背乃身心總
會處探曰不獲其身非无身也不見其人非无人也靜无靜動
无動在吉凶悔吝之外故无咎三一齋曰人心一動意見微纒
而身與人角立矣退藏而忘止其本然則何處爲无見之見而
况見乎因而巧其語曰吾喪我因而曰見見非見見猶離見見
不能及因而曰三心不可得四无相尚是乍見驚喜之急口耳
敦艮者不作如此語也野同錄曰鄧綺謂先天艮在西北後天
艮在東北四方之北四時之冬人之背一也此邵子之指也四

分用三餘一以一藏三而共為无體之一也。二人相背為北。後加月以別之。天地不二。无北无南。而即此北藏南以南用北者。也。聖人于无動靜中。指其乾索坤之靜極而出震者。因指其反震而為艮者。先天艮坤交震後天震歷一周而反艮。冬春歲限艮居震位。可知貞悔之震艮矣。此根極退藏之門。文王恐人墮于主僕无別之影事。故正之以无咎。尼山以時合行止正所以免人之咎也。

象曰艮止也。時止則止。時行則行動。靜不失其時。其道光明。艮其止。其止其所也。上下敵應不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

周子終四十章曰。其惟時中乎。艮道深矣。程子曰。各止其所。父子止于恩。君臣止于義之謂。艮其背。止其所不見也。慈湖曰。向之所向如背。則應用交錯未始不寂然也。知止而不知行者。實不知止。知行而不知止者。實不知行。知行止之非二。而未能一。皆當其時。未為光明。代明錯行。後為易得。止其所。止无所也。无所則无止。无止止真止矣。易繫曰。有心以止。艮其心也。无心以止。艮其背也。若曰。必艮其背。則已見背矣。且得言不獲乎。故傳不曰背。而曰止不在心。不在背。節節皆心。節節皆背。陽明曰。

慈助之心非靜。求靜之心亦動。釜曰。无方所之所思不出位之位。豈有定體之可言哉。仲與曰。位无定而位位自定。所无方而所所有。友大學。惟能知止。未有不明善而能誠身者。定慧聚此。揆曰。動失時者。擾亂之惺惺也。靜失時者。无記之寂寂也。敵應者。相與于无相與也。元公曰。敵應其无相相乎。潛老夫曰。卦不得。不以動靜示人。人生皆動。故教之止。乃對治也。恐人以沉空守寂為止。故曰。不失其時。又恐人以總殺總教為无止。故曰。所曰位。程子曰。動靜合理。不失其時。乃其道之光明也。正恐離二途而三不得。棲心无筌。或墮无事。而以皆是皆不是。為脂韋遮。周子終四十章曰。其惟時中乎。艮道深矣。程子曰。各止其所。父子止于恩。君臣止于義之謂。艮其背。止其所不見也。慈湖曰。向之所向如背。則應用交錯未始不寂然也。知止而不知行者。實不知止。知行而不知止者。實不知行。知行止之非二。而未能一。皆當其時。未為光明。代明錯行。後為易得。止其所。止无所也。无所則无止。无止止真止矣。易繫曰。有心以止。艮其心也。无心以止。艮其背也。若曰。必艮其背。則已見背矣。且得言不獲乎。故傳不曰背。而曰止不在心。不在背。節節皆心。節節皆背。陽明曰。

玄同曰變運山為兼山明內外前後之皆止也家言時象言位
時位即道也時敦于用中中敦于兼兼則兩忘矣龍谿曰著于
有思為逐物著于无思為空寂此兼掃也吾謂何思何慮之天
下與思无邪之一言兼即一矣隅通曰洪範思屬土易以思屬
艮土不出位者容作聖也可曰知止无定位位一止也素即不
出矣心迹非判為二事應而不留聖人之學也視思明聽思聰
是為不出位之思行非對待思與无思豈屬對待

初六艮其趾荷作止无咎利永貞變離

宜曰趾動之先也艮其趾可與立矣咸上仰下仆以感取艮六
爻俱从背後視之在下視足踵趾皆見趾趾總謂之止止即古
趾字元公曰舉足即道場也按指海印發光曾知之乎正曰世
有不行其庭管見其人者矣啞責咸壯夫趾凡五申之以趾命
趾不如以趾命身之為止也

家曰艮其趾未失正也

一一曰世之高位好說步趨之學故聖人決之曰未失正也

九二艮其腓占一作肥不拯其隨釋文作不承其心不快變異為憂

宜曰隨指二陰隨陽猶腓隨肢動也二不能拯而隨之由三主
卦未肯退聽于二故心不快訂曰心欲止乃猶隨而動者所謂

氣一則動志也西山曰欲以象中極三之過剛而隨之乃機也
莊生曰彼且為嬰兒亦與之為嬰兒此隨之說也達之入于无
疵然後快

家曰不拯其隨未退聽也

一一曰學術一誤終身不反二豈退聽于二之柔中乎元公曰
家賊未肯退聽意曰告子半以重傷是未退聽也

九三艮其限列其夤鄭作限列文作夤列厲韓嬰其心公羊及虞
作危其夤作危其心作危

逆曰限者若人身上陽下陰際當陰陽界限中謂之限夤緣也

支脊肉也緣以俯仰緣以轉側皆腰之用不可艮也艮則機關
廢而不川同平決裂心口為之薰灼此強制之酷法也又藉口
曰何妨以告子逼人而後歸之中和耶實則含奇駭迅以捷其
其隱怪耳肖離象薰

家曰艮其限危薰心也

光令曰既矯過當刻厲焚和未欲无心而危乃如此故申其詞
而曰危

六四艮其身无咎變離為旅

按曰爻各指身之一處四心位无所不統而心不可見身為心

之區宇以心治身。卽以身治心。故曰良其身。心結儀一。溫恭定命者乎。淇漁曰。顏子是復。曾子是良。正曰。心被于天下。天下皆主也。游于天下。天下皆旅也。七尺之軀。萬里之舍。神明所經。客于晝夜。知主人者。良其身矣。

象曰良其身止諸躬也

宜曰。恐人以爲正面。故以躬釋之。躬。从弓。背脊也。伯厚曰。偃身爲躬。不見面也。慈湖曰。身者伸也。躬屈也。切清云。身謂股以下。前腰後腰脊所在處。乃生身之由始。故以此爲身呼吸之根。氣所從生也。止其身。則氣化而神亦佳。四以柔居柔。蓋專氣致柔者。揆曰。三身位而曰其心曰。兼心四心位而曰身。可悟身心合一。

六五良其輔言有序

庚季悔亡 變其爲漸 作序悔亡 變其爲漸

曰在上而偶曰輔。象頰之兩旁也。咸言其直。故并見頰。吾良取背象。故獨言輔。但見其兩輔。則知其言之必有序矣。庸言之謹。止至善者也。良反兌口良輔象。良在言行上見。趾腓象其行輔。象其言。元公曰。言出于風。最无定性。良輔有序。則輔得文字矣。正曰。登于介丘。必祀其輔。此良之漸物之序也。意曰。頰知本體。依然在漸序中。君子發言。以止天下之非僻。可廢序乎。言而无

序悔安得亡

象曰良其輔以中正也

程子以得中爲正。朱子以韻衍正。揆曰。初僅未失正。五以中爲正。古庚韻亦與東通。

上九敦艮吉

變坤爲謙 世

集曰。敦厚也。爾雅丘再成爲敦。亦厚意。羽南曰。爻象人身。上獨不言而曰敦。良所謂不獲其身。不見其人者歟。大止者。各止其所。止于无所止者也。行止動靜之惟時。安于止矣。卽敦其輔躬。限腓趾而已矣。良居上八體皆吉。

周易時論合編 卷之七 三九

象曰敦艮之吉以厚終也

揆曰。震艮聖學之始終造化之止止也。此曰坤之厚載大終終乾之知而成終成始也。潛老夫曰。上當爲頂而不言。心不言身亦不言頂。蓋推倒高峯而旋視平地。无上无下而安土敦厚者也。坤含弘光大。地象曰大終良篤實光耀。山象曰厚終。坤艮二土節限四時。天之範圍止于此矣。

時論曰。良止也。而象乃訓行。蔽止訓動。敬靜明乎卦序。震艮後圖良震不聞不視。兼行止動靜。夫人先止于家。而身先止于心。庭皆養身所具之位也。輔限腓趾者。心所別之位也。震曰曳尾

宗廟社稷皆設教施政之塗也。良曰：不出戶而與庭皆察，則雖戶之所也。臧裕係背良位東北若堂背然。內良者內庭然。君子內省于不見，必自爾室始矣。其有所媿于屋漏者，大患以有身也。明夷發門庭而出，則用晦為節，不出門庭而幽，則失時已極。時止，止時行，行何動靜而非時哉？不獲矣，而良其背者誰何？不見矣，而行其庭者誰何？有背有庭矣，而不獲不見者誰何？其非塊焉枯株放焉罔食也明矣。北辰居所可以共也，非居所所以遷也。由出而見而說而勞四方之所也。良于時中，即敦于所中，時敦即不獲矣。純卦背敵而良表之耶？內見我則敵緣于外。

周易詩書金鑑卷之七

聖

外見物則興起于內，也在出位不在敵與也。中孚得敵而鼓，豈能泣歌莫能自主者，未思兼也。辰敵應而庭背兩空，身人雙遺，思不出其時位者也。心官則思相與于无相，與其道光明，豈汝開之謂哉？匪思也，謂之士偶匪位也。謂之沈沈貌，言視聽无非容聖。知何思乎？知思兼之，即何思乎？此從心所欲不踰矩者也。聖人以此立人極，而後世猶有迷尊空影，不知素位者，其亦未微。泰山矣，凡人抱陰負陽而腰背限之，伸之為身，屈之為躬，屈伸相感，操履最急，初資于此，非壯趾也，永負不失，欲其慎終如始也。謙尊有終，自然敦厚矣。山下風生，在乎內中作主，消其陰盛。

而敵山剝宅之地，轉際尤為難持。三乃良限，上下列絕，矯制酷塞，薰心其危。今所謂毒門皆取告子者也。二腓亦隨三限，而三既不肯退聽，又何從之夷？拯貴退，漢拯貴進，今不拯乎其隨乎？我心所以不快也，四免三危而旅心亦未快也。視身猶旅，蓋亦反光近用矣。要言之，間害自屈傾，全形處世躬躬如也。震躬乎喪躬乎？止諸躬也。五漸有言矣，有序而不陵節，罕推時矣。從背視之，其象如此，合而敦之，不知有身，又安知有背乎？口斯言趾斯行，言行常時，不快猶快也。不獲其不獲也，寧有管夫超唾脩身而號敦良者哉？時止之訓，敦于序中，良官歸漸故繼以漸意。

周易詩書金鑑卷之七

聖

曰：咸良皆心學，然不言咸其心，亦不言良其心者，心本至神，无方无所，不必單提其名，而後顯者也。周子曰：看一部藏，不如看一艮卦。華嚴之廣表其心也，楞嚴之徵空其心也，皆不獲之影也。默心止觀，良之危限半塗也。反一守黑，良之偏真肇位也。少室安心，五宗浪翻于大定，苦于執總廢別，護毒而不知時流而詭激濤，而國養愈矯愈支，益壞无咎之庭矣。兩良夾坎成終，限歲矩曲人生寅方有知此者乎？不墮沈洋而後震无非良，則謂六十四皆良震也可。

智曰：生今日而時其言也，有離各法事物者哉？以忘言言，則

急口空影而已。象爻之象幾何非急影耶。况象外耶。欲研極者。排三竭兩耳。要其序自歷然也。且以動靜序之。有顯動靜焉。夜息靜也。日用動也。坐靜也行動也。默靜也。語動也。无事靜也。云為動也。有密動靜焉。未生前靜也。生後動也。動中之靜。靜中之動。皆是也。有彌動靜焉。亘古此一動。即亘古此一靜也。亘古此動靜之一。即不落動靜之一是也。顯密皆綸也。知此三動靜。蕭在綸中。則合時中節。素位光明。而三易之指。趣惟吾分舉合舉。正舉偏舉矣。歸藏連山。二土也。周易以乾立天門。而用寅申之二土。艮為人而震出剛已者也。坤行地。艮行庭。皆健行之不息也。言體者反小本也。易无體而隨處寓體。此天之大用。即大本也。然知大本者。先反小本以固之。而後可達。達此乃知无動无靜。而貫乎動靜之中。

漸三三漸

緯曰。咸恒首經矣。損益權于經矣。而氣化錯揉不正不時者。何多耶。故以漸歸妹正之。永之。正曰。漸。漸歸妹。易之大際也。隨以教。象盡以教。孝漸以教。順歸妹以教。慎四者仁讓所由興也。潛老夫曰。咸恒損益之道。知乾坤坎離之悅入人情。而夫遇萃升。歷于窮通。變正故可以時震時艮。而安其漸歸矣。聖人詳于漸。教而包容其歸。陽一陰二。用必配合。故道之容諸法術也。亦有元配側室之分焉。晚路龍奪。亦猶高玄之悅新異也。守待者之提撕正義。豈可一日少耶。易原云。漸歸妹。與中孚小過。遙對。用步時。漸歸妹。與中孚小過。遙對。乃巽震兌之交。與巽兌震艮之別也。智觀方圖。漸小過歸妹中孚。居第三圖之正。南北圖則歸妹中孚。居冬至日出之地。漸小過居夏至日入之地。仲尼此一對。收入雜卦之亂章。遊歸以此對。總結八宮之竟變。可不察乎。

三三風山漸

說文。漸水名。漸江。即今浙江。借為漸次。柴氏曰。漸游浸漬聲義。同轉。漸乃諸聲。

漸女歸吉利貞

京傳云。少男終極陽道。則柔道進。漸為艮之歸。竟巽不見艮意。

曰知止則進循序有節所以止也從容濟心所以進也天道人事藏顯于漸長之敦不可見而中五之序可見故以漸受艮山上有水木高困山止體順用續前升井鼎之水象以木藏風也動靜渾省兼思之位莫著于人道之造端故咸恒著取女而明感理漸著女歸吉而明其義焉正家正邦善俗之真實時位也歸貞進正家邦之善動不窮矣。

象曰漸之進也女歸吉也王肅作利貞也進得位往有功也進以正可以

正邦也其位剛得中也止而異動不窮也

輔嗣曰之非衍也關于明白萬物无不漸漸其聖人之進乎全

曰止異者不進進與首進不同元公曰漸從否變進二之柔以

成巽體此漸所以名也長女後嫁漸歸之象漸進之道造化人

事皆然不止君臣之際已也正曰序貴序齒序賢皆序也聖人

所以教第也序賢忌爭故又第以致其順詩曰受爵不讓至于

已斯古知漸則可以善俗矣邇曰漸疊同體疊以山風為父母

漸以風山為士女二卦相承女歸待父母之命也疊于從父故

上艮漸女從母故上巽六禮備而後歸可謂漸矣咸取女取主

夫漸女歸歸主婦咸造應漸體交取歸之辨也計曰漸吉矣猶

利貞者三四主卦雖皆當位然相比而歸非正應也惟二五相

應為正卦初四三上无應初守正以待時上孤貞以著節

則女歸之經也三四乃權也故戒又曰進得位指九三往有功

往與四比則有配合之功蓋艮男止於內有浩浩乎水之歌巽

女長于外有其質七兮之嘆若拘常守故則將廢人之大倫因

比而合若舜之不告而娶者權也進以正則得中五與二甲正

相應可以正邦也傳因主爻相合之非輕故借二五以明利貞

之義不拘卦之男女也人能廉靜无求自能相時而動往不窮

矣郭青螺曰尸子曰鴻鵠之致羽翼未全而有四海之心博物

志云鴈鵠千歲皆胎產以配六龍可思

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗郭京升

更生曰地中生木其升以災山上有木其若以漸自利利人皆

取于漸无取于頓野同聲曰變動不居之神神于居賢為善俗

而已矣正位居體所以居業也修省思敦惟在善俗言言頓起

掠虛易提平心自盡者于不得一而屑越威儀鄙嗟名義之狂

風大發先受亂俗之禍矣震五无喪有事所以笑言良五言有

序所以敦厚聖人藏罕于雅漸歸之薰風也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎變離為家人宜曰大馬曰鴻水落南翔冰泮北徂往來有時先後有序漸之

義也。婦用恩取不再偶，故為女歸之象。木水鳥而乘風以飛，下卦艮止而有坎水，干磐陸皆鴻漸進而止于水際者也。上卦巽為風，為高木，防遠皆鴻漸進而飛于風中者也。子午以東為陽，西為陰，由艮達巽，陽氣之地，故立春以後鴻雁來，號曰陽鳥以隨陽也。下水涯，山水之間象。古間干通聲，言離象小子艮象玄同曰：未有室家曰小子。懼失時曰鴻，通媒妁曰有言。未言則有失時之懼，已言則飲食以需之，衍衍而樂，何咎之有。王伯厚曰：清議所以維風俗，也有言固義也。訂曰：元稹初不苟，特以不堪蹈厄，受衆多之言，遂改途而妄進。

別時時合時以象之
子曰：小子之厲，義无咎也。

潛艸曰：漸序之初，惟此義以自厲。子產作志，國子叱之曰：童子何知？范變三掩人于朝，士會杖之折笄，大此有言以厲小子，即以厲成人也。

六二：鴻漸于磐。

漢武紀引作般，裴龍駒注云：水涯堆也。楊用修取之。

飲食衍衍。

古變魚，魚小畜。

宜曰：用修訓堆者是鴻固不棲石也。禽俯而啄，仰而四顧，或驚心則飛而去之，衍衍和鳴，何其適也。筮云：觀五之三歲不飛，知二為未歸而待時者，中正涵養，豈非養養而安應乎。

象曰：飲食衍衍，不素飽也。

亦城氏曰：飽食終日，無所用心，鮮有不思東家食而西家宿者。潛老夫曰：士之可比孟光者，貴在素其井春耳。居常有食无求飽之畜，自然有委蛇退食之異。禮耕學耨，齊如道真，三旬不火而聲滿天地，以浮雲為潤肺，豈謀稻粱者乎。

九三：鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育。

中孚 艮

一作婦乘，凶利禦寇。

變坤，坤積。

宜曰：高平曰陸。艮變坤象，詩言鴻飛遵陸，毛傳亦謂陸非鴻所宜遵也。遯曰：三夫四婦，三互離見坎，火上炎則征，見水則不復。四互坎見離，坎血則孕，離虛則不育。不復者不能娶，不育者不敢嫁，不嫁則不育，以自守，猶五之三歲不孕也。坎為寇而下止，上艮為寇，奔象剛止于外，下蔽三陰，同舟遇風，仇如兩手相保，則已順矣。

象曰：夫征不復，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。

三四論卦主，則正比則不正，故夫醜其婦，往不復，返婦亦抱踐。蔡之懼，孕不欲育，是以凶。丁易東云：此爻本以三四得位，兩无應與，有夫婦象，不復不育，反言之也。訂曰：无以非應相合為嫌，也怨女曠夫，不為夫婦，无以相保，誰與禦寇者乎。正曰：觀而不

歸強敵在外而乘素從之是于役陽陽所由作也浮山聞語曰
麒麟而生妻去帷青育洗而活者下地利御平之順矣黃昌
孝克之伉儷去而復還亦相保乎

六四鴻漸于木或得其桡无咎

變乾為遲
積履

宜曰四入于巽故象漸木飛過其上也淮南子云曲木不可以
為桡木中桡之用者曰桡木中梁之用者曰梁木謂鴻得平柯
皆息也女子過時不嫁不得已而托一夫之庇以終身得于或
然非常然也桡者屋椽坎宮象釜云順以巽也全是許之之詞
非乘剛不安之說

象曰或得其桡順以巽也

一一曰羅隱依錢鏐龔壯于成季亦桡也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

變重民
積聚

宜曰變艮為陵婦指二坎為孕二四所阻歷三三而後至曰三

歲未偕故不孕五之漸陵非不安也不苟安也一之衍衍非不
孕也不苟配也中正相應惟二五堪勝此也正曰陵不若澤之
樂也然綱一相謝矣君子无所勝于人而人樂于勝君子故有
遠人之志者入近人之禍宋公子臧吳公子札衛公子鮮行或
優劣而遠禍於莫之勝則一也安心止居饑渴不阻境惠之行

也雖有饗食不謀之矣

象曰終莫之勝吉得所願也

一一曰人有中正之本願誰能勝之

上九鴻漸于陸

漸程皆
云作遠其羽可用為儀吉

變坎
為美

集曰上則于歸後宜室宜家羽可用儀詩所謂刑御家邦者耶
羽特就鴻言之耳一謂此貞不字有漢廣江永之風者敬仲云
人心為進退得失所亂則食進不克退異能退必其心不為進
退得失所亂者也淇澳曰九三南陸入于人中故多凶上九北
陸為冰泮北歸之陸超于天外故无患鴻若失偶至死孤飛晏
然長鳴志不可亂玄子云鷹揚之烈不偉于一二餓夫狙擊之功
不加于四老人麟閣之勲不宏于一客星心易曰漸極多趨事
功故表此遠俗高翔而不可亂者澤陽臥龍襄陽雙鹿可為儀
矣

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

郝解曰中孚翰音之函以知上不知下也漸則吉矣君子觀鴻
象有倫有序順禮審時何往不吉故夫隲等欲速者士林之祥
桑剝悍急喪者人類之應隼此漸所以居賢善俗也野同錄曰
以學言初為疑殆討論二為日用飲食之好學者三四為亢激

從權五爲先難後獲。上則雲路高標。朱子謂不爲先用。豈可得而亂哉。聖人貴乎切用。高不離卑。豈如後世之以无別亂中庶。冥應亂无首耶。頃不過頃知耳。頃知此頃在漸中。不漸則亂。依然岌岌乎講漸教而已矣。曰。鴻鴈之南北乎。鴻鴈之春秋乎。倫序往來。同漸也。變化培塿。亦漸也。入易不亂羣。正其神于善俗也。豈以海鳥毛惑亂者乎。

時論曰。漸取妻而歸。妹買妾也。人道通常盡之矣。教學必藏。頃于漸。而以動悅鼓舞爲大歸。心法通常盡之矣。心法歸人。道人道歸造端。故就夫婦而象之。義之不漸。則爲否。所以漸者。吉不

周易時論合編卷之七

三

歸。則爲泰。所以歸者。凶也。女異于歸。而少男先下焉。妹悅于歸。而少女先下焉。聖人善漸。故以士女同箴。歸妹知敝。故專著少女之戒也。孔子曰。艮漸正月。巽漸三月。此知陽一陰二之用。隅巽艮爲歲限。轉風之會。後天自艮向巽。其風上行。自巽轉艮。其風下降。山歸風則風氣疾。而山壞其高。故爲蠱。風歸山則山體厚。而風紆其勢。故爲漸。乾居艮。坤居巽。而出長女。少男以宣化也。漸女歸吉。士亦猶是。夷巽之變。艮則紛若之悅。止于食衍。艮之交。巽則輔序之猷。入于終。勝蓋艮宮之卦。成言乎此。艮固止。巽亦止也。三觀四遞。終漸歸于順。巽初之家人。言有物矣。上

而遠蹇。其來顛矣。女正家。士正邦。豈有二焉。歸功于夫。歸功于君。所以中也。六鴻進翻。而關雎之化顯。六鵠退飛。而麟趾之義衰。聖人感矣。冰泮北徂。鴻向艮地。霜降南翔。集于巽天。水族之孕。眸子不運。視風而化也。陽鳥攸居。隨陽而已。居賢善俗。就有神于陽統陰之禮教者乎。女歸本指。二則吉矣。有以三四爲琬爲卓者。不可以憐才而亂貞俗也。无網鴻離。三何以觀于羣醜乎。三變而坤。與四其兩順矣。意曰。六禮奠嘉。磐石象乎。鴻進于磐。而飲啄得時也。非猶鵲梁之謂也。君子不求安飽。可以歌河干矣。五立求賢。撫民之願。而爲三四所間。勞來安集。能不以漸

周易時論合編卷之七

三

勝之肅肅。其羽劬勞于野。爰及於人。哀此鰥寡。鴻其離羣而陵乎。正應合羣。終得所願。舉案齊眉。三顧魚水。此可以相比矣。夫士君子進正而奉其尊。得位而列其序。可以丈夫之出處。而不女子若乎。嗟乎。君道奏于臣道。聖人範以賢人。末流夸頌。鄙陋漸教。使人藏匿于圓通悍潑。以緣飾其滅理任情。頤悟周姥。不爲此禮。猶可言也。間巷頤悟。聖學之宗。不可言也。其不敝中和之俗者幾矣。

智曰。震艮之後。以漸爲道法之常。統理其人情。巽入于止。即能止萬世于大止。而動悅皆得所歸焉。是震省艮思。漸善歸

義乃所以終咸恒天地萬物之情者也。欲咸食進果于爲亂。且得不果亦可漸止。故近管不能正之而遠則可以儀之內。退其利則反窮而外觀其儀則善感道在法中。內外文化漸浸風俗。必以禮樂爲羽儀。因頌知本无内外者止歸于進退得失當位之用而已。夫之化妻妾也。妻卽助夫安室家矣。君之化臣民也。臣民卽代君安職分矣。心之化事物也。事物卽養心以安生理矣。一也。皆以剛得中而正之者也。陰符以陰浸勝其陽。大易以陽漸用其陰。究也不知其然而然是漸功。實頌功也。世言頌者皆助長耳。故知藏頌于漸卽藏其本无漸者而天道人事同此大止同此大歸矣。

三三 雷澤歸妹

全曰歸父止从乃謂乃而得所止也。妹者取少女未過期之意。許叔重云歸從婦省。謂嫁曰歸。自从土也是陰歸陽之義也。與圭兕同角發聲。京傳曰漸爲長歸竟乾終也。歸妹爲兌歸鬼坤終也。故曰天地大義人之終如八卦之變。歸妹爲終。故曰大歸。鄭綺曰萬物出乎震說平兌。故坎離南北陰陽之消長也。震兌東西萬物之生成也。陽終乎震陽之始也。陰盡于兌陰之終也。從此代終于乾矣。雜卦曰歸妹女之終也。後天乾兌相次先天乾夫相次自然之道也。故曰震兌生物歸于兌妹而後成。謂乾坤二子之自長男至少女六子之功盡矣。

歸妹征凶无攸利

宜曰妹以兌取婦家亦然。聘則爲妻奔則爲妾。此以三爲女自內而外。象夫家未定一朝自內而外過漸以爲四女自外而內。象夫家久定。徐自父母家而歸也。彖惟臨并言凶否剝言不利。歸妹兼之。春婦居陽位。夫居陰位也。元公曰歸妹自泰變三剛往四柔來三不得其正位也。泰五帝乙歸妹此五亦曰帝乙歸妹。一卦皆天地之文。但文有當有不當耳。震兌兌毀皆凶。象郝解曰妹者昧也。女少无知。故稱妹。見欲而昏。越禮亂序。誰不

知此微耶。周公作酒誥謂紂邦為妹邦。以此女而歸妹。初无知也。士而歸妹。將若何。訂曰。隨蠱漸歸。少長不敵。與咸恒異。皆夫婦之變。然長女惑少男。為蠱。少女說長男。為歸妹。女下于男。女為主。故曰。長男先少女。為隨。長女適少男。為漸。男先女。男為主。故曰。

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。說以動所歸妹也。馬作所征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

祭言曰。父亡長兄嫁少女。此一義也。五行書曰。甲木以乙木嫁。

庚金。此一義也。神曰。妹女弟也。生男不生女。則陽亢矣。生女不

以時論合編卷之七

書

生女弟。則陰孤矣。一陽二陰。配以嫡庶。泛澤之氣。鬱雷虹蜺。雜射雨。則濟矣。楊賜引中孚經曰。蜺之北无德。以色親。虹貫牛山。管仲諫桓公无近妃宮。可不慎哉。朔曰。天地大義。不發于咸。漸而著于歸妹者。後天東震西兌。為春秋終始。又或壯女不孕。而少女結嗣。亦大義也。孔易歸妹女之終。則謂女雖妾媵。終于從一。无二歸之義也。意曰。震木兌金。順首相伏。平位春秋之分。金母木公。陰陽交合。聖人知欲根不可斷。不可任。因出震之生機。歸西成之喜悅。故名其倫理。而節以通之。以蠱歸陽。此天地之大義也。暴少丈人情也。西之陰金。及克東之陽木。自鍊化為繞。

拍情迷其性。隨動而悅。歸妹悅以動。上下懸殊。歸妹于是通矣。位不當者。兌主居三。性極媚。而成蹙。震主居四。情因動而易溺。近而相得。三求四而四為所惑。故征凶。又于三訓其須于四。勉其遲。亦戒征也。柔乘剛。以三乘初二。言此其歸可知矣。以悅動。陽而陽溺於愛。色升亡血。五倫戕禍。誰是好德如好色者乎。順人之大實。而正始維終。莫如禮。无禮而任情。則人豈得如禽乎。故以兌之朋友講習。永恐懼修省之終。此名教所以為樂地。安其漸。則咸恒矣。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

以時論合編卷之七

書

宜曰。淫易蕩而應。應陰雷。君子觀象曰。世未有合易而能永終者。否然後同人。將恐將懼。實于懷也。且然大師克而後遇。漸至五始。合歸妹。初即歸矣。終之不利。同宜。奎云。物生必終。有以永之。則不終。事久必敝。有以知之。則不敝。咸恒而漸。乃歸以終。之修省。防兌之毀。拆乃不昧。正而猶許。薄禮義。竊混沌者。之刻羊。路上哉。淇澳曰。向晦晏息。修之身者。當有不愧屋漏之思。永終知敝。防之人者。當有恤于羣小之懼。

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。

變坎為解

終曰。婦之為妻。弟也。言以次第進御于君。古天子一娶九女。諸

侯一娶三女同姓勝之報梁傳云一人有子三人緩帶是也初居下无正應娣家也陽剛非跛自嫌並嫡能履而托之手跛故象征凶而此征吉適曰娣姪之從嫡也皆妾也商人親親重娣周人尊尊重姪易仍商法故舍姪言娣且兩有帝乙之倫跛恥與履同而能履能視異謂姪娣雖賤事夫有子則一履視不以跛恥廢也初在外不嫌稱嫡故征吉二應五嫌手稱嫡故有幽人之戒云

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

郝曰以少勝長是以常禮行也娣承正室如有所仗而行也正

曰君子而隨人亦勝也歸妹者隨人而貴者也始仕无位或進或退潔身而下不疑引過而上不罪是伊尹膠鬲氏之行也

九二耿能視利幽人之貞變重震

一集曰下兌以三為主而初與二皆娣上震以五為主而四娣也二不言娣自不欲受其寵也行不踰域遠不出戶亦跛眇義幽人猶靜女詩故稱士女正曰君子不見色于人不見聲于人人知之不揚不知之不慧故窈窕者鍾鼓之所為樂也衛將軍女子三仕矣而猶為下卿展季公族也老于卑位仲氏任只其心空淵是幽人也

朱曰利幽人之貞未變常也

惠曰不以幽貞為利保不變乎陶翟梁孟即訓釣名聖人許之楚江漁父仍是眇者阮孝緒之上傳為中篇書法身耳

六三歸妹以須勿謂云荀陸作反歸以娣變乾為大壯 節

筮云賤妾為須指三不中正居初二上妾之佞媚而上僭者也歸妹而用須以從豈所宜哉不若反而歸之惟用初二之娣未當也言從嫁當以娣不當以須天官須女四星賤妾之稱又亞于娣者

象曰歸妹以須未當也

郝曰歸妹以須未當也三四比悅以動理人故引禮以節之適曰占諸娣即初二道也三四比悅以動理人故引禮以節之適曰占諸

侯之賤幼而未即行者待年父母之國侯及葬而主國迎之須待也待年反歸五下有需之象若三即所歸之妹則反歸為媼矣妹在五三亦娣故五單係歸妹還璞曰退之送董邵南序時遊燕不欲其事諸鎮也

九四歸妹愆期遲歸有時變坤為臨

適曰過時未歸曰愆期則年已及而所歸之國阻他故而失將近也然歸終有時矣三四主卦而情悅動其歸宜急一友一進則二爻之陰陽辰內外際情奪于勢象則然也家語霜降多婚

冰泮殺止故詩云士如歸妻迨冰未泮震則冰泮而猶未歸故曰愆期四變而坎日離月皆變象震東兌西相隔其遠四時循環自相遇矣故曰有待。

象曰愆期之志有待而行也

有待皆禮所許尤待則荒正曰仕必黃虞歸必京師則三代元浚明美子多不嫁矣夫以學為不足不敢言仕者漆雕開公明宣之行也以仕為无益不復言學者申徒狄介之推之行也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望舊作吉變重既望允

周易詩論合編卷之七

象

一曰六五有柔中之德貴而賢矣下應九二柔帝女之應降然三近得二于下有絲衣黃裳之象形管有煥人情敦然故視君之袂不其視娣之袂良然正嫡小君終為敵體如月之望得日之光其位在中降屈以從禮尚德不尚飾正以貴德行耳禮夫人稱小君光降二女後世一稱湘君一稱湘夫人其君即帝乙之娣五三皆陰君娣之別袂袖也所舉欽以為禮者乾象共三爻而君得一娣得一良不其分焉誠齋曰假衣以明其人身貴志謙文帝自謂不如賈生也正曰君自謂不如臣者少矣管仲之娣亦未有良于管仲者故楚令尹之賢樊姬之所竊笑也玄

子以六五為帝乙三為娣謂帝乙為其妹娣尚德不尚飾妹歸而容其娣之飾袂勝於已德之盛也幾望言其謙而不盈也元公云中德在心自然富貴自生王于此爻象之。

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也舉正上句无也

字

一一曰曰尊大者內不足也所貴者在中安見外物之良乎故曰以貴行。

上六女承筐无實鄭作區士刲羊无血元攸利變離為坎

周易詩論合編卷之七

象

納幣之實故三亦其虛筐三亦陰虛徒承上之虛約而不來式食廢幾故士刲其死羊震為筐筐上无物則无實兌為羊羊上无物則无血始合不正後无終矣象凶无利原指六三然三以與上无應故從四悅以動是自上六貽之上六乃收之所終也晉獻筮嫁伯姬于蔡史蘇所占虞授曰問許貞言納薄姬劉焉以相者言求吳宣妹僅有實乎

象曰上六无實承虛筐也

意曰禮教所以實之也生三代後而偏上輕禮則是根已治之開雕而磨之也披髮祭野聖人早憂耽天台歎大寂然哉故

漸歸繼之以豐其明也。洪源曰：父中婦須俱不曰婦，不以婦
混正為色升之戒。按曰：妾媵之微，諄諄示戒。齊桓公內終內
寵趙主父，胎禍吳娃。故曰：美女破舌，折婦傾城，可不畏哉。展曰：
魏齊北晨，皆歸塔廟，金輪聖母，須大雲經，皆虛筐也。

時論曰：悅動與止，異別矣。異在外而歸內，允從內而征外。其始
未正，其終安永，豈待其終而知敵哉。後天震東，允西以雷歸澤。
則順序而宴息，以澤歸雷，則倒行而敵終。故隨聞丈夫小子之
端，而妹究嫡庶，婦嫁之禮也。咸恒家人，婦漸蒙吉，偶舉女義，惟
歸妹專終之太我，也終始也。是少女之歸，鬼也。絕之不可，節之

則易時論合編卷之七

十一

尚難任之，則不堪。且有責任為得天而惡，禮教之分別者，則演
標之大寂樂。其間道乎鴻鴈之禽，且不若矣。聖人憂之，故永之
常之而終之。卦以四歸三妹，爻以五統象妹，而剛德柔德之分
互見。貴賤分部，常變中斷，承乘平酌，虛實最意。曰：五君夫人，餘
為勝美和承，則恒獨征，則變自初至四，皆處五下，不變相承之
體。惟上居五上，自貽獨征之凶。夫悅者陰所忌也，動者陽之常
也。然兌初多士，爻上多凶，其帚末必戾，始琴瑟每有隙終，試觀
二五震兌重交之象乎。江漢汝墳，歸化之道，豈不始于宮幃耶。
京房引帝乙歸妹之辭曰：无以天子之貴乘諸侯，无以天子之

富驕諸侯，是其諷諫。淳朴為何如者，缺讓婦良樛木之逮下也。
婦則君夫人所進諸姬所同推，而初亦夙往相承者也。五悅而
衆婦亦不自居其良。二動而幽人亦不悲其變矣。取跋勿為武
人，當為幽人。合此象也，欲其履禮乃適得其常之義耳。三之
大壯，妹胡可用壯也。須則賤而需于人，反則卑而還其類，不敢
自當也。兌秋至于震春，太會於合之期，其時未臨也。四之臨可
待年矣。禮宗廟君親割牲，夫人親承筐，非妾媵所得干也。考宮
獻羽之偕承，而葛屨綯茨之既作，筐之无實，女則先之。羊之无
血，士員塗矣。而辱者窮上變際，意掠虛蔑禮而蕩義也。龍聚
童孕，腰弧鳴，裂綳一笑，寶火燄，祿甘，誰祝彭生車，祭肉食大新
城雉，新豈瀾瀾，似壽奔。聖人知敵，還以詩書求之。俗不尚賢女
禍承筐，人心忌理，王竟无血，豐旅慘刑，申命講習，庶幾拊著日
中，護其血色耳。

周易時論合編卷之七

十二

智曰：道端之天地，即欲實之天地，也不可斷而可節。留焦華
之斷者，亦所以風其節也。厥耿之義也，酷不容鍼，私通車馬
旁睨者，達惡而荒蕪之，是虛筐无血者也。尼山始得一嗣而
脫然此界，三世相承，得母故畧其刑于之化，而砥扶剛之義。
耶康節淳淵，推午會之姬，極歎女禍，豈不辟辟然羞男子哉。

人之緣心亦地女也亦泛滯也知此漸歸之義半消淫泆臂
之河流不知所以永之即能總塞所謂大決所犯傷必多矣
此有別之大義統之于陽所以終始財成天地也

三三三

遯曰泰二四換為豐否三五換為旅訂曰噬嗑明罰無敢
獄盡明愼之處于先豐折獄旅不留獄極明愼之用于後易凡
言刑獄皆取離惟明克允也潛老夫曰此六貞悔之末輪有而
三周之末中也豐旅噬嗑而伏渙旅豐貴而伏節皆言明愼而
渙節正所以明愼可通觀也智曰易原謂兌巽居下經後一段
之中而豐旅渙節在其左右智以六貞悔收場而九貞悔亦以
兌巽為中以參互互亦以巽兌為中而先倡之以豐旅後輔以
渙節也下經末六之一豐一旅猶上經末六之一剝一復也以
旅處豐而渙其八物悅物之語沐即安其行事講習之通節矣

三三三

全曰半中盛而豆从之山大亦名豐文王所居也智按釋从二
里豆上豐諸禮器之大者禮古作礼从一直屈書之以器作禮
非豐動豆有二字也郝解曰六書象豐字鄉射禮設豐置罰爵也
豐形似豆取消飲尚書顧命有豐庶蒲艸也艸茂曰豐年穀登
亦曰豐豐大之時好究潛伏能艸害殺不可不除離為兵戈有
刑獄之象即勿憂宜日中之義昧其歸而遇明禮法貴明也

豐章王假之勿憂宜日中

宜曰雷電交作萬物發生盈滿天地之間鼓暢幽結宜通華庶
此謂之自亨也晉以述職曰康侯豐以巡狩曰王假豐无王援
革五之陽為王王不自所假而言假之知其向明於動視朝於
外廷也古天子未明未衣設庭燎以待諸侯于時日尚未出于
東方故卦體離日在震下易之即噬嗑噬嗑在日中常明常照
豐亨之景運也勿憂見升遯曰北斗為天綱為帝車斟酌元化
以建四時猶王者執八柄以御區宇四仲斗杓指處即古天子
巡狩處廟上正象斗下離象午斗貞午于時雷電行天王者南
巡日喻其照臨也斗喻其握柄也疏喻覆幬沐喻恩施也而雷

周易時論合編卷之七

奎

電之威隱然寓而不露矣訂曰天地既平勢必極盛不憂其不
至而憂其已至也導曰當豐能憂已无好大喜功之見此曰勿
憂更進一步魯陽揮戈羲和執節曾知此人定勝天之妙用乎
澹庵曰以日中為尚即以日中為戒中即身矣宜照天下宜用
其中之照耳非日之必于中也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下
也日中則昃一作月盈則食一作天地盈虛與時消息而況於人

乎況於鬼神乎

崔景曰明則見微動則成務故能大大正以其明也尚之言猶

也天而未過尚猶為盛大也能常如日中之時乎日方進於中
則謂之宜若進于中則昃不謂之宜矣故宜乘其未消未虛而
圖之若委于氣化无為貴王者子瞻曰豐者至足之詞也足則
餘餘則溢聖人處之以不足而安所求餘離日見兌西易象坎
月見兌毀食象重以造化乘除一番憐惜以此思憂憂可知矣
勿徒憂也未晷未盈宜爭先者時措之宜惟此上下信志安名
教之慶與是宜日中之照天下也日中則昃雷電則暗王之假
朝萬國而向明都之興意舉動而處暗又具二義分解始明輔
嗣謂大闇曰部小闇曰沛沛即昧闇甚則明盡而見斗未甚則
明微而見昧來梁山謂沛則雨作而沛然沫則雨集而流沫也
雷電雷雨諸爻一體暗而四蔽于重陰雖陽亦暗故見斗之係同三
重陽比陽則不暗第曰沛曰沫初上在外初潛尚昧爽暗不
在翳故一以部沫繫上當暮夜時屋即是豐家即是雷雷電愈
高翔而屋愈暗暗晦故耳與日中之暗異故无見斗之文五當
陽之主故不言暗遯曰王向明而五等各以章服至曰來章裳
華蓂蕭之詩所以歌慶譽也下文二四比應為諸侯初遠在下
為附庸附庸藉大國以終歲事與以身受命畢事旬日間者異
是以雖旬而无咎配數也同類而亦主二四是也二猶在道自

其推如愁如謂之疑精誠格主謂之享終蒙慶賞謂之發四則
在王朝而與夷主遇夷主指五為果所共戴之主乎之遇之是
皆有事于朝宗者三居間位无當于二主即无與朝宗之事非
侯非附庸同廢疾之不用矣侯非其罪何咎上居局外于位則
民同大有之匪交于時則天旋將畢在補助休豫後乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至威儀盛大豐象奎云噬嗑動先于明猶慮未尚故曰
明勅豐明而後動刑可施矣故曰折致重西山贖書記曰理明
矣雖申韓書亦有得察小大云明勅以立法曰先王折致以用
法曰君子折象電炤致象雷威惟世道大亨之時正百弊叢生
之會故孟子曰國家閒暇及是時明其政刑所以去因循苟且
之習也正曰盛陽噴薄則山川從之故盛明之時多疑情盛文
之時多疑詞

初九遇其配主

鄭作如主

雖旬

何爽作均

无咎往有尚

變民為小過

舊謂初四明動相資曰配主卦主也言初所配乃外卦之主也
十日為旬康成云朝聘之禮留十日為限旬之外為稍久或援
震納庚離納己自己已逆數至庚凡十日往而與合則可因四以
遇五明良會而功業成故有尚過旬不遇則災郝曰由初至四

大行其數為十也二合五為配二為離宗故稱主正曰易之貴
用未有過旬也即旬也已六日庚七日也丁辛癸三日也

象曰雖旬无咎過旬災也

揆曰卦以三十日配六爻一爻為五日二爻為十日謂由此至
二爻與四共尚于五則明動相合而成中天之章越此則曷矣
四視初為夷降上就下也夷即左傳夷于九縣之夷

六二豐其蔀

鄭作蔀

日中見斗

孟喜

往得疑疾有孚發若吉

為大壯

宜曰豐值大夏見巽象五天位日麗中天故二三四皆言日中

斗為帝車連乎中天指五也

虞象斗陰畫屈一陽柄也震

數七亦合疑疾坎象孚言應也初陽往則有尚二陰往得疑疾
象曰有孚發若信以發志也

一一曰因疑發信總此志耳正曰二為豐之大壯豐蔀者蔽府
也夫其君有逸志臣有厲心而年穀豐熟鮮可五稔日中見斗

何往乎燭幽之言興而雷電之用至矣然是盛時也陽德未衰
陰陰不凝冰霜雨雪則猶未至也夫其廟社有靈鍾靈多福則

左右蒙蔽或撤而去之矣

九二豐其沛

古或作沛

日中見沫

子夏鄭馬

折其右肱

地作无咎

字林云沫斗柄後星子夏傳云星之小者薛云輔星服虔云日

中而昏公羊傳草棘曰沛應劭云沛草木之蔽茂禽獸所蔽也
孟子沛澤多亦薛義也宜曰斗指五輔星指上此權臣之在君
側陽陰虛明者眩變良象右陽位折兌象重剛而與五互兌日
以陽橫于六二孚發之前如折右手何可用乎然以所應之柔
上而不足為援也能明于不可大事之心而安處動下以勿用
為用亦无咎也

象曰四其沛不可大事也折其右肱終不可用也

周易時論分編卷之二十一

蘇傳曰沛沛也蔽之不全也沫小明也明暗雜也君子不畏其
蔽而畏明暗之雜以為无時而發也為之用乎則不可不為之
用乎則不敢故折其右肱以示必不可用而後免也言外之旨
也正曰三為豐之震寇賊茲究何代元之耳目未墜心膂未失
即股肱損折猶之震驚云耳不言應何也是亦方中之日也逸
豫則多禍震戒則多福震為折未亦有非終之心乎野同錄
曰先天震居離右曰折其右肱用明不用動也後天坤居離左
曰入于左腹用晦不用明也郝解曰沛雨也沫泡也互兌似坎
之象九三過剛特明遇震主而昏茫昧之見豈可為尚人之事

乎所應柔上毀重離以為震終不可用為應援也大知開閉小
知間閤膏梁之子居豐則明慮患則昏處多故之時與肉食者
謀宜其折肱矣浮山閑語曰泰二四換為豐故二係配主四係
夷主三處其間似以梗阻為折右肱象易善因時故无咎也相
如善病而愛閒居吏遷受刑而遂父志陳湯不誦申而能料萬
里羊祐折臂而能安用也

九四豐其沛日中見斗遇其夷主吉

變坤明夷

宜曰夷常也與換匪夷同或作夷傷主指二離主或指初皆非
四比五二應五故同見斗以五為暗主幽不明也解曰成震之
主乘離日動極傷明與初敵應所謂句災老子曰視之不見曰
夷五為豐主動欲資明蔽于三四不見其配猶明夷之主也離
之八益明夷與豐各主半也以位不當一動即蔽然二來升日
而震上行則就明而吉

象曰豐其沛位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

作志

正曰四為豐之明夷夷主傷我者也而曰吉何也月之食日則
未有所損也經緯相值而輝儀掩焉去數千里望之安知非皆

也。且是日中也。昧而見斗。亦不移時。則已矣。疑行危行。何傷乎。配主日月之合也。一句之日。各有所合。合之不必咎。傷之不必凶。憂盛者不危。明危者不窮。夫亦各當其時也。夷配皆何主。歟。曰。日中為主。雷電為客。當其時則皆為主。不當其時則皆為客。導曰。少納牖過巷之用耳。然能來初。以人事君。故曰吉行。智曰。金商懷懷。洪範猥猥。皆吉行也。

六五來章有慶與吉

變兌為萃 積坎 次世

一集曰。人君以天下常豐為慶。慶以天下。故吉以慶藏。故所諸慶。陰之美曰章。臣有其美曰合。王受其美曰來。五以柔中暗

周易時論合編 卷之七

裁其明。即天下人之明。以為明此太平聲教之名。即无名也。按

曰以震之中來離之中。明動相資。君臣道合。猶謂為暗主乎。

象曰六五之吉有慶也

豐亨中道。惟此名教有異之吉。煥乎來章。潛老夫曰。人主之尊。何所不可。故必以祿位名壽為天命。人心之符。乃能使其納諫。而來章焉。後世動以沽名阻忠直之臣。而反頌聖為慶。塞口口。先舜豐蔀。喪亡而已矣。

上六豐其屋

說文

作其家。闕其戶

說文

闕其無人

孟蘭作室 姚作闕

三歲

不覲函

變重

訂云。深居簡出。距人千里。因見見帝。有三歲不得一覲者。天際

自尊。適自絕于人耳。子雲曰。炎災者滅隆隆者絕。觀雷觀火。為

盈為實。天收其聲。地藏其熱。高明之家。鬼瞰其室。函可立乎。左

傳。鄭公子曼滿與王子伯廖語。欲為卿伯廖告人曰。无德而食

其在周易。豐之離弗過之矣。問一年。鄭人殺之。豈獨富貴為然。

人以見地自高。而大其陰。藏者初之自視。亦足翱翔天表。終至

人莫敢親。而猶自以為人。及者。何以異此。深居少人。草生覆

殿。豐屋蔀家。象徐錯云。按易窺其戶。闕其無人。窺小視也。具大

張目也。言始小視之。雖大張目。亦不見人也。窺具覲皆離象。

周易時論合編 卷之七

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

洋山語曰。豐祿為旅。亦消息也。翱翔天表之見。究以高踴藏身。

胡蝶金翅之蓋。被離為之。宋耳若安享為富。定須雁却頂門

眼。時宜之鄉。約曰。非屋奚居。非戶奚由。非人奚與。白日中天。何

有此等見乎。

時論曰。豐旅乃人生世故。一大消息也。繫詞之聖。當三周之末

中。能无重歎乎。豐者。西周定鼎之極盛。而東周多故之將衰也。

三王靡消。而五霸盈息也。禮天子巡狩。視斗柄所指。自震至離。

巡狩述職。為豐天自離至艮。遂國寄生為羈旅。及旅而豐。政自

諸侯出反豐而旅政自大夫出長子加于日方伯之象也少男
加于日陪臣之象也聖人繫于豐以尊大繫于日以照地
紫勿憂于日中以微人此盈虛消息之門也橫同少陰而先天
加于後天起于東方是日初雷電而望日午耳意曰至盛伏衰
至明伏闇雷電皆至天地晦冥故戒豐曰亨以尚之而大耶大
可憂矣豐亨以日而中憂之而中照之而中也照一日不在天
下而豈多故矣五之章則盛滿而更變之期也二壯不可用也
五二柔比而兩剛間之惟此名教憲章足以維天下也暗則天
下得以因疑相疑矣初陽之過也三陽之震也四陽之夷也辨
易時義合圖卷之七
主濟盈則有戎否命附庸則有配交惡質則有折而二陰之
壯也恬終厚則有疑却夷歸田寢庭征業則有發大惟二之
日中有以合五之照于天下也豈惟二日中乎三四皆日中而
明附分焉闇同也而其不甚分焉三下明之盡四上動之極也
斗者御陰之極而沫沛者寇虐之鄉也三負震上之威矯命雄
行然上鬱下繼為沫沛不亦傷乎四有晦明之宜平交等夷之
國也初離之過配于四之大國親脩歲事者禮朝宗之典无過
旬期初離過而未過往尚何災矣不期而見曰遇不期而闇曰
蒞諸侯夾輔王室權勢太隆漸成淹蔽是類二之信志積弊草

菑而彰王者无外之大明乎上震之離明動已極家部戶闇適
得不明日且夕矣斗綱倒矣二歲不覿忽翔忽裁可曰消息盈
虛云爾乎贊易至豐旅而象言刑獄者憂矣弑君三十六滅國
五十二所宜服上刑者然日明在下火照不遠麗辟罔中天柄
旁落討罪之惡一沐浴其能雪乎觸象于日易月食而鄭重乎
天地鬼神蓋廣其悲也使萬世懷刑焉是吾之勿憂也
智曰一部易惟泰否言消長損益言盈虛而深歎盈虛消息
者惟剝與豐也深歎天地鬼神者惟乾謙與豐也上經贊乾
語中曰盈不可久也下經咸象曰以虛受人盈虛並舉正在
周易時義合圖卷之七
以虛川盈觀象之旨至而盈虛之消息更危微矣知消息
而休息生息皆不息矣曰勿憂者休息之不息也曰宜照者
生息之不息也

火山旅

全曰彖旅作吼。从人行而止也。舊以軍旅。从眾人在旗下。智按古文作命。命即旅字。人在其下也。因為羈旅之義。從離而撮口呼之。此卦外離內止。離其故土而麗于別山也。

旅小亨旅貞吉

野同錄曰。窮大失居。故受之以旅。男子事四方。王者事四裔。大適用才。藝皆豐旅。聚散之義。涉丘幸蜀。失居者也。故憂動惕厲。所以保豐而旅正。所以憂動惕厲之卦。從豐反。二五皆陰。小故曰小亨。若通論之大道。寓于日用。能為小亨。文明柔順。以止于旅。則小而大矣。素位而行。惟貞是吉。故曰旅小亨。即曰旅貞吉。象曰旅小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

集曰。順釋亨。止麗釋貞。離從乾變坤之一柔。得上卦之中。而順乎乾之二剛。色舉翔集。盛德若愚。處旅之道也。歷外而麗柔中。即登賁而伏節。貴乎知止之明。行藏皆旅。特時合義而已。相寬引孔子曰。詩人疾之不能默。丘疾之不能伏。東西南北七十二說。而不川。退修王道。天下折中焉。玄同曰。人生天地間。忽如逆行。客誠知性命為天地之委和。則性命旅也。子孫為天地之委。

蛻。則子孫旅也。堯舜知其旅。是以輕禪受孔。顏知其旅。是以安貧賤。聖柱知其旅。是以外身世。大旅用小亨。其貞吉者。時義也。不知時義。則旅生電拂。又為荒逞之資。

象曰山下有火旅。君子以明慎用刑而不留獄。

集曰。火在山上。逐草而行。勢不久留。旅象王制曰。刑者刑也。成也。二成而不可變。故君子盡心焉。獄非可久留之地。明如火。慎如山。不留獄如山。不留火。蓋恃明則不能慎。知慎則遲疑而易留。慎在明先。所以善用其明。明在慎先。所以精其慎。古今是非皆獄也。豈待酷殺而後免于沾滯耶。故貴中節之時義。淇澳曰。魯船之亡。季孫束身歸罪。竟徘徊不決。隕于乾侯。是留獄為患也。

初六旅瑣瑣斯其所取災。斯郭京作傳。變重難。

訂曰。風俗通怪神篇云。凡變怪皆婦人下賤何者。小人愚而善畏。欲信其說。數復裨增。又人亦不證察。與俱憚。憚邪氣乘虛。故速各證。易曰。其亡斯自取災。今又无此語。未知即引此否。奎云。斯分析也。即詩。不以其之斯。離為分析。又為火災。郭京作傳。漢書位斯祿。薄斯敗也。瑣瑣。良小石象。邇曰。少男无位而食於外。後旅旅從否來。三五賓主相易。二猶仍其三。始與人四甫得。

而未安。立安居而席社。初上則旅人之先偏柔偏剛也。

象曰旅瑣瑣志窮災也。

意曰流離之中志窮即見旅初即豐上。天際翔而反為瑣瑣則又窮矣。按曰豐上遠。一明窮于外動矣。其居旅初。達五明窮于內止而為自取之災。曰延篇貽劉祐以如愚士安以瘡。為玄守理遺情。恕皆感于旅瑣瑣之取災耳。以天地為縣。寓用浮雲為灑掃。是固旅志之資芥一矢也。

六二旅即次懷其資。

古一作資芥。得童僕貞。九家童作童。變異。為鼎。積難。離世。

宜曰野宿為次。約坤客土為即次。或取在艮門內。象互變皆異。

旅實慎之。雖旅猶无旅也。資。旅也。禮禮問幾月之。行用也。異。

市利象。應曰資即資芥。異木上見離。戈象。巽伏在中。間坎實懷。

資象。艮小子曰童。闢寺曰僕。用中依止。何者不得。此處旅之正。

道初不正故災。二正故无尤。訂曰外卦旅人內卦旅主。重耳出。

奔。楚與齊秦或享。妻之資之以適他國。即次懷資也。股心有于。

犯子餘。股股有魏。雙賈化。象以紀綱三千。得童僕也。孔子主顏。

師。師及司城貞子。貞也使主。難。難彌子尤。先樂克。輔。能免。免。

平。

象曰得童僕貞終无尤也。

一一曰。即次懷資得僕三者。旅善自矣。故喪焚不及而終以終。命溫良恭儉讓以得之。終无尤而已矣。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲。

變坤為晉。積聚。

宜曰喪失取換。爻艮門近火。知其焚。變坤則无艮之童僕。易知其。未嘗不當位。故貞與二同。過剛不中。故厲。此爻也。計曰。則。迹。茂木似之。三以旅與下。上以旅在上。皆以過剛病之。故傳言。柔止之義。親。寡旅也。東野曰。童僕手中。病徒為。馬音。誰。為。李。元之季。善。祖。遜之王。安乎。壯哉。雀鼠而望其愛。博具耶。

象曰旅焚其次亦以傷矣。以旅與下其義喪也。

一。一曰。安其義者。即安其喪。人世安得无與。與正時義所在。履。

曰。褚彥。同。遭。焚。不。避。亦。安。喪。矣。而。後。腰。肩。受。譴。是。不。知。義。者。也。

九四旅于處得其資芥。

子夏請家作。齊。齊。與。志。林。曰。齊。當。作。我。齊。後。遂。訛。定。皆。齊。齊。受。黃。錢。之。與。故。

心不快。

變。豐。貞。積。損。

宜曰于時處。處于時。旅旅則旅與處不同。處對出言。蓋旅將有。為也。得所為。則快矣。于處未得位。此季孟之待孔子行。中國授。室。孟子去也。邇曰。五始得中。主旅四在旅。經始時。百堵。勸。勞。所。以。不。快。快。心。憂。也。計。謂。四。旅。于。初。之。處。初。得。四。之。資。芥。彌。子。將。以。資。芥。得。童。僕。資。芥。已。哉。

家曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

畫子曰四為心位在三五之間故不快猶以資為累耳旅反豐而易貴今離上艮下以剛居三而失初之應是為以旅與下其義喪也以離居上而成旅上不當位故曰以旅與上其義焚也正曰旅之艮猶寓臣也書社七百又何快焉

六五射雉一矢亡終以譽命變乾為離

趙汴水曰王者无外不可言旅獵者一出即返非離其家室者也故象離為雉為矢有坎弓射象離炎上出亡象一矢不亡則不煩二矢譽命象命異象王者居文明之位射求賢人旅進于

朝以成文明之治故曰旅之時義大也一矢亡求无不獲也或

謂旅則失位天王出居春秋傳之此爻不取若象然少康逃虞思之國宣公匿召公之家是一旅也謙來自牧得位順剛之象或以真宗澶淵似之易簡錄曰解二坎中一陽故云得矢旅五離中虛故云亡矢皆實象

象曰終以譽命上逮也

訂曰以臣官則譽命者君所予以君言則譽命者天所予皆從上而及者也按曰豐之慶譽由二著之于五故曰來章旅之譽命在二亦繫之五故曰上逮二曰終无尤五曰終以譽命兩終

字應野同錄曰惟心上喜天地生機教必正名辨當前用正所

以忘諸邪見而治教盡一也非獨虛子家之說也名不可得而

好亦不可得而避君子去仁惡乎成名貴自盡其實耳麗士元

曰不美其諱即不足慕企而為善者少矣援十得五而可以崇

邁世教使有志者自勵不亦可乎故知讀法教學月旦清議誠

轉俗之良方不得以總敘總敘使人先苦其不堪而後流于荒

誕也彼專以好名排笑賢者乃好名之甚而巧耳其言欲求人

謗犯公非而悍然不顧此則徒為无忌憚者敢于藐帝王之法

耳故知終以毀命即誰毀誰譽之直道也聖人終六貞悔于豐

旅之中五表之命者天也與命人而天也於穆之命在名教中

下學上達安得不申命辭而渙之節之乎

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易釋文作喪牛之南

宜曰離為朱雀變小過飛鳥也科上痛為巢不在人位曰旅人

同人親故先號咷而後笑親寡旅故先笑後號咷象見前自悔憐

而前之坤牛震陽皆不見謂之喪牛牛所以駕車行道者故旅

取之為高飛而不知息人湯遊而不知歸王尼焚車噉牛同上

停柔止之義矣率大車裂不足言喪漢成帝引此言云不恤民

如鳥自焚。按曰：大壯四五易，五失其剛，曰喪羊。旅五上易，上失其柔，曰喪牛。羊很可喪，牛順不可喪也。

象曰：以旅與上，其義焚也。一作宜，其焚也。喪牛于易，終莫之聞也。

意曰：窮上必焚，故曰義焚。蓬轉浪跡，不反故鄉田地，好上自放，終莫之聞道矣。訂曰：既窮大而失居，為旅矣。誰浪笑傲驕倨，脫為窮大以益之行，盡如馳莫知所止。哀乎尼父周流列國，晚賦歸歎。孟氏所如不合，退而著書，蓋明此矣。蠡曰：豐明外蔽而上以暗期，所以誅家也。旅明外炫而處上不反，所以焚巢也。全曰：上九獨官旅人，則在高位之時，已有終身為旅之理矣。衛莊公示我州以璧而不受，胡亥請為黔首而不得，奈何可得歟？一口陸士衡不聽顧戴之勸，還卒為孟玖所焚。顏魯公老年不歸，臨源卒為盧杞所喪。此旅上與三敵應之禍機也。誰聞之乎？猶至因焚喪而聞之，反聞即此義矣。

時論曰：上古旅事不知矣。少康逃竄，而以二斟興旅也。平王東遷，猶之旅也。春秋失國之寓公，更數數矣。自文王旅于葛，陰則公旅于飄，插祀席不煖，東西南北之人也。商瞿卜之，款以為命。乃曰：旅之時義大矣哉。大而曰小，卓者文王留獄之時，深痛用刑之不明慎也。觀山上野燒之象，明于南者夷于西南之土，而

即留于東北之土矣。止而麗明，其明何寓？蓋寓火于天地山水之間乎？其藏大于小平，意曰：旅次豐，晏虧之消息也。得少喪多，婚友是違，而童僕是適，位宜同上。義防與下，太察失于珣，墜進失于焚，暫止失于不快，過極失于號咷。傳曰：親不在外，羈不在內，身雖外而心常中也。明慎而不留，此懷刑无訟者之因應歷然也。柔克體中，而上中亦克外順剛，而內亦順焉。山變為地，火化于天，尤與快笑與咷厲與寒得與喪皆不留者順矣。貞矣初四和綜雖艱，艱非取災，則不快以在下者明不必留，在外者止不必留也。尾項流離，得失分焉。初其黎臣居衛，紀逢成，鄭時平妻，潛免為劉豐之猶，許邵免為宮士也。潛龍不可見，能明矣。四其叔姪之別，館于產之壞垣乎？伍員之旅不快矣。太伯之旅未為快也。季札以旅避骨肉之難，亦未快也。荆室為土室，鑿垣者封還，何如贈策實藉之快乎？然蘇張范泰之快，正徐庶章曼之所不快也。况太伯季札耶？太公逆旅夜衣，黎明至國，重耳紀綱歸晉，犯偃同艱，其二之鼎乎？五之嘉遯，其重泉釋後，賜缺專征，時平其狩河陽，降汜居虜者，成葵丘踐土之上，速也。車攻彤弓，是射雉，舉命矣。後世楊馬賦羽獵，魏舒因射棚，亦占此乎？桑弧蓬矢，載文明之誓，貴知命耳。豈避存亡毀譽哉？三晉而上小

過或喪或焚乾候沙隨。若優居靜乎。庚亥相睽。三九劉炫。喪亦義也。旅極者。變益既奔。復入曲沃。而晉殺之。慶封亡命。復甯朱友而吳殺之。楚懷不返。而汨羅薄。涕松耶。栢耶。住建其者。客耶。五國自迭。屏于乾干。青衣。珠暗。錢飯。何優于劉。神閉目耶。皆焚巢。喪易之笑。吡也。後士至于。屈脫。漂洋。猶欲。似牛扣角。其終與李犬自弊。何殊乎。終莫之開矣。嗟乎。此不可以人生一旅。聊自慰解而已也。善旅者。性貞。

智曰。天地旅于大。一中。日月旅于於。穆申。易旅于貞。悔中心。旅于消息中。孔子筮。責至旅。一命也。喪家之。猶掩泣。屠身。能免。契乎。損益。百王。裁成。後世之。狂簡。猶童。儻也。天時。水土。詩書。禮樂。其資。斧也。蓋大地是次也。巢也。蓋大地是山也。火也。安所。逃耶。明慎乎。義大。亨小之時。而不得。喪之。獄。則生死之。矢心。印。素王之。舉命。矣。又豈。株守。漆園之。遽。廬而。枉。撒安宅之。祖廟哉。

周易時論合編卷之七終

周易時論合編卷之八
皖桐方孔炤潛夫論述

孫中愚 中履 編錄

巽三三

朱子小見內伏。盡矣。元公曰。治書卦位。震對兌。而飛巽兌對震。而飛艮。四卦互為伏。現也。揆曰。思慮必伏于內。而謀幹之力。在陽。特借柔以善。裁。喜悅必見于外。而舒散之實在陽。特因柔而溢發。筮曰。二陰一陽。陽為主。二陽一陰。則陰非為主。但為陽之用耳。潛老夫曰。舊謂震艮讓成恒。而退首末十四卦。若為父母。繼志述事。有然。吾亦曰。巽兌讓震艮。而自首末八卦。正所以成事。悅志也。巽語以行。法語。故人易入。習悅以成。不愠。故時冠論語。二老六子之具體。神化者。皆陰而皆陽矣。智曰。兌與乾同。六五。亦少陽。二象曰。順剛。曰剛中。貴陽之用。陰陽也。先天巽。久輔乾。後天巽。艮輔震。而乾坤夾兌。益艮震自歲限。而合用。巽兌分用也。巽接艮震之春。而申之。至兌成秋也。易妙以乾坤之純。用六子之雜。又妙以坎離之中。用震艮巽兌之偏。不偏則用不神。震巽初用也。艮兌究用也。入乃為真動。亢乃為真止。

隨地倒。隨地起。即隨天伏。隨天見也。以剛自處。以柔化物。故震
艮入巽兌而茹吐皆化。坎離中應。乾坤純于雜中矣。行事講習
之象。著于八卦之成。因人而天。學從悅入。彼謂死心者。即以悅
道死之。知而好好而樂。非死心乎。孔之憤。顏之竭。孟之塞。是巽
兌于震艮者。離用坎而乾藏坤中矣。其死灰者。艮限之暗。亦也。

三上下皆巽

說文巽具也。从二。巽从艮。即節也。古文作。徐鉉云。亦選具
也。智按。巽選。撰算同為齒。收孫之去聲。故為巽。順巽入之義。因
二節之以用處下之基也。

其古義小亨利有攸往利見大人

筌云。卦以柔為主。然陰生而陽巽之。故小者能亨。所宜往宜見
者可知矣。邇曰。巽以言其相入。則虛以受。言其伏則安。為入下
而沉潛之意多。沉潛剛克。是以利有攸往。利見大人。二五以陽
剛居人位。曰大人。有離曰見。惟二五下比二陰。居中得正。據用
事之地。故初四利見。若三上則遠矣。朱子發云。若徒以一陰潛
伏為巽。而不究乎陽在二五之位。有順乎中正之德。陰在二陽
之下。有順乎陽剛之象。則所以致亨者。不可見矣。仲虎曰。上經
乾坤坎震艮用事後。巽兌始見。小畜者。小巽之一陰也。下經震

艮重後。巽兌始重。巽小亨。亦小巽之一陰也。巽終旅。旅曰小
亨。小離之一陰也。一陰之萌。聖人每抑之。如此從陽。則利不從
陽。則不利。有餘然矣。意曰。君子德風。所及者遠。憂患九德終之
巽制巽者。士人之資。旅无所容而受之。初用武人。所以資庚
金之斧。斷也。巽制行。惟宜虛怯者哉。

彖曰。重巽以申命。舉正下有命乃行也。剛巽中正而志行。柔皆順乎剛。是
以小亨利有攸往。利見大人。

宜曰。巽順而入。必究乎下。陰皆承陽。有命令下入之象。申命重
巽也。子發云。若剛不順乎中正。則將禍隨而為邪。若柔不順乎
陽。則將柔媚而為邪。柔順剛正。則志行處。筌云。人有思慮
必欬而向內。益陽之有謀。假陰之潛隱。以為用。思慮非出於陰
也。別有喜悅必見而在外。益陽之舒散。假陰之和柔。以為用。喜
悅非由於陰也。

象曰。隨風巽君子以申命行事

鄧綺曰。天地生成萬物。皆隨風順入之。生物者。震。成物者。巽。巽
乃申震之命。以行其事者也。元公曰。風之行也。无形。非若天地
水火之有象。其相續不見先後之迹。而未嘗无先後隨風之形。
容化氣也。神哉。隅通曰。驚蟄之節。以雷得名。出乎震也。清明之

節以風得名。齊平異也。隨言委曲入物无所不順。意曰天下有風后所以施命隨風則申命不一之象。行事即行其所命。從里人非徒空言性道不見行事也。卦爻陳列而揚遏知微典謨慶誥而帝化率俾。明五倫修六藝而後萬世安分樂生。各事其為。坎巽皆以命教以水與風皆漸而善入善習者也。風雨雷電皆命也。巽特申之耳。

初六進退利武人之貞。變乾為

宜曰六子重卦无正應。初承二而應四。進退不能自決。進退故

疑。究躁故武必以剛照其巽。懦然後得正而向之志疑者可治。

失李奉伯曰。初未能服。今則宜威武以整齊之。乃能成命。周官

凡出教令。必徇以木鐸。曰不用法者。國有常刑。乃其事也。軍法

三令五申。鼓之進則進。鼓之退則退。伏可使勇。弱可使強。不疑

則治。治則果於從陽。而无進退之惑。元公曰。世有治亂。心有

治亂。心主得位。萬國晏然。淇澳曰。惟疑方能反復窮究。得人隱

情。乾躍所以得力也。正曰武人者。重巽之工繩也。意曰震兌立

東西而巽為齊幣。與兌相望。取金制木。庚故屬金。履之武人取

兌金。巽之武人取伏震之庚金。鳥附足以殺人而收參苓之藥。

用之妙也。右引韓說。救倪寬辛慶忌救朱雲者。亦一象耳。

象曰進退志疑也。利武人之貞。志治也。

一一曰成巽在此。武人之貞。所以斷進退。而剛柔節于權中矣。

通天下成天下。惟此志耳。千聖立法設教。皆志治也。善教善斷

乃能善學。學問講習。豈外此哉。

九二巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。變艮為漸

宜曰巽之亨在小。所以亨則二五。五君二臣。古尊者坐牀。卑者

拜于牀下。史巫以歌舞悅神。臣以諷諫愛君。恭遇肅納。貴乎巽

以用之。牀巽畫象互。腰鬼象見。身為史巫。見三女為紛若。女曰

巫。男曰覲。周官史掌卜筮。巫掌三祝。史主記事。巫主祝禮。此係

周官史掌卜筮。巫掌三祝。史主記事。巫主祝禮。此係

紛若如楚辭之知神。蓋通達誠心之象。淇澳曰。用史以是非得

失道君子。用巫以利害禍福。防小人。侯曰。兌巫如祭有祝。以孝

上告。離史如祭有嘏。以慈下告。一四同功。傳上意以告。初達下

情。以告三也。

象曰紛若之吉得中也。

眾議紛然而能吉者。九二得中。謀斷當權。

九三頻巽吝。變坎為巽

敬仲曰。巽不出于本心。勉強而行之。故曰頻。大至不得已而後

巽是吝也。王伯厚曰。柔而剛。則能遷善。剛而柔。則能順理。復三

柔不中。勉為初之剛。而屢失。故頻復巽。三剛而不中。勉為初之柔。而屢失。故頻巽。巽曰。三上既為順陽之陰。又非為陰所順之陽。巽以之成。三失之頻。上失之喪。終于巽而已。一巽再巽。頻象訂。詰取頻水涯。涉水者。頻屢不前而止。正曰。三而喪。五而玩。失周以叔帶子頹之亂。告于諸侯。諸侯又以天子之號。告于天下。汜與翟泉之役是也。

象曰頻巽之吝志窮也

一一曰唯諾卑順而无學識。其志窮也。忍辱以煉心。豈以縱情乎。巽道在下。陽剛虛僑過中。故與上同窮。

周易時論合編卷之八
六四悔亡田獲三品變乾為姤 積无妄

宜曰初四巽主初進退四究躁躁能有為故四五吉獲三品利三倍象互離為田田有三品上殺中心供乾豆中殺中解駘供賓下殺中腹供君庖筮云大臣謙恭下士以人事君如此三剛居剛乾豆象初四應賓客象三應五克君庖象易簡錄曰坤西南朋統三女也蠱曰巽離坤兌此巽之能用三陰也。

象曰田獲三品有功也

初有推陷廓清之功所以四有烹飪孚鼎之功重震初吉四泥重巽初疑四功以陰再入則謀審也。曰郊鑒三反李靖三

辰惟巽獲之則悔亡矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

變艮為巽 積漸

筮云巽為疑卦九二中矣猶以不正自疑紛紛不決九五中正巽之疑悔至是盡亡无不利者決之也今卦惟此爻為美其多疑猶若此巽所以小亨乎凡事之變必其初不善故无初變而歸善故有終既欲變更必告人以欲變之意先後反覆不一而足所謂重巽申命也先後庚詳見蠱矣京傳曰震巽之象配庚辛程傳蘇傳六甲六庚六爻周旋此常理也玄子曰蠱以事壞造事故言甲巽以事權更事故言庚正曰六甲仁也物將壞而幹之以仁猶履將顛而幹之以木取材于木至六甲而盡矣木已壞而治之以金六庚義也救仁用義仁之于巽同幹義之于巽不同幹也治其已壞以成其不壞者取材于金至六庚而盡矣故六甲之有孝子先天之事仁人任之六庚之有忠臣後天之事義士任之仁人所任至于中田號泣而已矣義士所任蓋破斧缺斨剖肝瀝血而猶未已也又曰鐘者六甲之所取衷也呂者六庚之所由舉也三鐘之无六甲三呂之无六庚是仁人孝子所號籲于天地者也主甲者賓已主庚者賓乙賓主合而君臣父子夫婦兄弟各有所措故陰陽賓主交相為取鍾呂之

取于乙巳猶其取于丁癸也。易言庚甲不言丁癸何也。曰以其義則亦兼取之矣。鍾呂之合言六間不言六正何也。曰六甲六庚則皆正也。黃鐘之爲主。蕤賓之爲賓。主鍾者賓義。主呂者賓仁。主仁者取于智。主義者取于禮。三鍾之取于三玉。猶三呂之取于三賓也。故六甲六庚全易之大義也。水火動繼之以木。木動嗣之以金。六府之要歸也。

象曰九五之吉位正中也

一一曰巽盛之變在此一位大用更變在乎正中。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶。

變坎爲井

一曰巽者王莽也。洛陽將殺亡其黃鉞其十房榜曰經

所謂喪其資斧者也。古以資齊通轉耳。陽本能斷二位不正

巽在牀下猶賴其中。上不中正故巽在牀下而有失斷之象。京

傳曰上爲宗廟居世則是鬼神爲政而斧斷之義乖矣。武人之

貞爲利。喪斧之貞爲凶。四陰起巽終允金。巽伏震之庚金。貫木

爲斧也。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

一一曰巽本善行象故疑之曰得爲正乎。隨斷之曰乃凶也。訂

以資以施德。斧以操權。兼德與權而後可以入人。見曰二上同

巽牀而異者二臣也。上本无位。物外之人。徐文遠不拜李密而拜王世充。此二之无咎也。韋祖思不禮姚萇而禮勃勃以致隕身。此上之貞凶也。郝解曰。說隨者常虛張爲剛。順理者不欲多上人。則其爲資斧可知也。按曰。魯歸政于三家。齊授政于田氏。皆喪其資斧者。

時論曰卦名小者九二卦辭小者几十。

奉石貢遜樂族
吳小過既未濟

小往則貶小也。九卦之小則屬小也。惟巽之小亨三致意焉。曰

利有攸往。又曰利見大人。小大並見。皆陰作陽歸于中。命行事。

先天巽起西南自姤一陰施命。諸夷望至五而爲巽。大閭之位

居申故申其命焉。後天巽居東南又次震而申其長養之命是

順剛而行也。柔之不足其命申賊剛之有餘其命申堅則小大

之分也。象隨風者巽居辰巳領此八風。拔木偃禾平吹棘漂擗

乎。生殺之權悉隨入而起止不可得見者也。體陰用陽扶搖上

下運皇極曰風熱。變黎民曰風動。薰邦家曰風俗。叶律曰風

雅樹威儀曰風裁。君子法之。莫非命也。意曰申命者大君事也

爲大君申命者相臣事也。爲君相申命者立教之君子事也。五

與蠱易而庚與甲相申焉。蠱者有事也。終則有始。故屬之天巽

者行事也。无初有終。故屬之人。庚所以治辛。震巽所並納也。庚

卽加申卽以治甲。巽今化艮卽以終坤也。南北水火之用庚申猶冬夏寒暑之用春秋也。曆律支干易乾之表。大人建考質俟徵諸庶民象。魏挾日申命更端。先庚後庚豈漫然而習文告哉。今讀伊訓三篇盤庚三篇大誥召誥洛誥多士无逸多方。愈重而愈申之。以入天下之肺腑。是日日又日之新命也。初陰而勇于人。二陽而格于神。以事神之道事人。二不素飽。五其更化用譽。平金勝元龜紛若之吉也。車千秋以白翁感湖宮劉向以洪範數精忠若後之以封禪天書自爲資斧者。殆巫風乎。又不如萬寶常敬新磨之史巫輩矣。進退存觀信而異疑武人者履亂而異治。志不同也。初之畜德變剛保受威命矣。張說以宋璟決疑。吾愛郭子儀張萬福武人之志治也。四姤其順剛乎。包无魚變柔之非命也。田有獲變剛之行命也。公仲連進牛畜苟欣徐悅而歌者之田且止。李泌死陳府兵而欲結回紇黨項大食志與功俱矣。三不渙躬應乘非志新舊變法惠卿最先。調停蜀洛說似可信。奈頻頻之吝何。夫剛取其異乎中正也。井而異則上出不窮。巽而井則牀掩其慕。以初爲牀乎。二處之安。上處之危矣。以五爲資斧乎。五用其斷。上則短綆矣。今命汝一。无起穢以自臬上以苟全爲正乎。是靈壽杖。痴頑老子之窮齒也。谷者鄙

夫所銳而大人所剛也。牀者小人所蔑而大人所厚也。田者畸人所荒而大人所播也。武人史巫者高士之所不屑而大人所以陽治陰治也。權哉權哉。

智曰乾幹事終日乾乾行事也。坤發事業坎習教事震有事。巽申命行事何事乎。巽五首坎。同居少陽而與震介爲橫圖之中。方圖中惟恒益震巽四卦而巽應坤已卽後天也。大圖巽去乾五而恒巽與益震分處五未。卽小先天之申也。巽數得中五而自巽坎艮坤言之巽且首帥坎艮向坤矣。洛書巽四坤二爲肩以用中五于數四五六已巽至亥乾爲獨順。故曰巽領八風長柔順剛而申乾坤之命。行坎震之事此其徵也。乾乾三陽由西北至東震而巽帥三陰由東南至兌西以剛內治以柔外化。乾命震以剛克柔而成于兌。坤命巽以柔克剛而歸于乾。文王觀柔道之深幾莫深于後天之位巽矣。尤卦制權以此終之。權者无我而隨事命則者也。權命于衡。衡命于平。平命于直。乾坤之直惟巽稱之。乾坤之氣惟風知之。勝壯之幾偏深于柔陷虎之幾偏深燥剛故見諸行事不免偏穢矣。彖曰剛巽乎中正是謂制巽故曰利有攸往。利見大人。

三上下兌

全曰象兌為兌从儿从人行是分别人行為悅也言達之而心悅矣說文从儿台聲儿人也徐鉉云台即充當从口八氣分散也舌頭聲以對轉待是對待而後發舒以悅也兌為銳本故悅從銳轉聲先儒取无言之說與无心之感故卦詞與咸同言即无言則絕待在對待中明矣

兌亨利貞

一一集曰入而後悅言造化言心學莫不由此蓋震兌為春秋之平分自巽至兌別陽用陰之明用也西成輔交乾坤秋收合其義利亨可知矣柔在外為利剛在內為貞訂曰咸以艮陽下兌陰相感則亨而感易失于不正兌以二陽下一陰相悅則亨而悅亦易流于不正故同以亨利貞藏其元焉巽內柔外剛其質柔也故止小亨兌內剛外柔其用柔也故亨曰利貞猶以內之剛為主也邇曰仲尼憤以樂顏子苦以卓堯舜病以治貞不貞之介可无自考歟三男卦不言利貞剛故貞也

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

程傳曰陰悅于陽而為陽所說柔外而悅亨者也外雖柔悅中

實剛介說以利貞豈徒其言悅人巧縱自媚乎順天應人正盡之矣上悅下為順應下悅上為勞死天道好生而秋殺所以濟養生之窮王道主仁而義正所以濟仁育之窮不勞无以逸不死无以生此之謂也誠齋曰湯之寬仁兆民自不遘桀色始天人胥悅至使人不自知其勞且死民勸與勸民達矣是以大之元公曰兌德說而象羊羊物之好笑者也故美善養義等字从羊荀子云美意延年近溪云好人多笑莊子所謂使之和豫通而不失乎兌是也而父每善夫剛西昌郭氏曰說者天地萬物之生機而乾之性情也回非助我不違如愚顏子以坐忘兌矣夫何言哉時行物生仲尼以默識兌矣探曰皞皞驩虞此以上說下之貞淫也容說者與安社稷為說者此以下說上之貞淫也由見紛華美麗而說入聞夫子之道而說此學問之貞淫也謹習為此故曰利貞

象曰麗澤兌離作君子以朋友講習

集曰同門曰朋同志曰友兌兩口相對講明義理而習之不輟如澤斯麗交相浸潤也淇澳曰習義見坎洊至則水之一生萬也麗澤則水之萬歸一也故朋友講習獨取于兌兌習以完坎目也左忠毅曰歲以木王起東向西至周而成故孔象順天應

人象曰朋友講習以君道歸周以師道自任也。蓋曰五倫藏師
弟子朋友五倫皆朋友之交也。乾坤統六子實如朋友耳。正曰
乾之惕健也。震以恐省坎以常習艮以位思坤之厚順也。巽以
申命離以繼照兌以講習八卦皆學也。歸于講習而六十四事
遞起末意曰發憤忘憂而又以學不講為憂。此即時習朋來
之至悅也。士生禮樂大成之秋何地非洛風而乃坐負聖恩逃
之鬼窟獸場以藏荒陋可不謂大哀乎。智曰柴氏謂澤之止水
為開明聲悅也。坎兌皆以漸沁取習惟離言而此言麗澤合
止水于流水藏火而于水而轉風力水氣為金聲金石同體金
水相生河圖四九西金數足義利成坤而歸于乾剛聖人之始
終條理振時習之鐸此其象哉。否泰交換故以巽兌合坎習焉。
渙明人倫本天之號是講習所以發其汗也。節通度數德行之
時是講習所以耳其苦也。發散以和之而節乎寡過濟乾坤矣。
此八卦終兌來乾坤而旋乾之象也。履曰伯敬謂好學多良師
友是第一福。邵原曰一則羨其不孤二則羨其得學又况得訣
歸來不為涓野梁與匪掃除者所感非更一福耶。所悲抱經梓
鼓漆青推車也。咸張融諷誦自若為難耳。

初九和兌吉 變坎 尋因

宜曰兌主說而又以陽君子陰小人論之和以德與六爻惟初
不繫柔初心未渝廓然大公發即中節和而和于瞻曰初遠
于三而无嫌至九二則疑之矣必以自信于初九者而悔亡元
公曰天地有太和為樂氣十二月辰應子律呂故先王借樂器
以寫之正以暢吾心和氣也。塞兌矯治也太矯亦失和。

象曰和兌之吉行未疑也

一曰人心最初自不知疑。

九二孚兌吉悔亡 變震為隨 慎幸

宜曰孚取中實三則其所孚也二承比三宜有悔矣悅而不失

剛中故古而悔之信志也行不免于可疑失

象曰孚兌之吉信志也

訂曰初易二難初遠于陰不待志可信而行亦未涉于可疑二
近三則不免于疑而志則可信。曰大疑乃能大信荀子云
信信信也疑疑亦信也若恃初而竟无所疑則亦終不信志矣
故知慎惟正所以為悅樂

六三來兌凶 變乾為夬 積威

舊說陰性下就初二曰來揆曰一兌既終上兌又來同類招來
以兌口甘之八純卦第三爻皆取重卦為義引兌媚君來兌媚

人訂曰弘霸嘗元忠之黃彭孫濯李憲之足丁謂拂萊公之鬚
至今遺羞顧不凶耶。邇曰三以內為來。无術而以我悅人。上以
在外為引有術而令人悅我。悅人者淺而在下位之君子罕之
和之未有變其悅者。是以小人凶而君子吉。四五則在上矣。在
上者密悅多而復值引兌之深奸。于是四眩其引而疑是疑非。
費商較而不定。五高其引而相信相孚。堅術中而不悟。父子四
曰疾于五曰剝。不言凶能无凶乎。正曰兌之失悅不可決也。白
圭獻規則亦謂此。

家曰來兌之凶位不當也。

不能素位安能得宜。

九四商兌未寧介疾有喜。介徐作成 坎為節 積善

康成云商隱度也。當兩兌講習中互異不果。商象變坎加憂。而
互艮止介陽象。或曰分限。季常云隔也。坎疾兌喜。疾喜相反。无
妄之疾損其疾。皆以有喜言之。可悟疾喜同時。王注曰三為佞
悅四裁而抑之。元公曰當國大臣致君澤民為已任者。故躊躇
商度踟躕不定。蓋迫懼也。故聖人鼓之速決以慰其善心。云介
疾速也。本清云四值正秋。律中夷則。商音用事。商本金氣。堅介
勁疾。商實言成有喜者。悅言平兌也。喜而由于介疾。乃兌悅于

正也。正曰君子取剛氣以治口舌。猶為之商度。使萬物受節焉。
耳節之介疾。萬物之所悅也。曰汲黯曰臣雖不能以言屈陞
下。然臣心猶以為非。邳邳曰夫婦之間。父不能得之于况臣能
得之君子乎。然從來多以嫡庶禍亂。願陛下慎之。可謂善商。唐太
宗曰卿等欲人受諫。卿等亦受人諫。否耶。可謂善商。

家曰九四之喜有慶也。

楊廷秀曰三君心之膏肓也。四鍼艾也。三不長四有喜。非私喜
也。天下國家之慶也。

九五孚于剝有厲。變虞為臨 積善

宜曰上六兌秋之終。九月為剝。又中陰變夫。亦伏剝。不曰乎陰
而曰乎剝者。害也。剝以五陰消一陽。此指上六一陰。亦謂之剝
者。君心一搖則眾正皆敗耳。

家曰孚于剝位正當也。

訂曰與履同意。正則才足勝小人之姦。當則勢足制小人之命。
兩有所恃。以為自我用之。而不覺其孚于剝也。明皇字林甫高
宗字泰。稱非以恃耶。正曰兌之歸妹也。信益用恭。孔井用饋。君
子受說已之言。則盈庭皆婢婦人矣。

上六引兌。變乾為復 世

集曰引兌機深巧託无心而人自說之以位外為引重者
于瞻謂六超然于外不累于物此小人之托于无求以為兌者
玄子曰于瞻刺王介甫耳劉薦叔曰時乘聖人又何嘗不收來
引之二法无此二法不成兌之用矣勿執定陰為小人

彖曰上六引兌未光也

舊說以為其驩巧容故曰未光按曰光正發前有厲之意與
夬萃九五同義正曰君子之說人若秋使物成實各得所欲而
已齊桓為游士玩好周于天下以觀其俯仰而時其喜怒則是
引兌之例也君子不為智曰孫弘言非黜賢布被何以得聞姚
崇于裴知古林西園嚴挺之皆引兌之術也

時論曰子夏曰兌剛內柔外見其情以悅人也巽剛外柔內隱
其情以異物也坤申轉秋巽風交兌西金肅殺德以悅和是以
悅制義以義全仁行南禮而藏智信轉乾坤之風輪者也大學
之以義為利文官之利物和義有二乎各正于論語之首章保
合于金聲玉振矣和不疑行乎乃信志疑而信之其悅始麗不
麗朋友則土塊矣不澤講習猶死水也孔之憤樂顏之苦卓時
習之悅我无所往彼无所來无所為復亦无所為刺是先天之
悅體惟微也至于商如五音之未調應其章而岐也疾害同藏

者存乎介而內來外引如持滿之未發或罄控而內故或縱逆
而外馳我善用其孚則悔可亡悞用其孚則貞必厲是後天之
悅體惟危也世運開平即以講習藏天下矣巽伏也貴其中兌
見也貴其動多士奔走臣我多遜忘勞矣三千一心忘死矣曾
知刪述講習之後能使萬世忘勞忘死乎哉然猶恐其蔽于鬼
微流于任俠故以利貞勸之意曰和不貴從與而貴相濟乎不
虞外合而虞中睽故以此之介成彼之和以陽之孚防陰之剝
始與困變此最可疑人者也初體行其赤子之心和則太和也
直未疑世人之所疑耳咸有一德天祐民歸此九二之孚也惟
其隨時之義而亡其係失也此大疑大信者也進厥良以率其
或不良九四有之是其習介于兩陰之際講習于五二之交惟
其之節而議德行也針艾其膏肓而苦可甘也此非四之私喜
而天下之慶矣麗兌秋成悅中用義來者一變則伏剝矣五之
歸妹當永終而知敵矣入朝如入官之嫉自古而然五勿自恃
其位而剛復待直心商酌之賢則小人容悅之術不為所中矣
然貫寵惑人巧施兩舌正當之位才智自負而諛根難除一受
其悅必且護前能不屬乎之履則悅主也考祥也引君當道惟
上引君雄當位之督責以為容悅亦惟上其卒也習五其不卒

也習三矣三爲分我果能決乎。睨上下之際而欲來其黨類飾
賓媚人之容。膺中行氏之舌其所習者內也庸違象恭傲于喜
起此非唐虞讓學之初政乎。朋友俟悅愈引愈來者視顏不
惜引者暗發其機殺入媚人以悅爲四。明君直臣皆受其制此
則君臣不麗澤講學之過也德宗不覺奸邪曲江猶喜軟義疑
信之間必商乃決後世以經筵爲容悅之階而以誦讀爲容悅
之資于以勸民之忘勞忘死豈不汎濫胥溺哉。

智曰利物和義之首兌居西成天道義利本一也人道以義
爲利因事制之而實以和之還男女之利而即以制男女之
習還祿養衣食之利而即以制其衣食之習義其習而民愈
和講其習而習皆澤矣此正所以養其義利爲一之天也先

天兌與乾同太陽之體後天乾自亥始而於兌爲終兌成坤
養而還乾體於巽體倒錯震體正錯艮體者是始終父母
之事者也忘勞忘死豈煩苦逼哉詩書禮樂即收覓奪命之
利器也自問所讀何書即已蹈湯火矣投分一言有幽明候
素車者矣乎生死商勞逸虛空一畫著龜證之不可思議矣
聖人于末貞悔之參中者朋友之講習贊其大勸豈无謂哉
彼專講超出義利之外者曾悟即在義利之中乎刻執斷利

標義之講人不承曉即掉臂矣旁聽无義无利之講則習家
冥應之皮矣五倫終之以交无非麗澤也包蒙克家師弟亦
似續也當知圓神悅決兩層是一水火龍虎深山野人伐木
許許聲氣自勸无旨之孚无心之悅泯于絃歌談笑中矣

漢三三

訂曰漢之使離兌有所宜以无底滯節之使止氣有所聚以不散越項平甫曰漢節伏疊井困以木出水井塞能通以水浮木漢通而散也澤上之木居通能塞澤下之水塞極至困按曰漢散互艮曰王居節止互震曰通曰往可見漢節互根之意潛老夫曰內先天後天而困重之則困并居西外先天內後天而困重之則漢節居西坤讓位與坎而兌居坎位左右二老以主萬物之成故困并收四分用三之終漢節收通期之節邵子所云六十四卦藏四者也圓圖漢坎與豐離望節中孚與旅小過

易卦圖合編卷之八

三

風水漢

漢說文流散也與聲與从夨省聲按夨聲從烟來夨爲憲之烟

漢變遠視而來也禮記輪奐替屋與夨角以乃上有飛雲下有拱斗也故輝煥更換漢散以之具發表散越之義與豁化同爲外喉聲。

漢亨王假有廟利涉大川利貞

郝解曰說散受漢人情有鬱結能悅則散詩云泮漢爾遊矣人身血氣不調則疾作憤懣不舒則爭成漢所以調適舒憤也人心不漢則有固我朝廷不漢則有朋黨故銷天地之亂莫如漢小辨可塞大惑難解聖人以不解解之行無事則紛結自開藏大下于天下而不得所通正善言无適无莫之妙義者也邇曰

易卦圖合編卷之八

三

凡水潤于秋冰于冬中春東南風至冰始解而流故風水謂之漢風過不留水浮不瀾水遇風木而忘其險矣故漢有二義有民漢散而萃之義假廟是也有漢天下患難之義涉川是也假廟正涉川之實漢即奔極之謂筌云立廟于國東南祭享必以血易凡廟祭取巽坎或取艮廟坎巽隱伏象祭求諸陰必于陰卦取之野同錄曰朋友講習正所以發通其鬱結也大說一漢人人人利此尊天敬祖涉川濟世之貞有不時成中節者乎

家曰漢亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川

舉正此下
利貞 乘木有功也

宜曰渙亨在二四同功一以剛來在中力能濟險四得位上同
中正之五以巽風解之何險不濟哉王乃在中即不薦之乎无
言之蹇五爻所謂王居正位也易以巽言渙川者三益木道乃
行中孚乘木舟虛此乘木有功蓋子曰乾坤交而風水生風水
生而大號作五居出中命以樹風聲而所以渙大號者皆四爲
之也有此臣而始得恭已无爲耳王乃在中辰居星拱號令所
在民皆順之渙川舟楫皆四巽以通天下之功也洪漢曰在中
非收攝精神乃處處散通也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

同少非命合輯圖卷之六

注

宜曰水之遇風渙然相變陰陽相通有合无间先王法之以交
鬼神天至大无涯神氣无不在人死而鬼降鬼氣无不之渙也
汝中曰萬物本天人本祖知祖則人思親思親則不恐倍死而
忘生知天則人思尊思尊則不敢以下而犯上故舜受終于文
祖即類上帝而禮六宗武王告武成即舉柴望而祀清廟惟
禮可以一天下之心心一而後天下之事可從而理平甫曰享
帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之隱李于思云萃因民之聚
立廟以堅其歸向之心所以爲懷保之道渙憂民之散立廟以
收拾其蕩析之心所以爲招携之術意曰此尊天報本知王宰

之表法散之天下之星漏者也正曰渙者文事所由興也七世
之廟可以觀德泰格无言時靡有爭風行水上聲容靜而感被
遠矣君子觀巽于廟觀敬于廟觀人心之聚散陰陽之交會鬼
神之趨舍焉精誠相通以爲禮樂交動其微文義備至非聖人
孰知之潛錄曰萃以祀先渙事上帝儒者尊大原於穆之天不
得已而以人間之尊稱表之曰上帝耳謂天處色界者指蒼蒼
之天而所以爲天者高一等焉表法也猶禮本大一分爲天地
也盲信者遂小視天豈不誣哉祭祀之禮天子諸侯大夫士庶
各有其分誦讀有成精氣乃一自禮廢而越望移崇貪福矯評
則易時論合編卷之六

反薄尊親僭亂之端起矣故先王立此義于渙

初六用拯馬壯

子夏作折馬壯馬吉變兌爲
於段傳折馬壯馬吉變兌爲

宜曰初獨不言渙二始見端也馬壯坎象指二也贊出初六見
其才弱順二以拯則吉功何必自己出哉詒曰明夷之二已受
傷所用以拯之者必得馬壯如九二者乃吉此乃陷九二者故
救之轉陷陽之念以拯乎馬之壯者則吉初與四應正四換小
人以出君子于險處

象曰初六之吉順也

正曰中孚所爲順也風水相遇敏于奔馬詩曰泂彼淫丹烝徒

梓之周王千禧天師及之同舟合體之仁順也。八處二號之載文王亦僅六師之力乎。

九二渙奔其机悔亡變坤為觀

程傳曰机者遇以為安者也。遇曰救渙在人心甫渙時曰奔壯其救之急也。若渙于國勢救已无及机机机也。二悔亡初吉者辨之早耳。奔雷震又坎馬亟心象机坎象。訂曰九二陽居陰位陷于險中若无變計如人據机而坐自以為安悔其免乎。茲欲渙散險難必自其机奔去之然後各悔可亡。昔重耳安于齊有終焉之志從者謀之姜醉而行之後伯晉國皆子犯與姜氏之助。潛老夫曰重耳自以安齊藏其用勿為所請。

象曰渙奔其机得順也

全作机音几。按曰巽木乘二偶君尊凭几之象。二五同中乘震力奔赴之出危就安豈不得順入險之悔所以亡也。剛來不窮以此舊以二就初為奔机奔者向前无奔初義正曰馬非舟也而壯于舟机非車也而壯于車精誠所動衆力附之涉川假廟同用此義。

六三渙其躬无悔變震為艮

宜曰六三不言奔拯言渙躬者夫民之離心皆自上下各私其身

始老子所云大患也三居險上反以反躬儼然破其形骸有何

險乎陸子曰家天下。人中國豈是身外對私已者言則是身外耳。誠齋曰君子當平世為霧中豹淵中龍酣寢不聞井楊也當亂世為決川之禹為救焚之僦焚溺不避非墨也。吉凶同患惟時而已。正曰木者水之鬼風者木之鬼何巽木為風坎水不得為木耶。鬼鬼之交或離或合。木生于水而載于水長于風而揚于風鬼有形而鬼无形者易合有形者易離。故渙之為巽水之為風猶鬼于鬼而鬼合體也。木載于水而行以風天子載于百姓而行以良臣臣載于天子猶天子載于百姓也。鬼之鬼之一身而已。水渙風行風渙而木行焉渙躬之謂也。

象曰渙其躬志在外也

意曰志在外卦志在君國舍外內者正謂外即是內非如偏重內而流于為我偏舍身而流于空寂也。內經曰身與志不相有曰死可執偏枯已甚之詞乎。履曰貴論戰國渙躬以死遂志者王蠋也渙躬而躬存者蘭相如樂毅也渙躬以事外行其志者魯連也渙躬而汗號天下後世者孟子也。

六四渙其羣元吉渙有丘變信匪夷所思

宜曰坤衆為羣去坤就乾渙羣象所謂宗得位乎外離去二陰

之類而上與九五同。故又為渙有丘之象。小羣去而大羣來也。訂曰。元者陽德也。渙羣所以上同。班陽同德矣。丘良象四人位。又心位。從人取曰夷。從心取曰思。人知羣不知渙。人知渙不知渙之為聚。故曰匪夷所思。元公曰。渙其羣。不見人也。渙有丘不見境也。

象曰渙其羣元吉光大也

野同錄曰。渙其羣羣而不黨也。人豈無黨類。謂元偏黨耳。古云。當理不當親。大臣既能渙躬。休休无如。則自光大矣。光大則渙其羣而有丘矣。牛李鉅洛紛紛起于偏見。後世恨背公死黨而遂不辨。孰救此小人所以及借渙羣。索澹君子。君子及遭吐哺之嫌。其荒廢頡。秘第謝客。因有惡人談經濟。而獨命師表。自不學問而託言无技者。可謂光大乎。歐陽朋黨論。景逸朋黨說。正為此耳。祁奚謝安舉親。裴垣官果其光大。又何避焉。聖人本天制禮濟事。辨才使之講。行其所學。行其所命。即各羣其羣。而實則以正羣化邪羣。而忘之職業。才能泯于道德。誰不出一身白汗耶。六四以乾體用柔正居心位。而平其勝心。上濟五德。下化隱陰。巽順剛來。大同內外。故以元合象之亨利貞焉。

九五渙汗其大號渙王居无咎

變長為象 積 離世

揆曰。所謂王乃在中也。坎汗巽號五陽為大散人之疾者汗也。解天下而安者號令也。汗由中出。渙于四體。王者以天下為一身。渙周身之汗。必有大號與天下決。而所渙之汗必出王居。王居艮止。若北辰中心无為以守至正。而居本不動。號自風馳。書云。大哉王言。一哉王心。是矣。四方風動。虞之渙也。恭已无為。帝之居也。王居安。然過咎所不及也。象曰。正位。王位在德元也。宜曰。渙解渙散。畜積過以為建國遷都。彼以事取象。易自該之。但不必執人五液皆不反。惟汗為心液。互艮為身。坎心水汗以心王正位言。是元公所謂尊貴也。

象曰王居无咎正位也

郝解曰。居天位以渙大號。合則一體。散則萬方。故位者聖人之大寶也。野同錄曰。王者以天所畀之位。公其恩以與天下共之。皆本其中心之正。以申天命也。五教六經。時汗大號。人人享帝。素其正位。君師轉風。惟不息于正位。居體之通運而已。

上九渙其血去逖出无咎

變重 坎

一一集曰。變坎為血卦。而上九以剛渙之逖遠也。超出生死而又不達出于无生死之外也。巽風高舉。出不內順。遠害寧心之方。便雖過中。窮上而渙之可也。然終以中五為正位。

宋曰渙其血塗告也

郝解曰世路无往非險。達人无地非渙。君子素位知命。无入不得。初見險能拯則順而吉。二避危就安則悔亡。三忘身而忘其身。四爲臣不私。五爲君至公。涉世異趣。其爲渙同。若夫僻隱者。荒唐者。毀滅者。任放者。厭人世爲樊籠。毀衣冠爲牽縲。叛散禮樂。滅裂風雅。亦渙血逃出以違害。而于聖人之教。悖矣。易道所以包而化之也。野同錄曰。聖人使人各安生理。自然无害。而不專以違害其其詞也。偏以違害其其詞則老莊也。流至滅裂帝王矣。別傳加以煉狼。使其并害不顧。其流荒于倫常。而誤任剛

周易解卦合編卷之八

三

辰確知已甚。不可爲訓。故受之以節。節之以制度。制度使之安時。論曰。言哉孔子之以離說渙也。離言行散。則天人發越。上下相暢也。離言附麗。則幽明相依。內外相流也。蓋離宮之渙。往蒙來訟而歸于同人。離乃所以同之渙。乃所以萃之宜。其同心同力矣。同心莫如假廟。同力莫如涉川。險初不避。皆先鞭杖策。破釜沉舟者矣。羣而不黨。則誓天歃血。雖立留臺可也。有剡木者。卽有乘木者。故拯也奔也。可以同舟。志在外者。卽在中者。故思也。逃也。可以擊楫。渙亦在君相之風行水上耳。主渙者養正乎。王以天下爲居。定鼎福湊。其一端也。散財發粟。其一端也。出綸

敷教是王中心之汗也。一渙再渙是都俞之心學。卽大號也。渙

輪臺之悔。詔唐奉天之罪已。使人感泣。卽是精一。彼新莽宇文之語。擬湯誓武成乎。醜矣。相渙者思无訟乎。解其羣陰。附其陽丘。同寅吁咈。四方風動。武鄉曰。集衆思廣忠益。何慮牛李紹聖耶。聖教居業。四民百家。各遊各泳。則渙萬古之羣。而聽其觀水學山矣。初于汝川。一猶閱觀乎。順故壯者。質循祖述。李綱張浚之赴義也。有仇可安。願且猶豫。渙奔其机。則動矣。隨何坐叱羽使。昆陽一笑合營。雖欲不動也得乎。三上巽坎坎巽。執變則華歆元預之類。各陸機崔逞之繼。轉善變則戴淵周處之申命。左原賈淑之習。草人果匪躬。血化爲汗。趙孝美肱。能脫賊鋒。張綱

周易解卦合編卷之八

三

韓愈直馳虎穴。皆渙躬血去之道也。身心不二。窮上處中。合外以爲內。順身乃天下之身也。並逃亦出之。則利害皆付之東流矣。由此論之。渙散其我執。此六爻所以皆美也。渙發其權。心正大象所以端本也。淵哉渙之亨。帝立廟乎。彤管縣誠。而旅助分辨矣。蕭光報微。而神人合渙矣。先王之享天下。惠散之天下。使各享其本心者也。先王之濟天下。吹散之天下。使各消其羣貳者也。此卽所以汗號渙王居也。稱廟者言乎國之主也。稱帝者言乎天之主也。此朱子之確于表法也。

智曰。少陽巽坎之渙與太陽乾兌之履相應。故言亨帝立。禮之最大者也。禮所以化險使人翕然而從風。禮亦所以設險使人凜然而不犯。故曰雷雨沛澍。解以散天下之危。則貴无事。風水揚波。渙以生人心之險。則反木為先也。蒸民立極。泰假无爭。則以萃之者布濩之。而各享其帝矣。風水渙。并象也。民為木。國為舟。尊天重本。先王之使風也。人心為水。禮法為舟。渙。誠正告聖人之使風也。觀古誓詔。皆推此赤心之注。浸人肺腑。稱天稱祖。天祖亦出汗。過告山川。山川亦出汗。柴望假武。重食喪祭。則天下人人出汗矣。豈虛號文飾耶。漢高

周禮時論合編卷之八

三

一為義帝發喪。而天下奔机拯焉矣。以大牢祀孔子。此深于享帝者。而天下皆渙戰國之躬。出秦坑之血矣。然則配天嚴父之孝經。清廟楚茨之雅頌。卜郊廟災之春秋。薰沐讀之。渙然流離。此聖人之汗號。與萬世出汗而假天者乎。

水澤節

全曰。金馬碑節字。小篆从貝从弓加竹。弓謂曲中合節也。人持之節象之。說文節竹約也。孟子以竹筠之勺有分限言之。邇以虛中節均。東氣生枝。言之。殷節時節音節。皆此義也。與精盡同。為齊齒之聲。

節亨若節不可貞

郝解曰。鬱結不可不散。散則不可不節。渙自否來。渙則否消。節自泰來。節則泰定。蓋進坎止。水之節也。平受滿溢。澤之節水也。疊困伏旅。互震輿艮。行止有節也。中互頤。以節飲食。養生之節也。金水相資。西北所以節東南也。卦數六十。週甲之節數也。于思合中和而言中節。正以祭之未發為節。還以過不及之節徵之。和貴禮節。內外通塞。有物有則。則即節也。從心而矩。矩即節也。孟子推時中為大成。隘伯夷。蜎陳仲子。有以夫。觀我公曰。先

周禮時論合編卷之八

三

時後時俱不名節。奏歌者太疾太徐。俱不名節。此言適當也。邇曰節无不苦。无不貞。聖人猶委曲焉。使君父之失不彰。如泰伯三讓忠厚之至。則不可貞。是窮中之道也。野同錄曰。強塞過當。則苦拂人之情。不可以貞。宋鉏尹文五升之飯。強聒不堪。其能行乎。水不澄之不能清。鬱閉不流。亦不能清。泰和曰。節之而已。

倫義制度皆本然之品節也。節之即通之矣。甘苦之間有適當于聖人之中正時宜者乎。

象曰節亨剛柔分而剛得中。苦節不可貞其道窮也。說以行險當位以節中正以通。舉正下有然後乃亨也天地節而四時成。節以制度不傷財不害民。

一一集曰節從泰變亦從渙反在渙不得不同在節不得不分不分不可以爲節也。分而剛得中即節也。心縱難節必和說以行之說過則流險則思止。左忠毅曰禮和爲貴而節在其中矣。凡人過心過形皆苦去其太甚則甘知窮而通惟此中正故

周易時論合編卷之八

三

舉當位之五以明中正之義。爻亦以當不當明之上則窮耳。聖人曰中正无形節以制度上下有分名器有當民自不識不知而由之節何等甘耶。天地之數六十通期。又日適從天以五運地以六制五日爲候三候一氣。氣六節而時成節二十有四而四時成冬後有春剛節柔也。夏後有秋柔節剛也。不然則大冬大夏而已安能成四時乎。制度者制爲長短大小之度不傷財量入爲出也不害民時使薄歛也。

象曰澤上有水上一節君子以制數度議德行

侯果曰澤以隄防節水平則鍾盈則溢是通中有節節中有通

不令汎濫亦不苦遏抑也。君子觀六十卦通節之象而知大

之即在萬中也。一必用二旋四藏五而八維十二官周天俱環

矣。五行五常莫不于此表法焉。因數起度以節之。由德爲行而

倡之約之于制以爲節也。法不立不定故貴制學不講不明故

貴議。坎縣兌祖行止合順總歸中正以通而已。事之窮自不節

始節之窮自過于節。始節而信之符節從此生焉。非節不相信

也。元公曰兌坎之交秋冬之候歸根復命萬物于是正性命焉

度數始黃鍾終應鍾。正秋冬之會火金相尅爲革則治曆以明

之金水相應爲節則制律以成之。正曰風行于水而天下稱文

周易時論合編卷之八

三

水量于澤而天下歸質焉以滿則溢以困則涸誰知之乎。不在

九德而備九德之義者節是也。履之氏曰品節節文合外內之

道也。順鼎濟終皆著節焉。順爲三九鼎爲五十革當四十九故

曰天地革而四時成節當六十故曰天地節而四時成聖人之

節中甘苦猶之冬飲湯夏飲水而已。

初九不出戶庭无咎變重坎坎世

宜曰節之異于習坎者惟下又塞乎兌底所以節坎之流則初

二兩坎爲水之門凡單者旁者爲門猶水之實下流宜塞兩

者中者爲門猶水之道中流宜通故曰通塞知通塞者知通中

之有塞初則得正所謂當其位以節者也苟執禹稷之任而究
顏子之隱操之奇之諫而咎百里之默則固矣門內戶外曰庭
艮門在三故初二不出同然初比奇而二比偶門戶象戶賤而
門貴以仕不仕別而占辭辨焉邇曰士守道臣守官主尊有不
賓之士可官府有不賓之臣則不可雲雲謂初爻兌艮兌時酉
將闔戶二爻震始震時卯將闔戶以此辨不出之吉凶正曰有
位守官尤位守道隨巷啜疏援寡而歌之高忠憲曰吾最取退
之一室之中有以自娛一語

象曰不出戶庭知通塞也

周易時論合編卷之八

一一曰二剛塞初之前此其象也知通塞之知即通書夜之道

而知矣一部易之時宜中節具此初幾故係傳以慎密指之

九二不出門庭凶變震為屯
積比

宜曰天下有同事而異情者惟時為之節子瞻曰東方未明刺
无節也不能晨夜不夙則暮節初則早節三則暮二當節會不
出失時汝光曰躬補綴奏庸之任而托括囊以固位佞也據開
闢延賢之地而托寡交以逃管阿也操決疑定難之權而托遜
讓以避怨奸也變屯以經綸可勿出乎正曰季札聘魯歷齊晉
禍平而後反宗祏有主則吾君也獲節之心于出門庭乎

象曰不出門庭凶失時極也

或曰極者時之中而通塞之幾也通曰伯嚭欲逃不免盧植詭
道而出王孫瑞先脫後陷楊彪幸而老許要貴乎知時耳

六三不節若則嗟若无咎變乾為需
積蹇

子瞻曰二節于未滿節之者樂三節于既滿節之者嗟內澤節
人者也外澤節于人者也宜曰三五互換而主五故五言三以
後言節節不虛立道險始見以澤節水成卦在三本悅以立節
者然水出澤注變為需泥兌口向險有自嗟自問之象嗟正其
銳于節也病病者不病震恐坎憂所以善補過也邇曰不節則
嗟節則不嗟求仁得仁之无怨也象傳及言以致美耳正曰韓
宣子憂食叔向賀賀亦嗟也存宗曰劉伯龍嘗託為鬼揶揄
大宗師終以倚門之若歌若哭皆此爻之直聲乎知其无可奈
何而安之若命可不謂善嗟耶

象曰不節之嗟又誰咎也

訂曰同人解節晉曰又何咎程可以王介甫皆云此與同人同
見曰初作法于涼也二猶足也規模圓陋物極必反反而太甚
以成六三不節少嗟隋文之後繼以煬帝又何怪焉二其公孫
弘盧懷慎乎徐邈之通介知時者也五則文帝乎此以節用言

浮山閣語曰：袁閔主室范榮一車，此不出戶庭之甚者也。張洴可必圖吾許之矣。恭世子王哀之，因是不出門庭者也。張儉稱舍之，出門庭，豈得已乎？顧榮恐題其首，仲理埋憂地下，是不節之嗟也。陳蔡彈琴而忘子者，舞是甘安者也。此以節難言。

六四安節變重兌

宜曰：水澤之交，就下應初，入坎而靜，當艮止中。安象下流有歸，乃有以承上流，故曰：承上道。懷曰：伏湛謂妻子曰：今民皆饑，奈何獨飽？乃共租糲，不苟為饒者也。魯肅富而給客，張儉溫而瞻人，此不苟為吝者也。

周易時論合編卷之八
象曰：安節之亨，承上道也。

承五中正以通之道。

九五甘節，吉，往有尚。變坤為艮

慈湖曰：莫險于嗜慾，五味令人口爽，甘與淡近，甘受和也。邇曰：是淡而不厭者，甘天下使知味也。上卦皆在險，四入險而安，五則通于險矣。從來无身名俱泰之節，義言通即喪守矣。言甘即計私矣。五之甘，則委曲旁行，不見節而節此精忠大孝之極思。非萬世嘉尚耶？又曰：甘節中節之和也。象曰：居位中，即未發之中也。以君論，五主節天下，甘之化行俗美，故往有功。四近臣安

川於其道，變坤為土，稼穡作甘。虞翻為權，筮取荆州，得此爻曰：不出二日。

象曰：甘節之吉，居位中也。

意曰：克勤克儉，萬非飲食甘之至矣。日晏不遑食，无逸知艱難，執中即居中之道也。節文節序，節制節操，皆以中為時，以時為位，故承渙三王居正位而表之。

上六苦節，貞凶，悔亡。變震為

邇曰：坎至上而通通，則用甘；又至上而窮窮，則用苦。要以甘者，百一苦者，十九。捐軀沒血土所甘耳。荀氏曰：道曷有窮節之苦？

周易時論合編卷之八

者窮之，永叔曰：異眾以取為貴，難而自刻者，鮑焦申徒狄之流也。炎上則苦，肖離變復離，象苦則入心，甘則歸脾，坎加憂思則合矣。變巽終之其憂慮之道乎？正曰：君子不求信乎？人求信乎？已不求信已，求信乎？理道可該，節節不可該，道首陽荆蠻已進乎道矣。抱石隕淵，是豚魚之信，君子不為也。玄子曰：水已溢澤而節之，如人放肆之後，驟繩束之，手足拘攣，見為苦矣。苦不可久，故貞凶。

象曰：苦節貞凶，其道窮也。

野同錄曰：世味之甘苦，與學道之甘苦，豈同味乎？如人飲水，冷

緩自知。知甘苦之劑者甘亦苦。苦亦甘矣。知極上之道窮。即知窮通矣。變爲中矣。節而信之。亦可以過物而濟矣。易貴變通。故曰中正以通。又曰。方慮人之不節。何暇慮其過節。事苦則矜憐之情薄。生厚故安全之慮深。家苦之而乃其窮之。而乃通。殺死三過。交濟防慎聖人之心苦矣。

時論曰。漢以能同爲功。節以能通爲位。故曰。漢離也。已離者同之。節止也。當止者通之。止而不通。行險而節苦。即通即止。說險而節甘。意曰。通塞者甘苦之繇也。能塞而通。通不變塞。乃忘通塞。不則塞苦而通亦苦矣。當塞則塞。當通則通。此中正以通者。

周易時論合編 卷之八

甲

也。財畀民而悅生民。敬財而險行。數度不制。德行必不能議。議必不能行也。曾知九命五禮。六端六贊之末。節皆河洛乎。曾知中五四破九宮十二律之度數。皆於穆乎。大傳曰。尊親有別。萬世不變。時中之節。乃至甘安者也。德行何可議乎。議之者爲天地四時表之也。君子于澤水水澤之交。知以困亨節矣。立節習坎辭。富居貧難進。易退明哲之遠處。塞之通。十畝閒閒。收天地焉。不出戶庭。蓋牛開也行節之中。通悅之用。先民犯難。乃其時也。閉戶踰垣。何自屯乎。君子將以和行世。期其出乎險節者也。三陽悅動。上比險情。曉于制度之外。需泥有寇。能節又何嗟乎。

君子出門近君。而中節也不充。詘不阻獲。无以蕩陵。无以敝化。相三君者。掩豆雉肩相魯者。不俎重肉。道豈在此乎。人臣患不節。險生。生自庸。安則悅其節矣。王制中正。當位以臨。非飲食惡衣服。卑官室。寄歸之學。動爲儉德。不自滿假。且忘其勤儉矣。文王受命。惟中身甘節之謂也。風雨如晦。雞鳴不已。中乎遭險罪。若漫天肥如之冢。貞凶亦吉。荆蠻之往。雖悔亦亡。書云。節性惟日其邁。苦何苦乎。蘇祭酒曰。自分已死久矣。來氏曰。學爲不陵節。禮爲節文。財宜樽節。信有符節。在臣爲名節。在君師爲節制。潛老夫曰。中節節矣。節即中矣。制議裁成。存乎聖人。

周易時論合編 卷之八

甲

智曰。聖人非不謂一太極而已矣。爲前民用。故制數度以議德行。使由之。而中節節自本然。而指之乃實徵焉。度數即德行。而日用不知。則徒法也。遂膠度數而逐物。迷本矣。郊特牲所云。祝史陳數。其義難知者也。貴與曰。流傳既久。訓詁襲義。而其數則湮。制氏之錯。徐生之客。京費之占。尤能言者。于是反悞義理之說。太勝矣。智謂義何傷。傷其義非義也。畏數迷玄。守殘專已。毗所不。而托言渾淪。皆不知貴隱无間。一多相貫之故也。窺見者。又貪委化。而全廢差別矣。學安得而不荒乎。天地易準。河洛淵論。亦曰。注我以洗。洋洋自適。方且象數。

降康龍官節一行。况知聖人。先以卦策禮樂表道。卽以此藏進卽以此薪天下。卽以此泯天下乎。禮運曰。本于大一。協于分。藝所謂協者。陰陽五行。自然皆協者也。人人安分。食藝卽人人無聲。無臭。矣。是因天地自然之理。以補袪天地者也。發而中節。如四時行焉。如音樂。氣本具五音六律。而人不知也。聖人絃之。而藏閤之。機與通期之數符焉。丈之尺之。皆然。豈人力哉。然後節見。而人始知所以中之。其不中者。亦知之矣。時何必分七十二。耶。卦何必應六十甲子。耶。適如此。而日夜適如此。而周天其節自符。聖人因以節之。萬物皆漸。熏于節中。且治天焉。性之品節。乃太極本有之律曆。而人不。知也。聖人于事物節之。而表矣。表卽民公視聽。而治教得施。矣。左右逢源。則急口曰。節本自中。可也。竊此而以渾津廢法。耶。學荒則教荒。彼不燒。癩淫之執。則燒。狐鬼之薪。不則人牛。而已。甘苦皆无當也。考亭于曆律名數。无不研極。安定以實。濟分科。皆以通節後世者也。謂不作偏上之隱語。而以陸掃。朱耶。朱陸何分乎。人長難而自。雖所便耳。聖人終二篇曰。亦。不知節也。人苦逐末。則以本節之人。苦小本。則冒本末以節。之。人又執冒。則言細本末以當之。因便節其便。因難節其難。誰能戒吾四時之度數哉。

中孚三三圖

兌巽長震合。括二經。收坎離用六子。蕭說詳前。釋曰。上下之。收先之以二。過欲人損過就中也。計曰。小過過也。中孚信也。蓋。謂大過小常也。小者過斯。乃謂過外相孚貌也。中心孚斯。乃謂。信東坡曰。陰在外。據用事之地。爲小過。陰在內。不據用事之地。爲中孚。周省貞云。文序二十五至无妄。以應河圖天數恒爲中。半。六十至中孚。以居干支會合之全數。物與无妄天命也。久于。其道。人心也。中孚。物理也。合一誠也。又云中孚象鳥未離。燄天。真未散。小過反之。則孚亡矣。過曰。一陰二陽互換。辨在三。四重。在二。五。中孚。肖離。內陰外陽。象中柔外剛之卵。時則卵孚而離。始出。小過。象坎二陽體。而四陰翼。時則離出而飛矣。元公曰。願。大過二陰。一陽在外。氣分也。中孚小過二陰。二陽在內。氣合也。以應乾坤坎離之分。咸恒既未之合。郝解曰。肖離者。伏則成中。孚。是離來歸坎也。肖坎者。飛。則成小過。是坎往化離也。全昌曰。歸。鬼六變而偏者。正无可綜矣。四偏之游是也。願大過爲坎離。之似。中孚小過爲坎離之複也。潛老夫曰。上以願大過坎離終。每卦合七卦。少陽數也。下以中孚小過既未終。每合八卦。少陰。數也。智曰。大圖中孚小過終二分。八卦之限。而願大過終三至。

中四卦之限方圖中孚小過居三層之字午而十字雙縱橫則
順大過居東西橫圖中孚去乾十二順去乾三十小過去坤十
二大過去坤三十與關邵之用十二與三十者符宜其游歸反
復貞悔迤互皆此四卦不變也

三風澤中孚

全曰○一為中一乃所以然之理。雷者為孚也誠之至矣古
孚也相通。辟即胞也即粹。故柴氏以泡字當之中為古上穿齒
聲字為縫唇聲。易之為易也中而已矣六十卦者節之後以復
離著中孚為示大中即在中節之中也言卦氣者起中孚豈偶
然哉

中孚豚魚吉黃作利涉大川利貞

宜曰卦象三四中虛二五中實虛則无意實則有主虛實相貫
中孚之道老子曰窈兮冥兮其中有信程子曰中虛信之本中
實信之府存於中為孚見於事為信朱子曰一念之間中无私
主便謂之虛事皆不妄便謂之實郝解曰域外之郭曰郭五穀
果實中內之膜亦曰孚故郭內必虛往來所以通也孚內亦虛
生氣所以運也實生于虛虛以孕實中庸誠明誠實明虛也鳥
卵中黃為陰外白為陽冤冤相待故曰中孚昔謂天形如雞卵

太虛之中莫非信也人體中孚本與天一訂詁執坎有孚凡卦
爻稱孚或以半體取泥矣。題曰中孚之信信在盲前待言而信
其信已晚。豚魚江豚也風將南北先湧不寒民之不知而信者
似之兌澤巽魚象謂二物者非木在澤上外實內貞并涉川象

貞本不在孚外然任孚而不正者多矣盜賊相羣挑達相私士
夫相黨小人出肝膽相示孚則孚也不分邪正便禍斯世巧其
說則曰不正者不可謂之孚聖人贊論乃可教人潛外曰後天
自巽以羣尾及離坤兌而希也鳴鶴翰音者矣長統少陰全
體中女裁坤母之抱伏焉徐錯曰雌伏子如期不失信豚魚知
風燕知春秋鶴知夜半鷄知旦皆信物故取以為象

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也古无乃豚魚吉
信及豚魚也舉正作利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎
天也

京傳曰九五履信九二反應氣候相合內外相敵子瞻曰羽虫
之孚有諸內而後能化也張子厚曰止巽施之下悅承之其中
必有感化而出焉者蓋孚者覆乳之象有必生之理故曰化邦
誠齋曰海人未知客心而鷗先知之可參信及豚魚矣秦人未
覺客心而白虹先覺中孚之利貞所以應天也切瑳云二五中

實能乎三四而三能悅。四能異以乎於二五。邦指三四之二民。言乎至化邦。方畢中乎。豚魚涉川。形容乎化之實也。河上丈人。指身于波流。而吾不敢私。節而信之。本于中乎而已矣。省貞云。豚魚之象。貴信于已。非信于人。君仁臣敬。父慈子孝。天性中自有定則。當信及此。若豚魚之于風。有不容爽。且不自知也。豚魚為魚。有二乎哉。乘木者。實才之應節也。丹虛者。无心而任運也。伯淳云。才不誠。猶不才也。才誠本。天道自不容偽。故必中乎以利貞。乃應之。天機之動。如豚魚虛丹之于風。澤矣。兌巽皆從乾變天象。郝解曰。自兌入乾。化機欽藏。貞固而成乎甲。漸至東南。易時論合編卷之八。南生氣。春夏之交。鳥雀新成。黃口習飛。所以兌巽合而成中乎也。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

元公曰。風感水受。疏義甚精。風氣所蒸。水力俱變。如冬水之酒。則味厚而清。春水之酒。則味薄而酸。故釀家最忌東風。周禮王聽之。司寇聽之。三公聽之。議獄也。務求其入中之出。旬而職聽。二旬而職聽。三月而上之。緩死也。且求其死中之生。兌議巽緩。金殺風養。甘苦生死。節信之道。盡于巽兌之合矣。易惟噬嗑象獄。大象兼孚。豐貴旅以盡其義。而主離。徐子與云。離明照得情。

實則刑不濫。噬嗑去間。豐多故。非動无以致其決。故兼取震。賁過終義。旅不留獄。非艮以止之。或輕于用刑矣。故取艮。中孚肖離而互震。良兌議巽。緩象教深矣。見曰。善疑以成其信。正是係傳善慎之意。

初九虞吉。有他。陸象。不燕。變坎。為決。

週曰。兩兌顛倒。商確為虞。震重兌。曰商也。君子自信。乃能信人。度于理之謂虞。雜以私之謂他虞。而有他。已且不燕。又何信人之有。不燕者。反兌悅之象。慈湖曰。中孚之心。人皆有之。而失在有他。老子曰。我則泊兮。其未兆。未兆者。意未作。未有他之時也。

易時論合編卷之八

誠齋曰。及初志之未變。而開其邪。揆曰。燕。易通。燕。春去秋來。兌巽之象。巢于堂宇。忘機安寢。詩曰。孔燕。又曰。燕饗。需卦。燕樂皆安義也。閑象。閑心。皆在乎初。或取虞。官在澤者。非。

象曰。初九虞吉。志未變也。

一一曰。聖人立教。從志未變而虞之。故曰。利貞應天。乃允无妄之責。

九二鳴鶴在陰。古鶴。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子夏作。靡。作。靡。古音通也。變震為益。積觀。

一曰。川修曰。靡音磨。相觀而善。謂之靡。鶴鳴以相和。成音。子夏。

說也。禽經曰：鷦鷯食秋露，鷦鷯在陰也。王禽鷦鷯，注陰鷦鷯也。震為鷦鷯，即鷦鷯也。鷦鷯為風鳥，以澤為家。相鷦鷯曰：鷦鷯耳。雖然，高舉之象，十六百年飲而不食，故古人貴之以比德焉。兌口相向，母子和鳴之象，鷦鷯離也。其鳴節節足，足故象其形為酌器。大夫以上與燕享，然後賜爵，因謂命秩為爵。震官象，以德言曰好爵，我有好爵，猶詩言我有嘉賓，舊作康樂，裴象。我者二自謂。子爾指五瓦爻應多有間，惟此同德相孚，中虛无阻，中心願象。訂曰：子謂三四故係詞曰：遇由二積其誠，信乎三四以上應乎五而與之相繼絕。

象曰：其子和之，中心願也。

一曰：休傳以善指樞機，正表中心之願。

六三得敵或鼓或罷。升卷音若與歌叶。或泣或歌。積漸。且辭世。易林罷叶位焉。

宜曰：三四主卦而志不相得。王注曰：三四同陰，金木異性，敵之

謂也。二以震鼓，四以艮罷，異入而伏者，並兌見而悅者，歌或俱

指三謂四得正而上乎於五，二欲進而隔於四，故三之情狀无

常如此。又三澤而與風交，象得敵者，外无賴而冥行不當，中无

主而妄動也。觀出子之嫌，則敵之心，本如風虛則藏，務

象曰：或鼓或罷，訟不當也。

撥曰：三上應而云得敵，惟位不當，故虛者失其為虛，上九窮高虛聲實者失其為實，何以爲乎。白觀四象曰：絕類上可知三。四為兌異之敵，智曰：此艮之游持世而積變為漸歸也。其有欲語乎，其真不可測乎。術似窮而心良，豈易變通陽熱讀九歌許伯唐何用更驅車耶。

六四月幾望。京作望。馬匹亡无咎。變乾為風。積漸。

虞傳以納甲取巽辛之月，四乃巽上承九五，故不敢居于既

望而曰幾望。邇曰：月望亦敵意，從震東兌西取互震象。古駕四

馬不備絕色，則兩服兩驂各一色，三四震之四陰，本四馬變離

去二故馬匹亡。曰：獨立馳驅，一身上報何謂非善處功名

者耶。

象曰：馬匹亡，絕類上也。

揭昭曰：類三也，惟絕去同類而後能上乎中實之君，故无咎。中

孚以柔內剛中，取象傳尤貴柔內，故曰乘木舟虛而爻若不足

焉。蓋惟虛則信，亦惟虛則不信，合二卦則无實无虛而偏舉二

四兩爻則倚虛為病矣。故三與四敵，四亦與三抗，不信之合不

如離故解匹馬而亡之，使其從陽之實則虛實合用而補過矣。

觀二五之和，繫則孚貴中，中則孚卦自統言爻乃差別，誠辭曰

盈自裕而盈即自仆黨自助而黨即自虛子房師黃石晚師赤松月幾望也退之前不汚任交後不汚牛李馬匹亡也。

九五有孚學如元咎變民考損

集曰孚離應。然合九二為一體。正包二陰成中孚。正所謂剛中悅而巽者。五既得四。四亦以初適五。如鳥外孚中化。至五期滿子成。故又獨于五稱孚也。二在內。象人性。三四中虛。象心。五在外。得中象情。四德之端也。故為有孚。手相縮曰攀。互艮有手象孚。本无心。學如有意。然善用情。自无咎也。匡章不欺死父齊王。必其不欺生君。諸葛瑾不強亮背蜀。大帝知其不肯吳。

周易時論合編卷之八
象曰有孚學如位正當也

舊義曰五為中孚。主四比之。二應之。四五虛實得位。而皆有補過之辭。三四用虛。而三有不當之位。必曰閑邪。乃存其誠。正恐人滿口本然。而詞學訶修也。正曰五孚之損也。秦穆損其駿馬。趙孟界其壺食。涓埃之惠。苟或信之。況以爵祿而縻賢士乎。潛艸曰金聲玉振。亦所以學萬世。而容其鳴。皋潛淵者也。

上九翰音登于天貞變次

集曰鷄鳴必先振其羽。故曰翰音。古詩云。膺膺膊膊。鷄初鳴。上注曰音飛而實不從之謂。侯果云。中實內喪。虛聲不繼也。義高

上極風體飛揚登天象。玄同曰。震陰。群翰。震羽。為音。雞。伏。為鷄。禮記以鷄為翰音。蓋飛伏合取也。

象曰翰音登于天何可長也

一一曰高自標。標與空俱銷。以孚天下。難矣。陶通曰。人之能信我者。以我之尚。而能自卑也。其不為人信者。以我之卑。而妄自高也。鶴鳴于九臯。聲聞于天。最高之物也。而今為在陰之鳴。得无和平。日之夕矣。鷄棲于時。最卑之物也。而今為登天之音。能无凶乎。正曰貞夫。而有利不利。夫其時物也。豚魚之信。及于淵。而翰音之信。不及于天。世固有不恃其節。而恃其才如此者乎。

周易時論合編卷之八
五上

君子儻身而怨物。信已而及人。份不拂于禮義。違于經幅。則亦已矣。必自以為獨往。抗駕于聖賢之前。小聖賢之所畏也。雄雉能飛。不能晨夜。晨鷄司夜。不能朝飛。使節必兼才。則世无完物。使有才之士。必皆厲節。則潔身警露。其棲于標也。故節之上九。自信其節。雖貞而无悔。中孚之上九。欲用其才。雖不悔而終凶。筌云。儒者率以實訓誠。獨中庸以天道訓誠。以不思不勉為天道。則虛之至也。野同錄曰。虛正是實。儒者貴以實論。釋民。故止訓實耳。至體不落虛實。而用則虛實貫中。卦體自象全孚。而爻則分別善用。君子惟信素位。以中節為應。天故徐傳。樞機特著。

善言善行焉。上九中孚之節。故受以小過。謂其不宜上宜下也。時論曰。月令以物爲候。羽虫居其大半。草木次之。陰陽又次之。如是者爲孚。不如是者謂過。是以孚過反對。取象鳥焉。其爲鶴也。翰音也。豚魚也。馬也。飛走雖殊。總皆從類。不以寒暑霜露。或美其質。夫人也。首出三才。乃恢詭譎。詭譎萬端。罔與窮詰乎。人之入于匪人。何若物之格乎天乎。意曰。實者孚。虛者亦孚。此无心之至。所以應天也。惟五係孚。剛得中而孚上下者也。心中也。位類亦別。上孚五外。音宜下矣。有天道焉。爲月爲陰。兌生明。巽生鬼。自弦徂望。將小畜疑陽之幾乎。抑歸妹應陽之幾乎。勿盈焉可孚也。二五者。陽風之遇陽澤。而三四者。化育之陰地也。月之所以敵日。而萬物之所鼓和也。月生于初陰。于二登于上。則食矣。有人道焉。可虞而不可登也。可攀而不可他也。可和而不可敵也。可亡而不可望也。罷非鼓亦非也。泣非歌亦非也。孚之天之。曾知其變態耶。必曰變態不可謂天耶。將曰變態不碍天耶。似是而非耶。无妄火耶。何故曰利貞。乃應耶。自問中心。信及豚魚耶。鶴鳴于和。一何心耶。五呼二而爾我之好賢之又何心耶。損益官損益益虛悅斯鳴。入斯和。中心之順。何計天不天耶。三期孚五爲上畜。而四敵焉。四期孚五爲下履。而三

焉。鼓歌則樂。罷泣則悲。何如亡其震焉。勿服兩膝。虧其巽凡。而見顏色乎。或之者疑之也。幾之者絕之也。匹敵並消。天君見焉。而猶虞初之他燕耶。初志謂之虞。苟安謂之燕。漢惟松焉。知一莫知他矣。鶴聲聞天乎。所通也。翰音登天乎。所苦乎。執極爲孚。駭人應節。振羽擊節。夜鳴不長。嗟乎。謂鷄斯飛。高士作操。人不如鳥。大學哀鳴。衣食之地。皆時也。聲名之場。皆獄也。大象議緩獄。成乃孚。易中五見。終此死。死者不死矣。夫子于室中得天地之樞機焉。信此甲子卦外之人。天乎。雖聞荒鷄。吾放吾鶴。智曰。日中之旅。巽行兌言。渙而節之。則室中千里之樞機發。卽未發矣。惟其死中得緩。適還其爲天地卵而已耳。聖人猶虞之曰。中孚以利貞。乃應乎天也。不從渙節之始終。知畜履損益。當不當之類變。而曰本无待議。則不分九臯。自謂登天。訶其擊鹿。破此好爵。豚魚且吹浪焉。虛舟免汨沒乎。故特舉之曰。善應遠邇榮辱之主也。嗟乎。凌霄之姿。爲人所玩。豎子請鴈。殺不能鳴。啞羊也。剪鳩也。介距也。駿骨也。皆敵生死之歌泣也。二執二愚。學死且不免。知不免而有免。者。隨此山川。劍其丹楨。飾而信之。善相和焉。則鷄鶴豚魚。皆飛躍也。

三三 雷山小過

字義見前。養動受大過。信行受小過。過者行歷之迹。象于中也。聖人信中而存神。行應而過。化藏大于小。寓理于事。世大執小。故爲過差。而窮大更成過差。故二過收上下經。而過繼中爻。文王著之曰宜尤競競焉。

小過亨利貞。小事不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。

一一集曰。有過勝之義焉。有過失之義焉。有過往之義焉。四陰過于二陽。而陰居用事地。此小者過勝以各卦也。願食口養而不慎節。則有大過之死亡。中孚恃天而忽下學。則有小過之災。

告兩過皆坎。而複者尤險。小過之內互爲大過。不中不信。動而不止。同抵滅亡。非謂過不可大。而但可小也。人宜收斂改悔。則自然亨。過氣質偏駁。不知學問。動而自恃。以希獨立。不懼之勇。其咎反甚于大過矣。大過有陽剛之才。而小過陰柔。飛揚操擾。尤所深忌。由中孚來有鳥象。中身而四陰爲翼。有飛象。近下艮止。近上震動。可小不可大。亦以人事貴于分別合宜。教主中下。善止于貞。則大吉矣。鳥既橫飛。身聽于翼。音之所遺。過而不留。費文倬曰。勢盛而其心小。乃大吉。遯曰。隱過可寬也。而不可不救也。能過而不留。中過之遺音乎。可矣。此過失宜補之義也。

至于過時不遇。雖聖人不免焉。當小過之時。卽以柔中裁剛爲平康矣。此爻中過往之義也。

彖曰。小過小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。此句飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

程子曰。矯枉而過正。過所以就中也。過以利貞。正過之時。當行之理。郝解曰。小過柔勝也。故柔道亨。事有待過而得正者。時也。揆曰。小過之時。不容不小過。二陽爲陰所包。宜主順主靜。爲陰柔之事。所謂與時行也。三五得中。故可爲柔小之事。三四不中。故不可爲剛大之事。因孚離成翰。而象飛鳥。兌口震鳴。道音順風而下。不能逆風而上。艮之二陰。下止而順震之二陰。上動而逆能下而順。則不可大事。而實大吉矣。宜不宜所以辨中節應天之時中也。淇澳曰。大者過曰剛過。而中。小者過曰柔得中。皆

有餘之詞。君子以天下萬世論。須是大過。以身與家論。須是小過。大過以剛大有餘。爲用剛中之能事。小過以柔小有餘。爲用柔中之能事。爾公曰。身當用大過之法。以發憤獨立。天下萬世當酌小過之法。以寡過宜民。夫小過者。大人之藏諸用也不宜上宜下。言其與民同患。善止于動中也。隅通曰。易以坎離二濟。

為中行。以大過為狂。小過為狃。故獨立不懼。遯世无悶。狂者之事也。過恭過哀過儉。狃者之事也。野同錄曰。狃可以矚風俗。而狂易蕩于規矩。故治教宜下不宜上。宜以小藏大。宜即事以明理。使民可由觀過知仁。小心乃大吉也。窮翻乾坤以先總釋六子在手。依然惟有申命講學。乃能交濟耳。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

侯果曰。山大而雷小。山上有雷。小過于大。故曰小過。世治則反一无跡。以道為功。世否則因二以濟。以過為功。行喪用皆見于動。象震。恭哀儉皆止于節。象艮。關于明云。小過。一時之用也。犬

初六飛鳥以凶

過。二世之用也。潛艸曰。悟盡萬世之用。總歸一時之用。閑居語

禮樂終于無服之喪。此以哀貫恭儉之中。何耶。哀以送死。即是生理。幸無終始。而慎終為重。故曾子臨終。振鳴哀言善之。歸中孚。緩死。犬過不懼。豈有異哉。凡人之哀。未有不善者也。哀則反本。萬念俱平。人誠知無服之喪乎。豈患不恭不儉耶。

初六飛鳥以凶

變離

子瞻曰。大過棟。小過鳥。皆一卦象。而寄之初上者。本末地也。宜曰。二過俱肖坎為亂世。犬過陽得位。權在君。小過陰得位。權在初。在艮下。宜止。應震故飛。飛喻小人得志。以凶者。以飛凶卦與

中孚貞悔初則離出而飛矣。四陰據用事之地。為翼。二陽囚于內。為腹背。飛鳥之制在翼。腹背不可如何。獨于初上言之者。鳥飛不在翼而在輪。輪翼之銳也。初上之象也。又變成離鳥。故兩爻象飛。元公曰。鳥以翼飛。而意南至南。意北至北。皆首尾為之。應世謂公輪製飛觀鳥之飛。而有悟。故初上寄象以明其義。

象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

野同錄曰。飛鳥之凶。凶有以也。人知章蔡以安石凶耳。彼敢以之凶者。天下非而不顧之一語也。人知胡紘王沉劭趙朱禁偽學。以仇胄耳。彼敢以之凶者。夷貊同盡之見地也。翰音登天。鷄鶴无別。反而拚飛。桃虫亦鷄。豈不可如何。豈不哀哉。

六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

變巽為恒

郝取輔嗣說。妣者居內。履正之象。臣者以卑承尊之象。六二互巽。主在下。得中。處小過之道也。全曰。三象祖。四象妣。五象君。二象臣。訂曰。小過陰過陽也。故三四稱弗過。而二與上稱過。陽在上者。父象尊于父者。祖象。三父四祖。五陰而尊者。妣也。妣在祖上。如周祖后稷。而以其母姜源為妣。故斯干云。似續妣祖。春秋傳。我所欲曰。及不期而會曰遇。二五非正應而同類相求。越三而四。以應于五。是過其祖而遇妣也。然五雖德為妣。而位則君。

三四居近君之位則皆臣一未應五而先與近比之三四遇
又有不及其君遇其臣之象卦初上陷陽之甚者二五柔中二
與陽遇雖未能用陽然猶知敬陽而身爲之下若上六則弗肯
與二陽遇而直遇之矣二惟承陽故无咎臣不可過蓋勸之引
三四而與之共事則福且及于君惜乎其僅一遇而已若季桓
子之于夫子是也邇曰交象以世人籠君子言之自其籠之以
恩曰遇遇之逮下也便有如膏煎取忌或改遇而相戕自其籠
之以威曰過過之妬上者多有如處後不疑或齊威而用遇二
戕三而三之防必周五遇四而四之往必戒易之爲君子謀者
至已初上喻小人之禍機初則權奸始陷隙或起于智臣上則
積久貫盈災難彈于惡稔矣

象曰不及其君臣不可過也

見曰世有嚴父而无嚴祖祖雖嚴僅可以比嚴母耳故祖可過
君不可過過其祖則以爲妣也過其君則失所爲臣也故不及
之而後遇之隅通曰在大過則曰老夫女妻過以相與也大之
過妻雖大過而无妨臣之過君雖小過而不可陰陽之分嚴哉
潛帥曰易隨人取期于合義據爻刻畫則陰陽時位交綱而已
故尼山斷大義曰臣无過君之理過君則逆士夫立訓持世大

端言臣道爲時宜過皆見而更皆仰過而遇之謂也

九三弗過防之從或戕之凶

變坤爲兌遊世積

一一集曰陽且陰前艮門止防之象巽入從象兌受戕象元公
曰二陽居四陰間皆弗過也然四于陰遇而三于陰防蓋三爲
貝主欲止二陰而防之不深反爲所害古人之蹈此多矣正曰
以爲小過之豫而不防則戕我者至矣日月之行或遇或過入
猶知之況于人事成敗得失鬼兆先見者乎書曰怨豈在明不
見是圖非防人也防過而已

象曰從或戕之凶如何也

周易時論分編卷之八

五

智曰此兌遊持世而積變歸妹者也心世搜險才德皆爲妒怨
之府徒良峻其門庭而可豫處乎二變巽隱初變離戈是同體
之戕也四則動矣五以說威上以旅焚此外體之戕也一念從
之以飛支離飄散可不自防也耶曰蜀洛相戕朱陸之門亦
相戕何謂夷惠有門人不相戕乎楊畏李定陳賈林栗之流踵
接今日凶肯不必論矣猶是門庭之未知時中也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

變坤爲豫

一一集曰三凶而四无咎以剛居柔也然震性動下應飛翰上
方戈取往則厲矣必當時時自戒者勿用永貞將以往遇之道

為可承貞。不自惡其好上。自恃无過。則又恐其不知變。變而謙則可耳。三變而豫而反疑其動。以上則逆也。四變謙而暗得艮主以下則順也。弗過過之與弗過過之相反。俱對六五。蓋四與五相遇。上與五則已過而不過。同為震體。而凶與无咎天壤矣。

象曰弗過過之位不當也。往厲必戒。終不可長也。

訂曰孔子讀正月之六章。慨然曰不達時之君子。豈不殆哉。從上依世則廢道違上。離俗則危身。世不與善。而已獨行之。故曰非其時。恐不得終焉。此小過三四之當防戒也。位既不當。智過則易時。論分福。難免終不可長。其言往厲之不如止耳。

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。變兌為咸。積節。

宜曰卦上見重陰為密雲。五變乾而天體全現為不雨。兌為西郊。弋取穴皆坎象。生絲繫矢曰弋。見巽也。取穴指二。其應也。卦惟小畜小過以陰取。故五通小畜之象。遯曰位卑則市。恩位尊則怙勢。二主過。上主過。五兩揆之而弋。則恩少威多矣。本以弋飛顧取在穴。昏極之世。所可得而生。即其可得而殺者也。果冥冥乎。緇微安施耶。已上即所謂上逆也。公指五。卦名小過。不可以小斥君。故隱而稱之。

象曰密雲不雨。已上也。事正作已止。也。鄭作已尚。

一一曰小畜之既雨者。以有二陽畜之于上。故畜極成雨。今六五之上。又有上六。陰太盛。陽不交。豈成雨乎。象曰終不雨也。歸咎上六也。兼明書曰天氣下降。則雨風雷皆欲低。管公明占校有少女風。當雨。風低也。小畜風行天上。高可知矣。殷其雷在南山之下。雷低也。小過雷在山上。高可知矣。

上六弗過過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。變雷為旅。

一一集曰六五已過曰已上。上六又過曰已亢。離者離網羅也。外災內眚。天人文厭。欲避无從。不期離而自離也。卦有顛倒。兩巽結網之象。奎曰四陰皆過。獨上曰過之過者勢也。過之者心也。解曰雖應三而陽已失位。艮不能止。恣其躁動而過之。陰翰急集。窮高厥勢。滅人亦自滅矣。

象曰弗過過之。已亢也。
正曰位也。時也。或過或過。皆命也。命之所值。君子引為已過。上不懟。天下以儆眾。詩曰天命不徹。我不敢傲。我友自逸。是猶過之而不敢避也。潛州曰已上又曰已亢。咎之矣。或曰魚網鴻離。客離于旅。雖然。嵇康信蝦王澄探殼。豈不自謂高亢出格乎。外雖散朗。內實動狹。才多識寡。苦不得薪。正惟薄棄禮法為不學。

之肯也。寧與燕雀翔不隨黃鵠飛。僅倖免耳。後世誤讀。鵬怒翮
翹。而尤用之。凶肯一世者豈少哉。是以君子講學旋履。但言戒
懼恭儉惻怛所以濟也。

時論曰。大而過者。小而遺音反吉。獨立不懼之詞。壯宜下可
小之詞。哀蓋寡民之過。惟慎小者。非常之事。功大過大。惟其時
惟其人。故與民宜之而已。意曰。弗可以過之。從之之道。施之而
可以防之。過之之道。制之。无父君之世。有往必屬勿用。則貞可
永也。然且存其空名。曰君曰祖。妣曰公。曰臣。大小各恪其事。上
下文辨其寔。庶幾小過而猶亨也。詩云。擊允彼桃蟲。析飛維鳥。

周易時論小過

卷之八

物莫小于鳥。莫過于飛。飛者動不飛者止。詩云。雄雉于飛。下上
其音。言其舍逆而取順也。雷藏而先時聞者。莫鳥若。止于丘隅
莫鳥若。鴈化眼存。梟徒聲在。鳥且降凶。何況于人。春秋傳曰。志
內之遇者四。而皆書及。若曰。以此及彼。然也。志外之遇者二。而
皆以爵若。曰。以尊及卑。然也。內曰。不及其君。外曰。公弋。公乎。若
乎。君何在。祖何在。幸二得中。猶肯奉空名于遇內也。不幸而
五公也。幸陰已過。若妣然也。一恒五咸互見。巽兌有家。門宗祧
之規焉。家門宗祧。則小人恒守而易為感動者也。過乎三四之
祖。過乎五之妣。是強宗之小事也。五雖君位為公所據。有寶玉

大弓之竊焉。臣強君弱。既无及矣。故不及其三四。浸上之陽。若
而猶遇乎陽。臣是祿去公室之大事也。魯季田陳。曷嘗不曰。吾
尊君耶。而伴門私植。家有凶臣矣。聖人救之曰。臣不可過。墮三
都。无咎也。是時天王若綴旒。公亦出遜于郊。取郕取邱。終闕穴
中。路于陪臣而已。子孫既微。祖妣不祀。故斥之曰。已上也。三四
互為大過。則三撓而四隆也。豫則怠于防。而盱于從。謀則施于
遇。而撓于戒。夫陰自下而上也。乃必過之物。三苟上乎其間。詩
云。曰予不戢。禮則然矣。迫其戕之。則大事已去矣。陰已上而不
下也。有既過之勢。四動起乎其間。詩云。緜我不往。子寧不嗣音。
迨其遺音。而勿用。則大事或猶可為也。初豐上旅。變離為網。過
旬之災。初瞻鳥翼。焚巢厲吻。多參自墜。從古小人叛君滅祖。自
快其驚迅之毒。如鳥飛去。无不終凶者。大象申言三過。其曰行
過乎恭。川過乎儉。則夫人知之矣。喪過乎哀。有餘泣焉。喪禮廢
久矣。天王崩。諸侯不奔。赴則无君。臣桓公死。五公子爭立。則无
祖妣。及大義渠。榮煙茶毘。同熾。依者藉通。高言大事。死生可齊。
實則荒其生事。死事之禮節。以自迷耳。通喪棄為土直。哭泣比
為濁議。宅兆燼于猛火。過乎忍矣。是亦大事之痛乎。彼其設此
權也。蓋曰。人世皆過也。皆可哀也。故用大過滅頂之法。克類懼

周易時論小過

卷之八

人而不暇爲人世君臣祖妣。生事死事。折中其節。徒以小事忽之耳。豈悟不宜上宜下。止當明此小過之法。以養斯民之乎乎。智曰。良官遊魂爲中孚。兌官遊魂爲小過。乎遊曰死。過遊曰哀。哀過皆言生死也。孔子告子夏以五至。而終之以哀。舉三无而終之以喪。孝經曰。孝无終始。有在髮膚之先。祭墜之後。者。美戒懼是終身之喪也。機心械事。累畧彌天。无穴可居。疑之則舉。而猶侈然傲色。手過而不留。可矣。惟死養生。危辭休戒。无非絕後。可惡。乃與雨雪之操。曾子所以感鳴泉也。荒墟遺音。一夜五起。將以荆蠻爲不見。冥山耶。謂鳴鳩之章。能不

一。柵兆。沿九月二十日。合明山孤哀子。智泣血識于榮盛。

既濟三三始

易原論始終前圖詳矣。乾鑿度曰。二濟者。所以明戒慎而全王道也。李子思曰。坎離以陰陽之中。救大過。二濟以交中。救小過。釋曰。水易流而難固。火好炎而難靜。交勝交病。惜危守中。知終惟終。爲性命宗。章本清云。乾坤用坎。而此終坎。卦名二濟。亦因坎取義。蓋兩間險多。惟剛中濟。一念聖狂。在幾微矣。邇曰。以置換論。水火相爲用。曰既濟。不相爲用。曰未濟。六位皆當。故曰既濟。定也。九五換陰。六二換陽。中女在外。中男在內。夫婦弗之位。故曰未濟。男之窮也。伊川遇成都桶匠。言三陽失位。朱子曰。火珠林已有。夫非二女失位乎。隅通曰。上經純坎離。日月滿也。望象下經。既未濟。日月合也。朔象始乾坤。天地開也。終既未。日月合也。望爲月之半。經亦半也。朔爲月之全。經始全也。故曰日窮于紀。月窮于次。星廻于天。歲將更始。而貞下起元。爻以一月言之。坎離爲望。既未爲朔。以一歲言之。坎離爲夏。既未爲冬。當夏之時。井泉冷。而日光烈。是水甚寒。火甚熱也。豈非坎離之兩分乎。兩分之非。純坎純離之卦乎。冬之時。日可愛。而井泉溫。是火反不熱。水反不寒也。豈非坎離之相合乎。相合之非。既濟未濟之卦乎。野同錄曰。分坎離爲南北二至。交二濟爲東西春秋分。

取其和平也。既濟中互未濟未濟中互既濟。三四主卦既上四換為益未初四換為損。又二卦乃參錯之泰否也。泰否消長損益盈虛易之大用。蓋于二濟矣。潛老夫曰。圖圖三互得乾坤居四正。既濟未濟居四隅。此八卦結象。即周易首終自然之序也。既濟居立春後三卦未濟居立秋後三卦。方圖居寅申之線際。咸恒損益之中。乃十二卦之眉也。春後三。秋後三。用十二之半也。十二者時法也。終此以起乾元。有以夫。智曰。因二以濟民行。以明失得之報。蓋非二不濟。不執兩端。不能用中。徹源徹流。惟曰不二。不二。實則二即是一。君子曰。二即一。猶頓項也。不可濟。

周易時論合編卷之八

三

三三水火既濟

全曰既。食熟氣也。借為已盡之詞。濟从氵。象禾黍之不齊而熟則齊熟也。加二作豎象地上也。从水為濟渡之義。楷隸作濟。既為見轉勝聲。濟為精轉齒聲。謂為熟物齊物可也。二卦皆以坎水言。既濟未濟有過物者必濟涉險如過渡也。天一洩水元氣化濕人物受形含虛生明坎離交而因二以濟始終濟此大用之用而已。

既濟章小利貞初吉終亂

一一集曰。易以二用一。坎離而已矣。二篇之中。示坎離之分體。二篇之終。示坎離之合體而已矣。既中互未未中互既。又際換之損益而參錯之泰否也。泰否損益交輪分合而一在其中。苟欲相離不能濟也。陰奉陽而化精陽用陰而化神。火麗于空。水行于土。水火之用相勝相資。心腎之交以水降火。易之為易。交濟而已矣。三才本交而人不明理。涉世成險。任心焚和。聖人以宥思和之中。虛外則即以潤生。即以濟世。明其初終。素其時位。因天下而轉之水在火上。火怒陽奮。險難必通。是為既濟。濟用柔中。故曰。柔中位雖各正。猶曰利貞。既濟即存已濟之心。故初吉而終亂。雖曰天行消息乎。文王于此儆之以亂人可不戒慎。而反以知委之故。巧于自委。是趣亂也。

彖曰既濟亨小者亨也

彖京作亨小者亨也

利貞剛柔正而位當也初吉

柔得中也終止則亂其道窮也

一一集曰。陰得位而陽能下之。小者在上。得遂而亨也。剛柔均正。二五位當。六十四卦之所少者。猶曰利貞何耶。謂不可恃既濟之時。恃既濟之位。而肆既濟之心也。二柔得中。乘初剛而自吉。窮上執柔。以為濟定終止於此。不復思患而亂矣。邇而論之。

潤生涉險明理濟世必以爻小用其剛大平康正莊妙在二克此乾之所以濟也民用之傳莫如水火而消天燎原者即水火可知治亂倚伏偏正互變窮通環應得喪同門惟在知其幾而善濟之思防慎辨焉可不講訂曰未濟險在上九一陽之內有渡水未濟之象既濟險在初九一陽之外有渡水已竟之象以小利自為每陰利貞也全曰二濟權在二五郝解曰濟坎莫如離明既二末五為要意曰三四持世克乃能生故兩著伐鬼之象以教言之三代以後在乎規雅以學言之在乎克已復禮象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

明易時論合編卷之八

宜曰水在火上各得其用時无患乃生患患生于无常隱不及覺故貴思患行不及持故貴防廷秀云泰天地之明交也既濟水火之明交而天地之互交也故泰者既濟之純既濟者泰之雜天地氣通水火濟性此為既濟水在火上氣交濟也神曰水升火降養生家法此以固臍易簡錄曰享水火之利豈能不思水火之患而豫其防意曰惟豫則立惟豫知戒官則思土之濟水火也察倫明物之思即无思之思也易豫知有混一冥應之思故分別日月水火之理使人惕而安之人自以為无患而患生所立之禮法皆天地之木然因本然以為防故百家不得

而壞之

初九曳其輪濡其尾无咎

變長

宜曰二濟初尾上有之濡因濟而取象也既初之濡濡而濟者也曳輪喻任事之鄭重濡尾喻憂患之周密老子曰與兮若涉冬川淺則必涉然長寒耳坎為輪為曳指二應五初以明體重剛銳于同濟雖挽足沾尾之不恤於人臣盡瘁之義何咎乎初尾水下初應四濡象易簡錄曰既初曳輪當極治極安而故退故却未二曳輪當未治未安而持重慎靜既初濡尾入世本以經世未初濡尾枉尺不可以直尋正曰尹鐸增晉陽之壘培趙簡欲殺而卒以免難之賞賞之是濟之寒濟難不忘者也

明易時論合編卷之八

象曰曳其輪義无咎也

一曰行藏之无適莫以其義也魏相以丙吉之書為審風屢九齡與張說請系而令哀相田時因曹軍制為桓而辭侯受郎張翰遇賀循同載而首丘憶尊皆曳輪濡尾之近義者也

六二婦喪其茀

子夏作婦喪其茀

勿逐七日得

變乾為

宜曰離女應五婦象乘車以義而推輿前謂之輶後謂之輦竹前謂之輶後謂之輦詩輶馬重輶是也畫雉其上離象也變乾喪躬象五上二下男不下女不以弗來地二不可行矣然正

應終合六爻再輪為七日。周旋終始以日統夜之表法也。子瞻作竊弗解。謂人之竊弗將以問我。我疑而窮其事。則間行而墮。小人之術中勿逐。則小人之術窮。弗可還矣。正曰。既濟之需。需以宴樂。樂而喪弗。左右之借。房闔之蔽。足可以勿逐也。君子濟難。去其煩。節以惟大政。愼默以居之。寬綽以舒之。喜怒笑罵。不濫于僕御。如是則可謂知治者矣。晉文見勃鞞與里鳧須獲免。于呂冀之難。故需而喪弗。喪又逐之。禍亂未平。而怨惡沓至。非內順之道也。君陳曰。寬而有制。從容以和。是既濟之需也。

象曰七日得。以中道也。

周易時論合編卷之八

子

潛老夫曰。君臣朋友交感。以濟故取婦象。行車善藏。自重之道也。安心天運。用舍隨時之道也。心主思。官亦君臣也。北腎南心。亦伉儷也。君子惟素其中道之恩。即不思而中矣。

九三高宗伐鬼方三年克之。小人勿用。

變震獨也。積坎坎世。

筌云。上三爻猶泰有向。衰之漸。故高宗不係五而係三。唐虞以上曰重。夏曰淳。離殷曰鬼。方。周曰獵。猶世本黃帝娶于鬼方氏。匡衡疏云。成湯化異俗而懷鬼方。西羌傳曰。殷室中衰。高宗征西戎鬼方。三年乃克。潛坤曰。竹書紀年。武丁三十五年。周王季伐西洛鬼戎。皇極經世。高宗戊子巳丑。既濟值運。預司契耶。

九三離日將昃。剛得中而位不中。應居卦外。九五所不臣。故取高宗伐鬼方為象。易于用兵。必戒小人求功于外。不如彌隙于內。於邑以卒。牧豎尤為中邊之要。正惜憊也。鬼居幽地。坎象。離明破暗。見離戈變坤。聚震動在大望。伐象至上三位。三年象比。人位之陰。為小人象。變艮勿用象。遯曰。既三未四爻同。係同。未四自內而外。奉君令以出征。則曰伐。三年之賞。要既濟之終也。既三自外而入。報成功以振旅。則曰克。三年之德。原未濟之始也。相因而見。卒有言之。以中天之明破暗。以終日之戒濟時。而已矣。

周易時論合編卷之八

主

象曰三年克之。德也。能也。作。郝所曰。既變風雷。未變山澤。遷改慾室。正水升火降之理也。獨言德者。坎水在上。防患制勝。離明在上。居方辨物。易既濟。即爻而求益。難未濟。履險而思損。易。其以高宗武丁取象。不必也。正曰。履稱帝乙高宗。何也。曰君也。師也。成湯之永終知敝。武丁之恩亂豫防。先王所貴也。然何以有小人。口帝乙之時。而有女謁譏夫。况其中葉乎。君子以禮制其內。以義制其外。故為歸妹。以治女。為既濟以治戎。女謁與戎。兩者相為倚伏。否泰治亂之所終始也。淇澳曰。一伐鬼方也。在未濟之四。方屬精有為。三年

不厭其久。在既濟之三。欲安靜無為。即三年已覺其德。故一宜王身而徽。執之伐六月。樓樓。徐方之定。王曰來歸。始終之義。各有攸當也。野同錄曰。水火之世。採民水火兵威殺運危位當之。無所避也。輪臺悔德而至。今備稱漢人。誰可責其喜功乎。最可歎者。鬼在人心。賊藏城社。洛閭之懼。上續鄒縣。而蔡韓禁學。亂法誣天。今日之言互濟者。何其懲耶。

六四繻有衣袽。子夏作袽有衣袽說文作帶。有衣袽終日戒。變兌為革。周禮注作繻有衣袽。京作繻有衣袽。終日戒。為革。

虞仲翔曰。繻者。用之末事之末路不可知。繻有革而補綴為衣。有不辛而試器為御處多凶之地。貴賤無恒。不可以不戒也。絮。柳古皆微口聲。相通也。變互乾衣象。兌毀御象。在離日後為終。介兩坎。四盜之間安得不戒。離惕象。疑坎象。郝解曰。將涉揭裳。為見其御。猶褻也。外繻內御。亂伏于泊。坎隱之象。

象曰終日戒有所疑也

一一曰陰柔不中。處多懼也。不乘皆剛。互坎離離。一一以為水。一一以為火。一一以為生我。一一以為殺我。故疑而戒耳。陰善疑陽而陽乃用陰。因疑得戒。因戒乃孚。正是因革交濟之法。非曰衣袽直備已也。

九五京郊殺牛不如西鄰之禴祭。漢郊祀志作禴。實受其福。作實。王充論衡作禴。實受其福。作實。

趙曰。五與四鄰。五陽為東。四陰為西。又五互離為東鄰。四互坎為西鄰。以日卯月酉取。或以二五言。子瞻謂東西。猶言彼此。明初吉終亂意。此通論也。五坤牛斷于乾。金為殺。四坤帛斷于乾。金為繻。未濟以坤土裂于乾陽為賞。國象。取裁剪同。凡祭必殺牛。此為持殺故云。或取既濟坎刑坤牛。未濟離屬夏祭。春祠夏禴。秋嘗冬烝。禴用犛也。烝則百物皆備。離南坎北。象福指大夏時盛也。殺牛者修禴致禴。然雖禴无益。不如時祭之安常處。雖薄而實受福也。時安不如危時。豐不如儉。人生于憂患。其象如此。于既濟之坎中。君位言東西。不言南北。重春秋二分之和平。以藏寒暑。年日并舉。切用在時。此象外之象。象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

一一曰傳言天之所福。不於其物。於其誠也。吉大來以時戒也。福不可求。亦不可避。止有一實。在人自受。崔憬曰。坎月出西方。離日出東方。尚書克殷之歲。厥四月。黃生明。王來自商。至于豐。丁未祀于周。胤明。西鄰之禴祭。得時受福也。正曰。小過之西鄰。既濟之西鄰。文王用以自與也。淇澳曰。喪弗如玉門之閉。故示

怯懦禴祭如織紅之世力行節儉皆所以善處既濟也

上六濡其首厲變異奇家人

宜曰。上在濟終已出坎外。然終亂時一變則首反向下。貞悔消息也。正曰。四方有賤濡首以救之。未為失也。然濡其身而有盆于人。則為之濡其首而屬于人。則亦不為也。

象曰。濡其首厲。何可久也。

野同錄曰。不必有常治不亂之運。而惟患此宴安酖毒之心。因有苟偷聽亂之心。因有荼毒貪亂之心。一有此心。冠履倒置。五方盡孤鬼矣。何可久乎。是聖人所防也。智曰。初言濡尾。上言濡首。可信首尾環應。龍狐在握。但知惕厲其久者。即常享其悠。久無疆之水火。尤精一泮。至今膏人之首尾。豈治亂之所可變乎。和寬曰。孔子灼頭濡尾。庶幾世主之悟。知周道濟而不過。在。非可執一論也。

時論曰。一千二中者。交則濟也。四時冬水。熱于夏火。心與脈交。人身无病。世道之泰。君臣志通。治心之法。內外上下交格而已。子曰。其或繼周者。百世可知也。泰水之滅。周火也。劉石輩之擾。華也。元之一統也。女主之臨朝也。无善无惡之宗。以總殺總赦之利器。縱說隨也。是水運于北。政也。皇帝王霸之輪也。吳楚入

主會盟也。江淮被于海大川也。北輻日。燮南服日。廣也。文明之

光不可濡也。是火運于南。政也。故兩濟並見。鬼方同言。用伐。聖人知之。繼周以後。伐鬼。爰爰矣。道在防患。辨方而已矣。剛柔正而位當。六十四卦。惟既濟而初吉。終亂者。三陰乘三陽也。世以日行初終。有昏明寒暑。人明其中。則濟晝夜矣。故日陽水陰。而濟之者。陽也。卦重三陽。而柔中濟。一著七日之象焉。爰半。次舍。七周天行。四處兩戒。故口終日。此前則旦。此後則晡矣。既未之間。四濡決于首尾。而兩伐貫其中。流則以火為水。鬱必達于上。而水為沸。故上濡也。水為火。熱必注于下。而火為之熄。故初濡也。干戈之事。多起方中。鬼賊之毒。不在邊鄙。故征伐大權。在兩濟之交焉。周公所引其象其義。不在故事也。三之屯。內難雖平。外難復起。天下所以治而伏亂者。小人以武功眩朝柄。連帥以師老啓戎心。小人勿用。與師戒同。裴度出淮。而退逐吉。寇準澶淵必退。丁謂然終不保矣。如德民德。國何初。突未汰。不以驟進為義。二需自有畏得。而虛中必受實福也。四革則疑終亂之際也。戒能終。口自不顛倒。不初矣。五之明夷。則濟後艱。貞用晦。久禱者也。東者離之艱。西者坎之艱。火牢在下。眾心易者。明水夏喻。昭示節儉。喪弗者。來此明誠之吉幾也。上之家人。孚咸宜。

若而弱終險止濡五之首其被髮陸渾舞者乎觀者更觸知來之逸象焉上象坎四家敗緇五象戒殺崇幽爲西方福田者惑權乘而難倫之患尚小倚寂樂而逞鋒之患滔天矣用夏因時之道能不自其教而思之乎西乾之旨本歸中道而濡首亂尾闕已甚之迅必有已甚之患防之未嘗不早也轉其輪而著其義是在主暗者之濟水火矣

智曰聖人尊日統月故離曰明而坎仍言海二濟則止著水火而既濟兩表日象未濟則表光輝所同者三年也夫易以日爲法以年經世十二時法即月法也故无月象中孚藏月以未四卦爲閏而閏以月紀也藏南北于春秋二分故既五示東西焉春仁秋義兩伐義以爲仁者也易象者分而藏合易用自分體用以明爻用皆象則皆義也故曰以壬腎濟丁心以書克濟國生以北遊濟南冥道家取坎填離非表法乎君臣也文武也心迹也有无也皆交濟也以疑濟信以戒濟福以愆濟安以長濟得皆濡首尾者也君子憂患中思兼而豫知之即豫濟之矣

三火水未濟

全曰米水聲形相轉生氣寓木木生未央而味出焉故爲微唇聲于午對衝而未則爲未來未燃之義物不可窮也以未濟終至哉言乎子思表未發于發先而未發即在發中文王表未濟于既濟後而未濟即濟乾坤矣玄以將擬之

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

一一集曰坎險在內故爲未濟火在水上不成功其一端也中女在外中男在內故曰男窮此質象也天地无全能聖人无全功以未濟之心處之則无不亨此本義也坎爲隱伏爲狐爲多心疑象卦終尾象陰內三爻屬坎而初六二三爲坎中之陰坎之陰爲小狐象汔幾也程傳曰狐能疑老狐履冰而聽懼其陷也小者未能史記春申君說秦昭王引易狐涉水濡其尾言始之易終之難也韓嬰曰官怠于宦成病加于小愈禍生于懈惰孝養于妻子察此四者慎終于始易曰小狐汔濟濡其尾此濟世之正義也隅通曰六十四卦皆以盡變至變莫如龍故以龍始三百八十四爻皆以決疑善疑莫如狐故以狐終然龍首不用其亢善始之始乎狐濟莫濡其尾善終之終乎那谷曰陰符云天有五賊見之者昌坎一之中有龍有狐離二之中亦有

龍有狐善疑乃信无所利而爲之志切濟世龍狐自並用矣郝
解曰既濟交致其用未濟各安其宅而待用无方所以生不息
也坎精離魂坎形離心坎隱在內離明在外日麗天水行地法
象之居方也玄同曰中庸无聲无臭未濟爲變化之本惟无所
利乃能利物龍无首狐滿尾非觀玩言先者能疑之乎此未濟
濟之通義也潛老夫曰善通未來未然以續中慎辨則處乎利
害之先以應无窮矣未濟之濟猶无首之首出也

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續
中也雖不當位剛柔應也

周易時論合編卷之八

未

宜曰柔得中六五也未出之中即柔得之中緣有上九橫亘于
上不能成出險之功故卦名未濟未濟而得濟謂之中未出故
不續終惟失位爲未流然皆相應而得陽助終必濟也既未之
亨皆以柔得中故剛柔之應亦惟柔中者能知已不足資人之
有餘耳意曰无利者畏險能早者離明幾濟未濟未出險中若
能續此回首惕厲之心豈无終乎不當之位即具因應亦在乎
知極知節光行其志而已

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

郝解曰既濟交錯以致其用而物類有方不可移易君子觀象

周易時論合編卷之八

未

于未濟當慎以辨物之性使各居其所而不相雜揅則羣分類
聚无侵陵剝蝕之患矣正曰辨物居方易之知終義也星麗河
漢兩濟首尾入歷稽運地道由之以司八方五緯遞變形象類
居聖人隨處尚象而制別其剛柔相其方位以生萬物而命六
十四事如星之在于天而水之在于地也慎之如何曰察其義
類而正之以禮體剛而用柔賤疑而貴斷狐者物之善疑者也
龍者物之善斷者也屈伸進退斷之以道得失憂虞斷之以命
故曰樂天知命故不憂安土敦仁故能愛窮理盡性故不惑獨
立遂志故不懼慎是四者則可去小狐之耻進于乾龍之用矣
慎者易之大用也易以誠始誠故无息以慎終慎故无患惟其
无患故能與民同患吾道最忌龍統交盤不得思防慎辨兩者
生冰龍戰之所不至也心易曰水下火上方也火下水上居其
方也就知水潤下反以上爲方耶辨物測其微居方妙其用君
子知无方之方而必慎之于有方之方同啜是類之異之而本
合也未濟是辨之居之而目一也野同錄曰水火共一太極之
公性而炎潤各一其性體具同別而用中更具同別焉方以類
聚圓在其中若忌諱分辨以圖渾噩謂聞道乎暗險極矣五倫
曰民各安職業以爲生理猶百工之居肆以成其事也豈患其

缺必於初哉。易始親天終于防。辨所貴差別。乃能享其大本。可信格物。如用水火刻不可離。

初六濡其尾吝

變安

訂曰。甫問津而即濡尾者。謂之曰初。則非汙濟之時可知。邇曰。既初合與輪濡尾。為妙用未濟分之。二行中輪而初有吝尾。郝解曰。既初離下牛尾之象。已濟而登陸也。未初坎下狐尾之象。不濟而回首也。初思濟。二能濟。不欲濟。三必欲濟。而征則凶。猶之未言涉也。既濟明而誠。未濟誠而明。又辭于初曰。不知極。愚者不及也。于上曰。不知節。智者過之也。二五為中行。致知明德之要。

象曰濡其尾亦不知極也

潛老夫曰。君子无所不用其極。不知此豈可言濟。非徒謂其柔在下而輕進也。以人事徵之。或謂蔡澤較李斯為知極。賈誼較潘岳為知極。此濡其骨矣。豈尾吝耶。崔豸到大尹而稱疾。朱穆受箕辟而發疽。皆濡尾者也。果其知極。太丘吊張讓喪。龜山為蔡京引。何疑焉。平子子固康節。皆款服子雲。溫公謂荀有仁者。又非所論矣。極者進退之定則也。中節時行。又非執一。故合二知總是一知。

九二或其輪貞吉

變坤為習

筮云。初之濡尾。欲進不能。二之曳輪。能進不欲。郝解曰。坎為中輪。既濟曳輪。將登岸也。未曳輪。止不行也。存宗曰。變則互艮。知止不濟。鄭重其載。可免漸惟濡軌之患。王良聞車聲曰。何僕僕不憚煩也。華歆觀車。憊過管寧。與劉廙行之正不正。辨其中耳。正曰。趙簡子將出。召董安子。三趨之。乃至。至而後簡子有求于執事。三往。反而安子皆備之。故安子之皆備。安子之所以後至也。人涉印。印須我友。有是友也。以曳其輪。何避之有。

象曰九二貞吉中以行正也

周易時論合編卷之八

全

野同錄曰。以九居二。非正矣。惟其時中。所以行未濟之正也。卓子康杜伯山。或乞骸歸。或推鹿車。而後應建武人。知其善曳輪矣。申公蒲輪。止有力行一語。石建數馬。亦以醇謹化俗。是非善曳輪者乎。

六三未濟征凶利涉大川

正疏作不利涉大川 積

宜曰。獨表未濟者。三將出險而前。猶有互坎在也。筮云。既濟登岸。乃可行。未濟而未有沒身而已。故凶。然必涉大川。身在險中。即出險也。征者。自征涉者。乘物用人。則裕之喻。

象曰未濟征凶位不當也

一一曰諸爻位皆不當位。在習坎之間。離之三變。此爻持世。正值二卦生克顛倒之地也。智曰。以征凶。則劉琨殷浩矣。若知以利涉大川之心。應此未濟不當之位。則聞唯獲。舜華之凶而返。聞公山佛肸之召而躍。皆未濟之亨也。

九四貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。變艮為象。積貴。

萃云。未濟為卦。以水火不交。是以居中者貴重。三出坎而求離。故以涉為利。四居離而履坎。故以伐國為功。三以位四以才。拔難樹功。上下所倚藉也。以陽居陰。恐其不任。變則為震。伐者初也。蓋子曰。震乃擊。伯名對高宗而言也。勿簡錄曰。兩伐鬼方。是

周易時論合編卷之八
原始要終。直窮險陷之窟穴。而為之掃蕩廓清。

象曰貞吉悔亡。志行也。

一一曰。以未濟為志。何行而悔不亡耶。潛艸曰。光武自云。柔能制剛。故終世北庭。自服裴度。知蔡必平。決于君心耳。三蘇之策。不講于帷幄。有密之志。復何行乎。上經終于折首。下征終于伐鬼。玄黃龍戰。兵革不免。午運之憂。聖人知之。貴在光乎。上下之志而已。

六五貞吉。无悔。君子之光。有孚吉。變乾為象。積家。

一集曰。五柔得中。而與剛應。貞所固有。悔其本无。使武以文御。

剛以柔。君子之光乎。于四表上下矣。重言一吉。斯何時耶。于今升以為周公攝位之爻。

象曰君子之光。其暉吉也。又作輝。

公明曰。日中為光。朝日則暉。天中則日在上。朝則日在下。在上之光。以在下之暉而獲吉也。郝解曰。此諸卦五位之終。乾飛為五位之首。乾為大人之見。此為君子之光。離明即乾知所應。上飲濡首。人心陷溺耳。潛老夫曰。禮樂干羽之時。明赫照臨。登車輝如。重輪歌曰。桑扈為鸞。詩天子諸侯互相稱。為君子謂是。繼明講學可也。

周易時論合編卷之八
上九有孚。于飲酒无咎。濡其首有孚。失是。變震為解。

一集曰。孚同飲酒。以能信于物而不憂事之廢也。然尚上則泰心易生。恃孚則不顧公是。濡首之失。更何如既濟濡首之厲乎。正曰。既濟殉物。濡首則已急。未濟殉身。濡首則已緩。深厲淺揭。各有節也。蘇頌演謂既醉之詩。備五福焉。心和神安也。荃曰。有孚指三三。以坎從離。酒自下升而入于上。則飲食之象也。上白離入坎。首反向下。而入于酒。則濡首之象也。我飲食彼則彼可出陰而成既濟之功。彼濡我則併我而入于陰矣。舉動失節。天下從之。故君子謹于辨物居方之事。

家曰飲酒適量亦不知節也

郝解曰莫靈于知莫迷于酒坎水險暗故以象之物欲迷心莫
非酒也人能不為酒困則神明常主故為惡宜酒公作酒誥嗜
慾溺心甚于淫水養心真善于寡慾知節之謂也口腹喪志无
是非之心非人矣聖人豈責人絕飲食乎野同錄曰聖人之裁
成天地知節而已矣魯論終知所貴確知其真是也日之所之
曰晷日之正中曰是是時也時有大節細節各當其極極即
節也當者曰是節即是也韓修武曰堯舜以是傳之孔孟者也
自流連偏上宜蕩之酒專為何資盜釀之荒淫嫺溫克揖讓
為難別於是巧為之詞曰必失足而後可為乎聰明快口酬全

金

毒矣聖人思而思之飲人狂藥何以責人正禮乎故以知節正
之首何以不尼瘦何以不釀醴已不能何如享中庸之正味哉
可信辨物若友即是神化水火至足苦不自知 曰齊聖溫
克子鍾百禮貴知所以溫克者耳不則朱博之三孟周澤之齋
戒豈知節乎淡而不厭是太和湯末濟父終表此知節誰知之
耶望道未見是文王之溫克也我未能一是孔子之溫克也愚
曰戴逵嘗云用譽以興賢也失則色取容貌相欺去名欲篤實
也失則越檢情禮俱虧此弊者託二本以自縱也道有常經弊

无常情過當吹索適以藏不情之弊故政教必言名實而張
因其時宜防之弊之且使无過焉耳趙得而幾是也即也濡
失是者專好究賢以荒混為高玄非教迷乎

時論曰太極之變龍首而化狐尾也龍陽而狐陰龍大而狐小
龍御而狐疑龍得天一之水為潛為躍狐得地六之水為濡為
汔龍以无首而用神狐以濡首而失節也聖人類物之情滔滔
皆是矣城社間盡狐屬也西伯序卦于龍狐尼山閣筆于麟豺
忠而慎之極矣物不可而受之未曰男之窮也窮與不窮皆未
也考諸象緯日月出之衡分至啓閉之界存乎兩濟律中林鍾
未地則陽之所究而陰之所接也交食曰既食前曰未

金

次月窮于紀窮變則通既濟之日在下故九五尚龍未濟之日
在上故六五尚人推廣其義天人相與在交濟乎意曰水火之
用互為上下治亂亦然君子見其遠者大者小人見其近者小
者舉世汔濟而不知極不知節將以續終責小狐乎龍且化狐
矣鬼且名君子矣予以三貞吉之路示以兩悔亡之門終以无
咎之是而交以征而之用庶幾有曳有涉是光是乎盡振兩濡
之頽風而克舉三年之大賞狐耶鬼耶明此一蔽而震志行焉
震用與克實則人位交濟之勢世轉征誅之運乎安石曰商荒

湛于酒。周載錫之光既濟德商未濟實周亦其象也。自此以降首尾之濡日有甚焉。剛尾柔首則首屬剛首柔尾則首在初曳則剛在輪表。濟有深涉之无咎也。二曳則剛在輪中。濟盈不濡軌之貞吉也。鬼方在既三則內寧必有外憂。鬼方在未四則據外所以安內。猶夫姬之臂膚損益之朋黨交相濟也未濟之中銳身未濟三鼎且行塞矣。志以未濟震用恐懼四蒙則亨行矣。出險入明乘川近且一怒而飛莫不震疊也。荒所以馮河養正所以禦寇也。五時一涉一代天日自明推轂任能武以文御治教光散日无訟矣。誰其終曳賢者之輪也。二晉雖愁而煉成濟險之剛臣矣。初狐疑于首尾之極而藏首不顧其尾宜喪逐之。睽也上則解矣。將以濡首失是為大乎。聖人曰亦不知極也亦不中節也。知極則知節。知節則知極矣。不慎辨而謂知乎。思患慎辨无所不用其極。如寒暑之應節焉。此健息之交輪續也。八在消息中自忘其是。然豈可以含是與非之說。裁酌酌之而遂失其慎辨之公是哉。方安其方。方外无圓。通類之道。分別而法自相濟。中自相續矣。故曰坎居離辨而天行地勢之道終于繼明濟險之大人焉。

智曰既濟可以未濟濟之此所以交濟也。夫子兩稱未中而

歸于續。豈執一哉。兩輪兩首尾地兩也。未濟之終為三尾續天三也。周子知因二以濟之故。從剛柔分善惡從比窮其交納。首尾皆濡。天三在地兩中生剋同時全存全泯。冒天下之道大治統心學皆以伐鬼為人爻之惕躍既濟之克居惕大。師一用而不可顯也。小人不惜億亂天下以自雄其濟。民豈堪之。未濟之克居躍以上實下其志易行。行正者尤也正教貴人。鬼語貴暗尤統明暗方圓。而以辨為用暗則偏以无辨為圓故終之曰慎辨物曰居方。所以伐萬世之鬼也。見飛交濟潛亢交濟亢龍兩聖人自交濟也。終以不失王之聖人正告者。功天下。飲知節之酒乎。圍雖冬除浮山之孤智記。

繫辭提綱

啓老夫曰：易簡理得，觀玩三極，易道畢矣。開口舉宣前之天地以定之，而不贅以天地未分之語，此彌綸變化一在二中之準也。道在善，民民用存，存智禮之門，會通其宜，參伍大衍，通變極數，約分辭變象，亡之四進，而通乎晝夜，爲格兩致知之端，器卽道也。蘊此中而已矣。乃求太極用於三極，生生不測，无方无體，知變化者知之。天下者，乃卽感是寂之天下也。胃如斯，密如斯者也。惟深惟幾，乃能明其惟神，故末章立象盡意，歸神明默成焉。下篇言卦爻變動之辭象，見諸事占。人生不能不動，標貞一以善天下之動，四在則易時論全編。卷之二。

其中非成位其中乎？聖人安民之生而理之，利民之用而節之，思兼慮得，卽所以泯何思何慮之天下也。徵引身心皆以申明寂感精入致一，因二以濟而陰之一，卽陽之一，卽貞一矣。三才獲而成文，不可爲典，爻而既有典常者也。故開乾坤之門以化裁其乾坤之蘊，生于憂患，懼以終始，末章情辭盡變，歸于易簡，知險阻要无咎焉已耳。四易簡相應，兩牘動相應，震无咎要无咎相應，三引大有之大壯，以其揚遏履禮天祐尚賢正申開章以德業託賢人之意而窮變通久之衣裳垂拱矣。含善成道義之門，又安用乾坤之門哉？居而安樂而玩兩間爲全易，全易爲我身，神明變化于其中。

豈有聲臭乎？上收忘象卽立象，下收得象卽忘象也。象已言矣，言亦象也。論語尼之三知，收于知言，貴以善用傳其心也。言卽无言已寓之矣。智曰：虛空不得不卦，卦不得不辭，猶大一之不得不天地也不得不貴，剛柔不得不類，聚群分猶無在無不在者，不得不成象成形而在也。費象卽隱無象，費形卽隱無形，因知不落有無之太極，而太極卽踐卦爻之形矣。總總之倫，無非陰陽之象，不知不能蘊于知能，以賢治愚，誠德業爲飲食，至動至靜，兩端交網聖人曰：表之以理，而易簡如此矣。知易簡卽知險阻而險阻皆易簡矣。窮盡以至而天下者，洗藏之密也。成位乎中而泯理矣。

老夫晚徑一紀時論三易藁矣。中德持繫傳來高座關中拜而讀之，誠萬法之統御包決也。午會當明後世幸甚。甲午中夏日在參九不肖男以智謹記。

周易時論合編卷之九

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中憲 中履 編錄

西昌後學郭林再較

紫辭上傳

上下象傳象傳為四翼上繫五翼下繫六翼文言七翼之說文詞意內言外也。不受也。離篇文。山智按古以手治絲象形而治詞之聲相通出于實方支攝之意。為意思之用後乃分別為詞。辭也。太史公受易揚何何自若易傳故稱孔子為大傳。

天尊地卑

卑一作卑。乾坤定矣。卑高以陳。以陳鄭古。貴賤位矣。動靜有本。已。本。已。貴賤位矣。動靜有

常剛柔斷矣。方以類聚。物以群分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

周易時論合編卷之九

程子曰：繫詞之文。化工生物。子瞻曰：天地一物也。陰陽一氣也。

或為象為形。所在不同。在者明其一也。形之精華。發于上為象。

象之體質。留于下為形。人見上下。以為兩矣。豈知其一耶。象引。

曰：天地間一部。見成易經。開眼即見。不徒明周易之首乾坤與。

夏商較荷。裏指否。尤非玄同。曰：天地設位。參行其中。一奇即乾。

一偶即坤。繫詞之乾坤。皆自奇偶之一畫言之。元公曰：易皆對。

待法門。一形圖畫。便落兩矣。畫前之太極。孤而絕對者也。潛老。

夫曰：絕待。即在對待中。達人即形象之天地。知無形象之天地。

而以在者示人。天統高卑。故曰：尊地以卑。藏高。一切歸之天。

此乾坤之定位也。用則先卑後高。故兼百下而上。貴賤動靜剛。

柔。方物吉凶。就卦爻言。而天道物理。人事皆然。心量即然。可悟。

無體之體。分立各體。而大用之變化。自為位斷。聚分。歷然寂然。

天秩天敘。皆一切生成者也。智曰：妙以卑高為旋轉天地之牽。

妙。以有常斷。分別倫序之綱。康成謂漸。改曰：變。忽改曰：化。聖人。

本贊易之變化。而從方物指之。蓋即象形是變化者。也可信重。

下。乾坤在手。磨也。包珍。藏也。入藏。隨指。畫出不差。素泰。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

摩一作磨。盪一作盪。

全曰：中有太極為王。乃能相摩。不摩如空磨。停住不行。天地亦。

相軋矣。此自一而剛柔之二。二而八。而六十四。本而末也。鼓之。

三。節自六十四。皆受于八。八受于一。末而本也。見曰：相倚而生。

曰：摩。義易也。往返循環曰：推。文易也。藏。一日陰陽相生。摩盪其。

篇也。假手聖人。自非鏡中死影。又非提自空華。歷歷當前。捉摸。

不破。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。

樂記作奮。之以風雨。

日月運行。一寒一暑。

姚信本。運作連。

丘行可曰：剛柔是對待之陰陽。交易之體也。摩盪鼓潤是流行。

之陰陽。變易之用也。勿消曰：先天左起震。而次以離。鼓以雷建。

也。運即電。穀梁稱電作建是也。右起巽。而次以坎。潤以風雨也。

艮在西北爲寒兌在東南爲暑左離火以兌者日之運行爲暑
右坎水以艮者月之運行爲寒也妻如須曰寒暑神于錯行齊
則俱无方矣程本曰一開一歛萬形相觀全曰先天乾坤寒暑
次離日月巽兌兌雨澤氣所升也震雷艮震山石結聚陽氣蘊
積觸卽上升升則止也故爲震此虞翻說 曰巽兌輔乾在
南爲暑艮震輔坤在北爲寒寒則日南陸而月北陸暑則日北
陸而月南陸交運而行也剛盛於南而自北中摩盪出柔盛於
北而自南中摩盪出亦交運而行也就此作解見易無所不合
耳語收一寒一暑猶言五行歸二行萬法歸一而一用二也
周易集說卷之六
乾道成男坤道成女

全曰成男成女謂六子也分言之也知始作成謂生物也合言
之也元公曰乾道坤道俱就易言三節皆提乾坤但說易簡詠
奴作郎潛老夫曰教須辨名當物如未生前曰陰陽既生後曰
男女男女合曰夫婦生子則曰父母均名之曰乾坤陰陽導曰
物之有是道者各自成形而歸之乾坤也移孝曰道一而用于
二有無者費隱相攝之二也陰陽一氣分轉之二也剛柔立體
相交之二也揚善化惡則宰物統對之二也有無陰陽之名與
質不能不二而善自貞一也仁義則宰中互用之二也窮之皆

理也用之皆象數事物也雖泯忘之而理在象數事物中常自
森森歷歷也必執一語以曼之豈不白誤

乾知大始大王肅作泰坤作成物作虞說

全曰上言六子皆乾坤所爲此言坤之所爲王乎乾也訂曰萬
物始于坤又始于乾曰大始潛老夫曰無終無始者大始也無
象可見知之而已坤任成物之責必有作爲以成代終則卽坤
之作皆乾之知也

乾以易知坤以簡能姚云能當作從易則易知簡則易從易知則有親易

從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢
人之業

韓退曰天地易簡萬物各就其形聖人不爲群方各遂其業從
業既成則入于形器故以賢人目其德業薛傳曰德業之名聖
人所不免特无心耳心易曰聖賢一也具體立法曰賢神明變
化曰聖而聖人祇言賢人之言其放曼積激者或其時地不同
然聖人終不以訓也元公曰易簡是心心無心事事無事天下
大同有親者性命相連有功者精神相應

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

韓康伯曰成位況立象也揚誠齋曰易簡无它因天地萬物之

理順之耳。易意曰：不知易簡，智巧徒勞，然非苟荒為易簡也。故曰：天下之理得，潛老夫曰：首揭天下之理，說卦窮盡至順，即此理也。後世窮高流遁，偏愛瑣理，訶賢荒我乾坤，能不防辨？故聖人以德業託賢人，後稱天祐以尚之。此明堂之正緯，天地之生機也。統而言之，天地所以為天地，人之所以為人，即易之所以為易也。而易即以治天地，其智力不及之寂然，即在以賢化愚之歷然中。含歷無寂，是謂寂歷同時。豈容逃範蒙闇，屑越易準。

右第一章

舉天地生成未法而易簡之理在其中矣。用易在人故次章舉三極辭太極歸于君子觀焉。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

月少壽金今編圖卷之九

邵子曰：易有意象，立意皆所以明象。有言象，不擬物而直言以明事，有像象，擬一物以明意，有數象，七日八月三年十年之類是也。有內象，理致是也；有外象，指定一物是也。朱隱老曰：一卦有一卦之理，致一卦有一卦之物，宜合通內外，則吾心即易，易即心也。元公曰：卦象象德，卦德象性，卦體象位，卦變象機，卦氣象時，卦名象事，皆象也。觀者，聖人之道，服觀之也。全曰：貞悔序置之曰設卦。見曰：前章卦在象中，此章象在卦中。潛老夫曰：此章何不言太極而言三極乎？蓋知太極之不可執，以示人，故以三極用太極，而以吉凶用三極，使人明吉凶有二，而先見止有。

一此用易之機也。

剛柔相推而生變化

虞本變化下有悔者三字

京傳曰：天地若不變易，不能通氣，陰陽升降，相尅相生，反為游魂，復歸本位。言推生之理精矣。蔡曰：如手之推柔，柔推去剛，剛變而化柔，剛推去柔，柔變而化剛。潛老夫曰：六種卦變皆生于推，而不出于貞悔之互相推也。朱子之變六十四，亦可曰貞推六十四變，悔推七變也。

是故吉凶者失得之象也，悔吝者憂虞之象也。

周易時論今編圖卷之九

言曰：吉凶相對而悔吝居其中間。見易曰：悔，剛反也。吝，柔牽也。涕沱若戚，嗟若悔也，不能遂，不能退，吝也。我心不快，悔也。其行大且吝也，歸而通悔也。屯其膏，吝也。漢高刻印銷印，悔槩于此矣。項羽印刳不予，吝概于此矣。心易曰：得失未決，則為憂虞。及其已決，則為吉凶。

變化者進退之象也，剛柔者晝夜之象也，六爻之動三極之道也。

虞本作晝夜有剛柔之象

文中曰：易聖人之動也，用以乘時矣。卦者智之稱也，動之序也。子瞻曰：剛柔之變本出于一，而摩盪无穷，人以為有无穷之異。

也。聖人觀之進退晝夜之間耳。今進非向之退乎。今明非向之晦乎。二觀立則无往不一也。見曰。立則成三才。動則爲三極。此生生不息之幾。一吸三呼。其吸亦動向于內。非有息時也。古人觀化推數。俱從動處得之。蒙引曰。太極推原于卦爻未立之先。三極推原于卦爻已動之後。分天地人詳下繫十章。僭老夫曰。未生之先三極具矣。已動之後依然一太極也。四語指象而約之三極。歸之一道。何二而非一乎。後曰。通晝夜而知。正應此晝夜也。吾無已而圖三極。以有无二極。而太極彌之。人囑天地乎。道滿晝夜乎。但請觀玩。

周易詳論合編

卷之九

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

虞本序作樂

後作

一一曰。居而安樂而玩。善易者。可以制禮樂矣。始信韶舞禹貢。

吐哺編草總是洛沂風雲。

是故君子居則觀其象而玩其辭。鄭大動則觀其變而玩其占。是

作辭

以自天祐之吉无不利。

訂曰。動靜无非易。則无非天。天自祐矣。全曰。靜中无事。則枯寂。

故曰。觀象玩詞。有動必差。故觀變玩占。程傳曰。不向動時動猛。

省更于何處覓真腴。邵子云。物從動起。是也。潛老夫曰。此擇。

可見之動靜言。若大動靜。則動中皆靜也。全曰。前言序亦兼爻。後言爻亦兼卦。此言居亦兼動。動亦兼居。上示吉凶悔吝。此獨言吉一者。欲學易者。學此一也。動豈專玩著耶。占者明此理數而已。蒙引曰。卦圖反對義占也。以悔反卦文占也。進退消長原无一息停。晁銅曰。論事之幾。吉一凶三。微乎幾先。惟有一吉。

右第二章

說一曰。剛柔兩端如此。通象一歸之道。而心通三極矣。學易得綱領。方能居安玩樂。僭老夫曰。君子

以觀玩爲藏水。先幾時。提謂之盡。晝夜不知而然。夫但

目心即太極。并三極亦掃之。不計推界。止障弄竊之。故

下章專提无咎。而幾希在悔。

无咎者。吉凶之所不敢與也。

家者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。

周易詳論合編

卷之九

尊曰。言乎者。因有象而後著。存乎者。即有書而已。形肯賡何明。

爻小大句。明象俱是言之所存。後天之學也。全曰。上章明義易。

此章明周易。元公曰。無言者卦也。有言者詞也。詞因卦繫。故有

言不出無言之中。

吉凶者言乎。其失得也。悔吝者言乎。其小疵也。無咎者善補過也。

訂曰。盡善則得不善。則失小不善之謂。幾覺其不善。而有悔。覺

而不改。則吝。此皆指卦爻詞之通例。自此以下。則教人玩詞之

法。全曰。疵猶病也。始則小久之。則大。完易曰。有言无咎。有凶无

咎。咎之難居。甚于凶。无咎之可。又甚于吉。夫咎非人之尤。而其

神自貴之也。潛老夫曰：下篇曰：其要无咎。此曰：震无咎者，存乎悔咎者，各人自私而自口也。公則无咎矣，无咎者，安萬世人心之公符也。智曰：善補過，蓋補過而亦有不善者矣。告子亦自謂如此，則无過者如其病正大乎？故貴明善。

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辭。

訂曰：陽貴陰賤，亦有陽失位而反賤者，存乎所列之位也。項氏曰：家取主爻，有不論陰小陽大者，故謂之齊。潛老夫曰：此知一爻即具四千九十六爻，而不礙其爲此一爻也。其卦與爻位，則有時宜中節之素，可以占矣。

周易時論合編卷之九

憂悔各者存乎介

徐作芥

震无咎者存乎悔

朱子曰：吉凶悔吝，震无咎，循環无端，而其要在无咎。无咎又在震震存乎悔，研微曰：洪範言貞悔，貞即正終之謂，悔即遷改之謂。易道貞正則一，不能正則遷也。全曰：三四曰介，亦以所應爲介。潛老夫曰：豫二亦曰介，介在初與三之間也。介之中即有節焉。肺憂勝怒，腎恐勝喜，此可徵震悔之幾。智曰：帝出之雷，與人无妄，此第一復命之幾也。止菴以存乎悔爲貞悔之悔，此不必也。天下非得即失，吉凶相對，而悔吝在其中，中間即介也。按古介介間通聲，左介即左間，一个行李，即一介行李。考案在干，即

問

是故卦有大小，辭有險易，辭也者，各指其所之。

朱漢上曰：之，指動爻之變卦也。蘇傳曰：爻无常，隨其所適之。喻易，故曰爻者言乎變，同是人而贊于此，惡于彼者，所適之不同也。

右第三章 因詞發義，依然奇偶二

書而推生之變如此。

易與天地準，故能彌綸天地之道。

姜居之曰：太史公叙孔子謂之贊易，聖人身即易準。一生言行皆贊易也。元公曰：萬物在天地之包，天地在易之包，易在神之

周易時論合編卷之九

包，故結以神无方而易无體。詰曰：彌言萬合爲一綸言一實，萬

分潛老夫曰：訓詁膠泥，高者厭之，故偏急口以言一實，則分即合也。必以質論正名，乃前民用而通自寓之，楊敬仲謂易即天地，何容曰：與曰準，此偽書也。固哉人多執器而昧道，或見道而廢器。聖人即器是道，故以道制器，而即以器制道。早知後世必通流，茫然奈此準何？智曰：彌其綸綸其體，範其圖，圖其範，以明準，幽以幽準，明即无準，以神哉神哉。真有无方圓體用而即彌即綸分合同時者也。

仰以觀于天文，俯以察于地理。是故知幽明之故，原始反終。

故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之精狀反虞身作及

孔子謂宰我曰氣者神之盛也魄者鬼之盛也衆生必有死死

必歸土是之謂鬼骨肉斃于下陰為野土其氣發揚于上為昭

明焉蒿悽愴此百物之精也神之著也大戴曰明孟也幽勿也

明幽則雄也關尹曰升魂為貴降魄為賤靈魂為賢鈍魄為愚

慈明曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則

死張子曰聖人言幽明不言有无散入无形適得吾體聚為有

象不失吾常精氣自无而有神之情也游魂自有而无鬼之情

也又曰海水凝則冰浮則漚然冰之才濕之性其存其亡海不

周易時論合權圖卷之九

三

得而與焉此足以究死生之說子瞻曰體魄則降知氣在上蓋

精氣為魄印鬼志氣為魂即神衆人之志不出飲食男女之間

故氣勝志而為魄聖賢清明在躬志氣如神祿以天下窮至匹

夫無所損益也故志勝氣而為魂衆人死為鬼而聖賢為神非

有二知也志之所在者異也邵子曰以形神體用言之明則有

日月幽則有鬼神魂隨氣而變魄隨形而生陰者陽之影鬼者

人之影情者性之影也陽性而陰情性神而情鬼天地之心生

萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神之精狀同也人之耳

目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所為也福善禍

淫王之者誰耶聰明正直有之者誰耶不疾而速不行而至任

之者誰耶皆鬼神之精狀也邵子引邵子曰物之生也陽必托

陰水氣生陽則為火黑氣生陽則為白猶魄氣生陽則為魂也

黑者无也无之變白者天一之水也火生于无神也是小一也

水生于有精也是小二也先天以神生精後天以精集精精二

而神一者謂火托于木而生于水神秉于氣而氣生于精也精

出于虛虛生于誠誠則心御氣而精神一矣智按此謂太極為

大二而用時又分小一小二也精神魂魄皆二而一也不如一

原一反而隨時宜之則特此太極亦暴棄也有體物之鬼神即

周易時論合權圖卷之九

南

有成能之鬼神即有作怪之鬼神愚人但駭作怪之鬼神故魔

外以此彈骨然犀耳一切鬼神皆如形影而惟在自已一通晝

夜而知鬼神如我何哉且能號令萬古之鬼神矣朱子曰陰陽

之成象成形者明也其象其形之不可測度者幽也有所以為

象為形者故也程子所謂體用一原顯微無間其原无間處是

故也朱子此語最確何玄子謂諸家失易之旨是拘卦爻言魂

魄也曾知兩間盡卦爻乎上蔡曰鬼神是天地間妙用祖考精

神便是自家精神玄同曰兩間皆鬼神七曜五行是精氣所為

物聖賢如在之靈是游魂所為變精氣之感有象象故曰狀游

魂之附屬有靈靈故曰精幽明之文理遠而易以日月風雷山澤寓之生死之終始微而易以初終概之鬼神之物變隱而易以操持行之者輿氏曰無神則無人無鬼則無神矣鬼神為德未嘗離見言神其不離人言神可知矣儒者恐人惑世矯誣而忽于倫常故略言之今不明言其故則良民信邪反深蓋鬼神即夫婦但盡倫常則鬼神不能違何必諱耶

與天地相似故不違知則平萬物而道濟天下故不過旁行而不流流京樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

導曰首句冒也知周而道濟知不落玄疑旁行而知命行不墮

冥趣交養互發安土敦仁而天地之能事畢矣上祭曰我自有

命若信不及風吹草動便生恐懼憂喜安石曰不違者天地不

能違也知周道濟是數身于道法而不委之天地者故過而无

過旁行不流即邊皆中全服用偏通變而不變塞者也不愛之

委化即以愛天下為樂者也安土敦仁乾在坤中矣 曰與

天地相似蓋謂易勝過天地而勝則似有過矣故又兩言不過

範圍天地之化而不過馬融王肅作犯違曲成萬物而不遺通乎晝夜之

道而知故神无方而易无體

邵子曰滯于一方不能變化非神也有定體不能變通非易也

易假象以見體而本无體也太極不動性也發則神神則發發

則象象則器器則變復歸于神也則數象器即是神矣天以氣

為質而以神為神地以質為質而以氣為神惟人兼之氣者神

之宅體者氣之宅神无在無所不在曰道與一神之強名也以

神為神者至言也切清曰日上為晝凡明生神皆是也月上為

夜凡幽死鬼皆是也樂暑古今亦是也濯舊曰動靜令一存夫

神兩可言一不可言也兒易曰天地有過聖人所必救也聖人

範之闔之而已竊竊不能以欺陰陽豈有奔逸乎遠公曰易以

感為體可知緣生无性即易无體之旨見曰上文三知貫于此

知自无趣有曰易自有趣无曰神潛老夫曰神通有无者也易

亦通有无者也聖人以亥巳明子午之晝夜而與百姓用卯酉

之晝夜知无晝夜之即在晝夜則惟有善其晝行夜臥之易而

已此至神者也智曰表法言之人在地上故有晝夜而天无晝

夜也神貫晝隱易貫寂感曰无方无體者无奈何之形容耳執

无則遠之遠矣其幾惟在損益盈虛與時偕行

右第四章神曰聖人以神用易上下法象皆是易理皆是聖人之神而易字所應一神字聖境

一陰一陽之謂道

輔嗣曰寂然无體不可為象必有之用極而无之功顯至于神

无方易无體而道可見矣。故窮變以盡神。因神以明道。陰陽雖神无一以待之不神。在陰爲无陰。陰以之生。在陽爲无陽。陽以之成。故曰一陰一陽也。張子曰。一故神。兩故化。兩不立則一不可見。一不可見則兩之用息。兩者虛實也。動靜也。聚散也。清濁也。究一而已。程子曰。道非陰陽。離陰陽便无道。所以陰陽者是道。截上下最分明。全曰。道一也。中不可言。卽此一者。靜生謂一陰動生謂一陽。可言也。郝解曰。一非空虛也。元陽用偶。偶不離一。故曰一陰一陽。變不失初。兩不離一。故謂之道。三才之變。莫非陽也。未動不得不謂之陰。動則依然謂之陽。乾元統乎陰。陽而爲之主宰者也。潛老夫曰。隱老註邵子曰。亘古此一靜。亘古此一動。蓋亘古此不落動靜之一。卽亘古此動靜之一也。見曰。陰陽以上不容說。一陰一陽卽用也。

繼之者善也。成之者性也。

朱子曰。繼善是公共者。成性是自家者。繼卽不已不壞。意成卽各正意。具乎陰而行乎陽。繼陽而成陰也。張子曰。語推行曰道。語不測曰神。語生生曰易。實一而指事異名耳。蒙引曰。語道體謂之太極。語太極流行則謂之道。道之妙則謂之神。元公曰。凡言道皆從其已發言之也。一陰一陽循環迭運而天下之變勢

全矣。繼者陰根陽。陽根陰。一屈一伸。聯續不已。所謂生生也。成則各成其性。如陽之性健。陰之性順是也。東坡曰。陰陽未交。廓然无物。此真道之似矣。交而道與物接。而生善。物生而陰陽隱善立。而道不見矣。仁智善也。孟子于性。蓋見其繼者而已。郝解曰。三句雖序實一也。高忠憲曰。或以氣爲性。或以空爲性。或以善爲念。或以善爲事。豈知孟子性善之旨。潛老夫曰。東坡自有而推之于无。遂驚絕頂爲奇。豈知頂不住頂乎。夫道卽在繼善成性中矣。且以不可名之先天。欲稱其德而不以人間之善名。名之將錮天平。言繼善以明主宰。正所以傳萬古之心。以凝德就成性以明各正。乃所以化萬古之才。以載道。此聖人作易體天以宰天之權也。卽我固有之。非由外鍊者也。孟於易深。蘇公受深而反淺。蓋充類盡盡之後。必須推倒虛空。還處適可以揚遏正辭前用也。偏者匿掩二之一。以自負鳥耳。智曰。愚曰。鳥能盡乎。必三句乃圓耳。唯深唯幾唯神。與中庸首之三謂。孟子之備樂近皆是也。此三句。所謂無上下者也。格踐則善生。卽善死。不知則偏見一邊。或偏于不落之半。極而已。先外祖曰。道之生物。非若祖父子孫也。生之而與之同時者也。道之成物。非若工于器也。成之而與之同體者也。道之函物。非若篋子實也。函之

而與之同處者也。无先後能所內外而一者也。先王曰：同時同
儕同處則可名之善，即不可名之善明矣。道蓋無先後，無能所
無內外，而又不妨歷歷可分，合指數也。異端偏雄其宗，而不惜
壞教，吾儒默成，即教是宗，深造自得，不擬奇術，故曰：非聞之以
心，而問之以氣。氣者，陰陽也。一善繼道而性之者，得乎心，忘乎
氣矣。是心而不必言心，是氣而不必言氣，各踐其親親長長誦
讀耕鑿之形，而舞蹈其陰陽矣。智又以火喻之，稱燈之體曰火，
而稱火之從曰光，雖三而一，而不壞三也。倚自然者，委之于造
化之資而已。聖人因造化之薪，傳造化之火，熱造化之水，制造

月少時論下篇

本

化之器，以熱造化之物，善成其燭，物照物之性，用而教人勿受
其燭暴之害。此蓋表造化之所以然，即以造造化之贊，而造化
不敢違飾其盈虛，妙其損益，轉之積之，而本無增減者。即在此
中，不必單舉以忽五常，荒三才也。故曰：政府立而統君民矣。聖
人作易而望人主天地矣。易用反對之二，而貞一愈神矣。必欲
一其稱，則理之皆理也，事之皆事也，心之皆心也。隨此時已辨
之名，已當之物，而名字之豈不大混乎？拚名字以化膠見者，耳
執辭則見更膠。

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。陳玄知百姓日用而不知故

君子之道鮮矣。鄭玄作勉

全曰：仁智多一見，百姓少一知。然總在道中。嗟，老夫曰：意見最
易偏，而執定無意無見者，即偏見也。以曲謹者汎愛者為仁，偏
見矣。專言墮廢黜聰以為反朴守誠之至道，此正非君子之仁
也。以小察者鉤玄者為智，偏見矣。單握總殺總赦以為絕待獨
尊之見地，此正非君子之智也。君子與百姓同德，然有蔽垢苟
免以委化為媚世之方者，正非君子之與知不知而安萬世之
百姓也太極以政托君子，故以天地表法立綱，若目示民中節
而公容之以知見化知見歸于時中，則仁知百姓本一矣。智曰
不善起于偏執，偏執起于昏蔽，必不免于妙門禍門而乾家智
信同用，即合誠明。此致知貞一之道路也。下文申言道妙而神
于易中，望君子悟无知之知，故略智而表仁，望君子悟不住之
一。故合體而言用，自有易而萬世之善性道，混于卦爻之時位
者，龜之信智矣。

頤諸仁藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。戴詒

元公曰：仁藏于中而曰顯，用章于外而曰藏。正見陰陽互根。此

贊陰陽也。蒙引曰：所藏乃有用者。見曰：前曰易无體。此曰藏諸
用，日用藏用有二，用乎智曰：繼善成性之道。于此舉前則知見

水消矣

富有之謂大業自新之謂盛德

蘇傳曰富有未嘗有日新未嘗新新者物理繁言曰春生物之仁及夏曰日新自秋至冬而包括曰富有曰此正見即有藏無爲天地之德業含天地別無混沌亦別无无混沌无開闢之於穆也

生生之謂易

潛老夫曰東坡以不生謂道至生謂易夫生者即本不生猶列子云聲聲者未始聲色色者未始色也聖人蓋曰一有易而

周易有言分篇卷之八

道全在易中矣慈山曰儒者但知生生不知滅滅夫豈知但顯

生生而滅滅與不生滅者即顯其中乎但顯善而无善可名與善即未始名者即藏其中乎宜顯者顯而藏者寓焉所以前民用也告子一標无善无不善而无忌憚者藏身矣近日死標无无者執統壞辨非无妄之青手易統而辨即辨是統无體裁用者也儒爲黃葉所訛而故作死語耶標性善者生機也標四无者死語也下學藏上則死語即是生機

成象之謂乾效法之謂坤

成動本作盛效動本作功黃氏韻會作又

潛老夫曰即一乾一坤而貞夫乾坤之一者是生其生者也智

曰法生于道而法能生道淮南曰是皆生一父母而闢一和也仁破核而上生核下即生核可悟聖人造造化之故輔嗣曰資道而周乎道亦此旨也

極數知來之謂占逆變之謂事

羅正芳曰造化消息盈虛其流行之漸便是數極者推極其數之根原邵子云一非數也而數以之成正是吾心微處乃造化可見之迹只于此一念發動處占輔嗣曰儀運動就使之哉造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而况之神朱子曰數者氣之分限節度處凡物皆然圖書特巧者耳

周易有言分篇卷之九

主

畫卦勢不容已不待安排也陰陽爻錯其間長者爲至消者便爲客事遂當否便爲善惡即其變而吉凶見矣全曰九陽極六陰極自其盡處言也理數一原極數知來即是占通變即是事邵子思慮未起其知來之先幾乎元公曰十百千萬皆一之積極而成也無一則無數矣曰曾知舍數別无一乎

陰陽不測之謂神

丘氏曰生生者无體不測者无方潛老夫曰凡可測知者非至也客人測測皆以神其不測此所謂神冥于神也

右第五章

潛老夫曰以陰陽二氣形容一宇上章神與易對言此言易即神也智曰德業生於破碎虛空總以

其首三句之為一句也。易乾坤之。昨古事之三。猶之。道性善之三也。發釋真象而注一象三一。三神之主矣。
夫易廣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

韓康伯曰：乾統天首物為變化之元。通乎形外者也。坤則順以承陽功。盡于已。用止乎形者也。元公曰：乾坤就易說生生之謂易。大生廣生正是易之神化。

大乾其靜也專。專作靜其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

蘇傳曰：至剛之德果。至柔之德聚。果則其靜也絕意乎動。而其動也不可復回。深則其靜也飲之無餘。而其動也發之必盡。解

老夫曰：古聖人之動靜實此道也。仁知偏是而不善用之。遂成悍決流通之病。故聖人切切欲有以善之。上章標總善此章復標陰陽之義。易簡之善。夫從本无名處而特標之。卽此一標便已扶萬古之人心。參天地之德業。智曰樂記云：一動一靜者天地之間也。百原山頂吞吐然矣。首章言動靜有常。至此發之。大生廣生。易簡之善。卽其所以有常也。于全動全靜之大冒中。細微其先靜後動之幾。而始言邇之靜。正周子主靜本此哉。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

蘇傳曰：此明乾坤也。兄易曰：一連二段。人見為卦爻者。仲尼見為天地。乾元坤元。人見為天地者。仲尼見為卦爻。見天地卽見廣大。見卦爻卽見易簡。潛老夫曰：天地四時總此乾坤。乾坤總此陰陽之義也。陰陽互用。莫著明于日月矣。收以至德一句。大學知止于至善。中庸至德。聚道畢矣。上下繫傳四舉易簡。此以至德表善。下篇首以貞示正。謂理得而恒知也。

右第六章。從上章生生三句。發出廣大簡三字。而指出陰陽之義。以表易簡之善。所以叶解善辰之通。而一章開成性道之門。

周易時論合編卷之九終

周易時論合編卷之十

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中惠 中履編錄

繫辭上傳

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效

大卑法地

禮對本作體卑徐作卑

潛老夫曰天地與人本一而為形岐得易為之鼓鑄參備而兩

相合矣首言賢人之德業又贊天地之德業乃明聖人以易崇

周易時論合編卷之十

三

廣其德業效法即其行行即其成成即其至也吾故曰合易禮

而南北崇卑化矣農父曰德業聖人所自有而歸功于易總見

此理流行天地中取之在人耳智曰仁義信智皆不可見惟禮

合通內外故位南以顯仁繫度以信位北而智統之與文王公

大學析心而三之胡為乎物蓋三者皆虛而物通虛實也禮運

曰禮本于大一而降命官天列事從時是復禮為仁信申于智

而道以義用矣非所謂用北于南而濟坎離交天地者乎上章

言大生廣生之備至善明動靜之有常也此言智崇禮卑因卑

高以陳之位也崇所以大卑所以廣卑言效法藏崇于卑洋洋

優優然見聞于日用峻極敦厚溫知同乎與知君子之道合仁

智百姓之道也天地皆備于我矣成乎性矣善之至矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

元公曰眾人是生性聖人始是成性君子之性可謂之存聖人

之性可謂之存存見曰道者義之體義者道之用聖人體天而

用地潛老夫曰知設位而行中者之存其存乎統存亡行止矣

道由出戶義比時宜體天而用地體地而用天皆其大用也浩

氣配義與道而後但言集義者用此門也玄者好離道義以言

德業離道義德業以言性蓋急于投剔燈光之火而聽者遂成

周易時論合編卷之十

三

虛蕩邪辟之志矣故彌其神以緝華繼其言以成性而闢道義

之門隨萬古之出入易也者微合天地之闔鑰也

右第七章

潛老夫曰天地也易也天也一矣要歸于周易之

人故煩道義二字于乾坤之門真體善之孝子豈

得不為天地理家事乎下章言人在動履

中貴得變化權衡正示道義門中之事

九家作冊

聖人有以見天下之賾京作賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象

詁曰賾願中深處或曰與噴通然義則與也元公曰百家之言

各隨其心地之光為分量聖人心光徧照法位全彰見天下之

賾動非卦爻之賾動也潛老夫曰人方為賾所去或迷之或理

之而聖人於禮亂深隱中。灼然宜統宜分。如手之指。故曰有以見

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮與京作第繫辭

焉以斷其吉凶是政謂之爻

見易曰。學易必知會通。會通歸諸典禮。禮曰。道德仁義。非禮不

成。此言會也。順人情之大寶。此言通也。聖人以元錫易。即以亨

錫禮。以易侑天。即以禮侑地。易以立我。為會。以交物。為通。禮以

主義。為會。以極情。為通。導曰。象如水月鏡花。又如提燈取影。潛

老夫曰。上章藏智崇於禮卑。藏成象於效法。此以會通行其物

宜正以乾之嘉會。而通用其元善和義貞幹也。此門一開。即用

見體。易簡極矣。朱子舉庖丁解牛。會則其族。而通則其處。此際

狀處。總為會通。所以見天下之至賾至動。皆至易簡而一貫也

言天下之賾而不可惡也。荀爽本惡作亞。智按家麻。言天下之

至動而不可亂也。鄭玄動作願。九

導曰。兩見字。兩言字。呼應。所謂其中有物。其中有精。是聖人見

得到言得透。黎美周曰。言掃除者。大是拙工。三一清曰。人非迷

賾動而徇之。即是惡賾動而避之。不墮解脫深坑。即是顛預廢

物。

之而後言議之而後動。諸家及鄭擬議以成其變化

潛老夫曰。天地至廣大。莫易簡於道義之門矣。即用是體。莫易

簡於物宜典禮矣。精入研極。乃能存存。戒慎即飛躍也。樞機之

發。惟禮可以已之。謙慎同心。則內外中節而解有矣。機妙于悔

而忌亢。聖人時乎亢而不失其正。豈以戶責而廢謙慎之象。親

乎七爻。諄諄在會通行典禮。乃所以博享其大。一也。人情驚奇

而難廉。好投而苟偷。何怪乎一聞渥池。即以不容擬議。壓理學

侮聖賢。恥知其起處。即與倚伯。而鐸理者。亦執做醋。殺荒世之

空拳。盡棄棄有傳約之四科。四道乎。是求火於不鑽之木。禁乳

則易時論分擬議卷之十

夫

條而望赤子之成人也。階亂誨盜。亢于此矣。擬議以成變化。變

化總此。旗諒充須已甚之語。究成巧黃不決。而先壞正法。誤良

數。姪故終嘆曰。作易者其知盜乎。智曰。變化是學易之樞機。會

通是變化之樞機。擬議正以會通。匪竭所以擬議。其曰不容擬

議者。乃巧過其擬議。會通者也。乘物游心。即多是一。則任天下

之動。賾擬議而不吝擬議者。正存存於其中。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。古本又作靡。京房本作靡。子居

子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。居其室。出其

言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。言出乎身。加乎民。行

反下

登平遠見乎遠賢通 盲行君子之權機權機之發榮辱之主也
言行君子之所以動天地也可不慎乎

易意曰人身天地互體交動所貴知權機也知則慎慎則知不
則混混不亦正德衍道故提一善以表發中之未發象正曰聖
人擬議變化皆指所之而不著其蹟理象渾涵非儒者所窺此
中孚之益遇善改過言行君子之風雷也見易曰君子以天地
制其言行故貴慎也子之所慎齋戰疾而祭禍福克疾病不勝
其微也 曰齋則洋洋格神而心空矣然猶有懈者戰則輪
刀上陣矣猶有免者疾則生死無迴避處百慮空矣此門人所

記三形容其慎獨空空之心法也聖人將以勞謙免兀傲而節
解之先就榮辱咥咥指其發機此亦教天下之齋戰疾也
同人先號石恭 咥而後咲子曰君子之道或出或處或默或語古

或作 二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

象正曰同人之離離之而同其道益光同之而離不失其時苟
明在中百世可以相諒宗一公曰出世入世異迹同心顧涇陽
正欲分之而月合也見易曰以朋黨許君子君子亦何能朋黨
乎看箇入獄聲氣滿朝而救惟弟子與其故格磨涉駢首度逆
激侃亦彼自訟不敢明言磨介出賤詩迷傾都上章爭春蔡襄

而已唐固喬密並師則陵不言朋陸房杜王魏俱學河汾不
河汾由此觀之苟使君子能朋有黨天下必定惜乎其不然爾
潛老夫曰禹稷史遷皆同此金蘭也若執形迹以言同豈是心
同故曰同不易識君子亦豈易同彼湯不好學者執論心略迹
之便則以夷貊為叔穀之同矣故先卿斷之曰聖教講貞一不
講混一

初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣古本亦 藉之用茅何
咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往古

作順焉作 慎斯道也 其无所失矣

周易卷之十

楊誠齋曰非幣不親非費不見非百拜不行酒皆藉也慎之至
也元公曰藉茅者潔清誠敬也正消一世之苟可導曰善制用
人物無陋者詰曰大過謙皆取卑下若兀則兩爻之反也潛老
夫曰大過之夫也人情火炎決以卑下為基乃能言行同心藉
茅春慎獨之至也一苟則茅塞天下矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐說苑作 有功而不德鄭本作
厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以
存其位者也

見易曰以李淵之英武猶欲使李密喜之曰唐公見推李

密以元載之庸尚猶能使朝恩慮之曰笑者難測卒誅朝恩知
終終之聖人所以古謙悔元也潛考夫曰厚者德禮之所以為
德禮也不則聲音咲貌而已然近信遠鄰正是厚載此謙之坤
不伐不德无成有終之至順也

元龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動
而有悔也

象正曰是乾之夫祿不施而德居已行有夫夫之事動有夫夫
之言是君子之所畏也黃疏曰前四段俱贊詞此後言悔言亂
言盜反詞以見意也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階作機君不密

則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出
也

邵子曰至其射始殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏
言也君不密則失臣故書國殺見易曰鄰夫婦念於廢陰密矣
明日或揚其言矣符堅議殺猛繼供侍民間宣傳諉諸君婉以
易市之美當眾著之歸雖微青隨保勿漏洩原夫兌口介疾坎
耳蒙錄金鍼不深墜入必出是則難料之所以凡宋錫由茲而
懸者耳訂曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密則

失臣也陳蕃之宜臣草示宦者此臣不密失身也寇車欲去丁
謂被酒漏言此不密害成也聖人雖甚易簡亦甚謹密第與陰
謀秘計殊耳象正曰是節之坎以心為行以節言語何不密之
有

子曰作易者其知盜乎釋文作易曰負且乘致寇至冠餘負也者

小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之
矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜虞作冶容誨淫鄭玄及諸家

黃疏曰供先引易而以子曰解之末先以子曰開言而以易詞

作結象正曰聖人嚴解之恒也雷恒風則萬物變故故教者君
子所不樂鼓試也以爲解而可恒試則貪暴者多上慢下玩盜

心乃生楊氏曰知盜知盜所由招也司馬安能盜魏操教之也
蕭衍安能盜齊道成教之也見易曰負而且乘則匹夫曰吾何

為不神器商夷曰吾何為不洛陽擔夫一高車而神器中華潤
矣寇不由致何能至哉鶴以召寇假以導虎嘗欲禁寇何不殺

鶴嘗欲杜虎何不滅狼野同錄曰溫陵之奪伐標四无者招之
也潛考夫曰七爻雖偶舉非无謂也始以言行樞機表中心而

同人用物合內外以會通行典禮矣禮所以示中也過中則亢

故窮上必反下學以立中道有餘不敢盡蓋知盡而又盡者也
誰于此中會通乎誰以擬議成變化乎階亂誨盜悔亦无及且
以謂低負乘羅門造毒有一居室善言千里下拜矣屢謙復禮
此聖人所以反復也

右第八章

全曰係詞舉卦及或十三卦九卦或七爻或十一
九者十二之四分用三也十三者兼附也十一者五六之
合而十二之數于一者也此章大旨在於約言動靜中之會

通易

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

古本在十一
章首與固衡

元篇引合天數五之上和子并
以此二節在大衍一節之前

周易時論分篇卷之十

潛老夫曰聖人舉十字示人易簡極矣吾十五年而乃豁然於
象數之塞虛空也必以親聞表不親聞而象之分合即數也動
贖至於京珍傳漢而不出此十也十止是五五裁四中四用半
爲二二即裁三三即一也十不用而金火易爲洛書故但言五
之圓而八方在矣朱子曰二氣分爲二而陰陽兩其五行也五
則萬理萬事備矣

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十

今

經作凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

朱子啓蒙解之已詳圖說矣此言卦書之所本而天人萬理萬

事備焉專曰相得則不背有合則不背氣化主張物生消息總

不出此作易順性命之理成物通晝夜而知即此數而變化從

心鬼神效靈矣元公曰天地間皆鬼神鬼神亦不能逃數故曰

成變化而行鬼神一即是五千變萬化皆五數所成故言造化

之相要者必本五行此章有圖數有書數皆數先天也書數後

天也顯道以此神德行以此成變化行鬼神以此陳文莊曰圖

順書逆順行者人與物之所同逆行者聖人之所獨全曰相者

以兩而言得者有與而言猶彼得此此得彼之謂左忠毅曰郊

十括于中五五括于中一先天也然落此一點如人結胎之初

周易時論分篇卷之十

書

已是後天豈待周地哉又曰內數五外數十五陽十陰陽一陰

二五屬土生於大成於地猶人生於父成於母也中五合四行

而結土無土則無四行矣四行或有相離之曉矣無離土之時

可見地外更无天也故禽獸蠻貊但知有母而不知有父混沌

亦然聖人參天兩地尊父次母貴君統臣重人輕禽內中外秋

同信而分爲仁義禮智以範圍曲成斯開闢矣久之信失而仁

義禮智皆是假設猶土潰川决而金木水火各各汨陳欲還混

沌非其時欲從開闢非其人所以五陰六陽七差八錯爲此十

五點耳農父曰豈能抹殺此十五點乎惟在因其差錯中以主

治僕而已矣。乾惕集曰：聖人財成之功全在分別，而於穆者自不已矣。不待夸護於穆，而痛掃聖人分別範圍之綱紀也。故以此點畫為幽明費隱之公證。徐文長曰：天一生水，地六成之。猶言天以陽生，地以陰成。一二非有多寡，生成非有先後也。如孟泥焉，澄滓為天之地，其清為地之天，又如人焉，邪廓為衛氣所充周者，即天五藏為營脈之所藏絡者，即地。本一身也。海際天而成地之大，不則地塊如豆耳。四行各得中五，天地適得其半。雖謂地二成火，天一生火，可也。生成一時，皆具莫測，何始何終？如分摘一行而言，單謂生可也，單謂成可也。若木生火，火等但據

易時論全圖卷之十

五

形質而言耳。錯文自一至十，語似有漏。潘老夫曰：文長所見一端耳。一時皆具者然也。如謂海際天，則隱其矣。黃勉齋曾作生行無次序語，而李希濂辨之。至理皆无次第序列，而就中之次第序列，原自森然，辨名實物，貴因其端而核其幾，不分析之，則人不能曉。故聖人明見以易立準，如數一二，无處非表法也。道在法中，以費知隱。序列其初分之定盤，交輪之槩屬，而變在其中矣。今人空踈踈陋，稍稍觀見全費全隱之通解，則愛匿漫汙而禮運之五六十，俱不必問。易之五六七八九，俱等糞土，此無所得之執一流弊也。五音全是官商商全是官，固矣。然則位

易時論全圖卷之十

五

子之官，爻調之官，當在何位，可不察乎？世間實學，何怪晨星。曾曰：當分統本末。與細本末以圖之。有質者皆地，而所以然者皆天。同時皆備，同時渾淪。此統本末也。幽明大小，皆交計為一者也。五行七曜，五方六矩，兩端交攝，相制相生，定盤推盤，有幾可研。此細本末也。統在細中，有統統有細統，有統細有細細，差別不明，則無以開物成務，而釋疑辨惑者，無從徵焉。亦終歸於疑。惑不盡以堅僻強護之而已矣。然又非拘執名字者所能會通也。冒言天地猶陰陽也。言一二猶奇偶體用也。言參兩言五六言五十，猶言一二也。言中五猶言天在地中也。言土猶言中和也。斗氣也。要之河洛象數原自確然不易，原自變化不測。大衍之數五十，其用四十，有九分而為二，以象兩卦一以象三爻，之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛京作卦。輔嗣曰：二不用而用之以通，非數而數以之成。斯太極也。无不可以明无故，當於有物之極，而明其所由之宗。邵子曰：五為小衍，五十為大衍，盤中珠中皆表之矣。以數倚之，參兩為五，而五為之紀，十統于五，故曰五十以學易，理寓于縱衡之數，而數足于生成之終也。數度議德會通盈虛悉以此徵消息焉。全曰象

五者謂參兩中二陰二陽而五爲陰陽之中。所以至乎陰陽者也。虛一卦一與伏羲八卦之畫適符四十八。不惟得圓且得方也。又曰大衍五十。不言虛一。卽言其用四十。有九則并虛一藏之矣。虛一爲太極以統億言。掛一爲太極以各具言。故于分二後言掛一。以別於虛一也。掛一者欲人於陰陽既分之後求太極。知各具者如此。又于各具中知虛一爲統體者如此。勿光曰執一以名太極。便非太極矣。此聖人立言之圖。既虛一便不成十。不惟無首且無尾矣。環中者圓也。衍體數視河圖損其五用。數視洛書益以四。揲不用五而用四。四卽用五也。四方旋而中。央建四時分而五行成矣。故五十虛一。不惟虛十且虛五也。歸奇與策數不用五與十。揲曰以虛一不用之母。衍爲十百千萬之子。有蕃衍之象焉。衍水行也以天一起而衍溢也。隅通曰乾四德。坤四德皆用方也。太匠之規矩準繩以爲方圓平直。圓一而已。平與直皆方也。五行火有魂而无魄其體用不可端倪。水之洒灑成珠。圓也而潄之於地則平。平乃方矣。木之敷辨結核其體圓也而發幹抽條則直。直乃方矣。金之鍊於砂融于火其體圓而用以剛而方。土之聚爲泥堅爲石其體圓而用以大而方。由是觀之凡物之用未有不方也。揲之安得不以四乎。智謂

此言方圓皆所謂方也。而圓皆寓焉。故曰方卽是圓。用方乃所以圓。此神在智貢中之神方圓也。凡天下之數既生而復藏去之以爲用也。方圓乘除損益也。此臨用時之方圓相求也。而不可見之方圓亦可知矣。羽南氏曰。天数至九而全陽用全。故用九陰數二四六八十。至六而半陰用半。則用六矣。用全以陽策之九爲極。用半以陰策之六爲極。要本於河圖中之十五爲陽九陰六也。邵子曰。陰陽各六而陽又侵陰之半。凡用使地。故卦六爻而著策以老陽之九統之。李存我曰。洛書用九。此明天分地爲十成之體。而天自爲之用也。左忠毅曰。孔不言數。孟不言易數之所在。易之所在也。孟曰以其數則過矣。孔不言數而稱堯曰天之曆數曆以萬歸一。猶之易以一貫萬也。在帝曰曆在師曰易。總不外數耳。夏子曰。時行物生莫非象。卽莫非數也。卽此象數之數而氣數之數自不能逃。因而謂之曰理。玄同曰。一切世道升降變遷皆生於積閏。閏爲天地不齊之氣。陽九百六所起。子以歸奇之初當之。奇奇零也。掛象三者人也。取右策者人用右也。潛老夫曰。著法詳前圖矣。以邵朱爲主。蓋不可數之天地盡於可數之天地。而數盡於五陽一五陰二五則三五矣。五與十相乘則五十矣。楚望取丁易東九十九而去五十之

說然猶不知爲十一其九以應河圖十一其五也今推併倚至百亦萬而縮一也卦以八八爲體方圓八而藏九也者以七七爲用圓圖六而實七也方八用半爲四猶四用半爲兩也總起於一役二爲三而兩其三爲六又兩其六而三其四則播五行於四時爲十二宮盤一周尖兩其十二爲二十四參其十二爲三十六卽老陰陽策也四其十二爲四十八五其十二則六十四周甲也。大衍除虛一與掛一則止用四十八。蓋六十四之四分裁一也又八卦各六爻之數也。所謂藏五於四卽藏一千四也。以四會而十二堆之用其三會其十二策爲老陽則餘九堆三

九百四十者周日之朔分周歲之閏分與一章之強一節之月皆合焉蓋取諸中率也朱子約抄曰天有三百六十五度四分度之一歲之日亦如之度爲九百四十分一日如之四分度之一則二百三十五分也天一日一周而過一度日一日一周天而不及天一度積三百六十五日二百三十五分而與天會月行每日不及日十二度三百四十六分半積至二十九日四十九十九分其不及日者三百六十五度二百三十五分則日所進過之度適周本數而月所不及之度亦退還本數適與日會而成一月合十二回二十九日四百九十九分通計三百五十四日三百四十八分是于三百六十日內少五日五百九十二分也故曰與天會而多五日二百三十五分者爲氣盈月與日會而少五日五百九十二分者爲朔虛全氣盈朔虛而閏生焉十九歲七閏爲一章蓋一歲積氣朔之數計十日八百二十七分積十九年得一百九十九日零一萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之通計全日之數共二百零六日六百七十三分千十九年內分作七閏當得二百一十日內少三日二百六十七分此閏月中三月小盡爲適合矣故氣朔分齊冬至定在十一月朔是爲至朔同日稱一章也每按三小月月止得二

十八日八百七十一分。又歲為三百八十五且不合具。又與權度法之公證。不如三天四小則每月得二十九日一百四十八分二釐五毫。其分盡一也。漢三統歷以八十一分為日法。京房八十分。唐大衍曆以三千四十為日法。邵子用三百六十分。授時曆用萬分。九執曆回回曆。泰西曆皆用六十分。此隨人定。而今用萬者。以萬易算。授時之算章間。仍有餘積矣。皆因求歲差而發其法也。虞喜以五十年差一度。何承天倍之。劉焯作七十五年。一行定八十二年。郭守敬以百年差度半。泰西以六十年八閏月而差一度。此屢改者也。易惟著其恒法而盈虛在其間。易時論全編卷之十

中邵子濬年。月日時定元會。以十二與三十相乘。亦恒法也。三統大衍。无不符易。即其細差細積。亦可以易之交侵交迫之數求之。歲差一分五十秒。則黃道內口外口俱移。十二次四正皆移。李淳風守漢曆以毀仁均。而一行改之。近日襲守敬之提法。臺司僅增閏應交應各二刻。減轉應十六刻而已。安得不舛耶。時无神明。未易語此。

乾之策馬作二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日徐作

陸希聲曰。易以年統月。以歲統旬。以日統時。凡言月者。以一策

首一月一九之策。三千有六。是為三年。故曰首一九之策。一九之策。三千六。二六之策。四十八。共八十有四。是為七日之八十。四時。故七日者。一九二六之策也。言旬者。合七八之策而半之。以象一朔三十日也。再閏六十日。合九六而全之。凡六十策。故曰言歲者。全之。以象再閏之日。月有朔虛。故半之。歲有中盈。故全之。一月三旬。八月二十四旬。而老陰之策二十四。故曰八月之旬。當極陰二十四也。乾坤之策。當期之日。而少六日。故虛分包焉。二篇之文。三百八十四爻。多二十四日。故曰盈分率焉。啓蒙曰。舉氣盈朔虛之中數而言也。藏一曰。象者意與之準。當者

數與之符。梁父曰。上為有用之用。此若為無用之用。而一切之至理。至用出焉。曾曰。三微三著。六會參兩。十八會九六。兩其六而兩之。為老陰。參之為老陽。兩其二十六。參其二十四。即七十。二也。參之為乾策。兩之為坤策。九之六之。合千八十。即三其通。期也。京邵去四卦為爻。合通期也。依老父之法。曰具爻曰通爻。曰自悔爻。曰五十。曰四十九。曰四十八。曰三十六。曰二十四。曰三十。皆並與甲子同歷。而閏積合差在其中矣。

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。
朱子曰。陽爻百九十二。得六千九百十二策。陰爻百九十二。得

四千六百八策。二老合之。固然。二少之策。合之亦然。潛老夫曰。二少盈虛未極。故止舉二老。蓋三十二其六十四也。二老通爲六十策。二少亦通爲六十策。故言策分者。每策三十分也。天文微星萬有一千五百二十。權之一斤。亦萬一千五百二十。鍊莫非然也。呂氏所云三千八百四十者。六十四自乘爲四千九十六。而去乾坤坎離四卦。則此數也。三其三千八百四十。則具策之數合矣。是知著策總歸陽冊。一統言五星會終之數。元包言先天生物之數。則十二此策也。易軌用四萬六千八十。則四此策也。會息八十六萬四千。則七十五此策也。具爻通期甲子之會。則半此策也。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

潛老夫曰。朱子祖陸績以分二冊。一揲四歸。每爲四營。玄子謂揲四而老少之過策。必以四求。全策亦以四求。乾以六九爲五十四。而四求之爲二百十六。坤以六六爲三十六。而四求之爲百四十四。合五十四與三十六爲九十。而四求之爲通期。陽九陰六總計一爻之九六爲二千八百八十。而四求之爲全策。可知易用不出于四營也。天地藏五千四。卽藏一千四。卽藏六千四。卽藏十二千四矣。引伸觸類。天奇以地偶爲體用。无所不藏。

矣。言四而五具。四用半爲兩。言上兩而參具矣。智曰。三變成象。是一爻中卽一卦也。石齋公極十八變以當六十年之曆。而四分之一。卽律兩之大萬五千五百三十六也。三統曆起七十二。是四其十八也。大衍曆起千二百。是四其三百也。一揲之分七十。六而部法生。四其十九也。益證四營矣。蓋四營兩地法也。四用三猶之兩中三也。十八者九六參兩交會之母也。一年十八候。每二十日爲一轉。則五其四營也。一用四四藏。一猶之一因二而二卽一也。五其三之十五。而伸爲六其三之十八。猶之五音而六律。六爻而五合也。數從二起。連太極爲十九。而與章合。猶六爻連太極爲七也。縮二爲十六。猶六爻用四爻也。初上不屈事。而事備于中爻也。詳見著衍。

八卦而小成

潛老夫曰。明一卦之成。各藏六十四卦。爲大成也。朱子曰。從者言故謂內三書成也。其云一爻成止有三十二卦。二爻成止有十六卦。三爻成止有八卦。四爻成止有四卦。五爻成止有二卦。此就大綱圖指之也。

引而伸之。

信。觸類而長之。天下之能事畢矣。長上聲。

潛老夫曰。明謂天地間之萬理萬事。畢于象數。觀聞卽不觀聞。

誠一極深研幾而造化在手矣。苟且操學，逃于無理，無事之黃

葉以荒忽，給人以人，其為所給，坐有天地，浪死人生，豈不哀哉。

顯道神德行

是故可以酬酢
京作酬說支作酬按國策可與作酬作酬注作酬借也

神神矣

朱子曰：德行是人自成者，因數推出，方知不是人所強為，而神

所為也。幽明相應，如賓主相交，方操則人主而著，賓既操則著

主而人賓。爰曰：神不能自說，吉凶與人必待著而後見，故著所

以助神也。湯惕菴曰：以德而見諸事為德行，皆指易言然，萬理

散殊，何者非易潛老夫曰：道而用而自顯，德以行而自神，言示

周易賁論合編

卷之十

聖

乃顯而象數乃深于言者，卦自相酬酢者，自相酬酢人物與卦

者相酬酢，精神與造化相酬酢，總此顯與密相酬酢，寂與感相

酬酢，心與法知與行理與事相酬酢，則用與不用亦相酬酢。一

神于二而已。護高執一以於不落而離屑事物象數者，豈知神

神之通

子曰

吳勿清以役人分此節屬下章而增也程朱俱屬上章

知變化之道者其知神之所為

乎

困知記曰：化乃陰陽之所為，而陰陽非化也。為之之言，莫之為

而為也。導曰：道在天德行在人，非顯不能得天下之理，非神不

能成位乎其中。神之所為在形體之外，四字甚可畏。知此始不

為數所拘。心易曰：无非奇偶生成，无非進退往來，皆變化之道。

神之所為也。變化出于自然，即神非變化之外。又有神也。

曰：无之非易而不破其就易言易也，无之非著象而不破其就

著象言著象也。此聖人之變變化化而神神也。

右第九章

數以立體法以制用神行于法數之間聖人主天地而示人極極即知知即唯神矣章末呼出道字

故下章舉言

易有聖人之道四焉

同借和作以言者尚其辭以動者尚其變

此下三句以制器者尚其象以下筮者尚其占

蘇傳曰：聖人之道求之而莫不皆有，取之而莫不皆獲也。以四

者之各有獲於易也，故曰有聖人之道，而昧者指此為道，則過

矣。心易曰：必掃此而單守一，暗痴影事為道，其昧更甚矣。窮理

盡至者，目在此四者中，隨用而皆道也。目在此四者中，而即謂

之忘可也。玄子曰：四者並言，而推本於神，見聖道非識緯術數

者比。纂言曰：凡言性與天道，謀謨誨問皆言也。蒙引曰：動是幾

處有善惡兩端之分，變即卦爻中往來之變，書曰：慮善以動，動

惟厥時是也。制器尚象，天地亦器也。渾儀以至禮樂日用事物

何處非表法耶。易可筮亦可卜，雨霖蒙騷兌五行不出四象聖

易道也。全曰。用易者。用之臨時。故曰。尚學易者。學之平時。故曰。觀玩。潛老夫曰。何言非易之辭。何動非易之變。何器非易之象。何占非易之下筮耶。智曰。皆幾也。皆深也。即皆神也。與萬世研幾。而即泯萬世者。神所為也。

是以君子將有為也。將有行也。問焉。而以言。其受命也。如響。古作與去尤有達近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與于此。

程子曰。所以為卦。卦有吉凶。莫非此理。惟其有此理也。故問而應。苟矣。玄子曰。精謂卦象。繫辭之精。潛老夫曰。道无所不在。命亦无所不在。此不礙其就占言占也。智曰。筮之告。香三古俱斷。

周易時論金篇卷之十

聖

至誠塞乎天地。固所謂不以知知。而无所不知者也。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。一作天下。虞極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與于此。

潛老夫曰。至精至神。妙於至變。問應寂感。妙於參伍錯綜。人多疑此。豈能會通。請列諸家之說。漢書引易參伍而合三統五行。

三德五事言之。極數入曆。以參御兩。仲翔曰。通數再切卦為三。

以五歲再問為五。勿清曰。初揲左四右四。再揲三。揲左四右三。

左三右四。合卦而為耦。參以變也。初揲左二右二。左一右三。

左三右一。再揲三。揲左二右一。左一右二。合卦而為奇。者伍以。

變也。適曰三變得一爻。此三之謂參也。反一也。分二也。卦一也。

揲四也。歸奇也。五之謂伍也。玄子以分卦揲歸再切為五。王賓

明曰。著除一。又除掛一。總以四而已。四之損益。即三五也。老陽

用三。其四少。陽用五。其四舉陽而統陰矣。見曰。初變通掛一之

策。不五則九而去掛數之。則五變為四。五變則九亦變矣。二變

三變去掛。不三則七。而合掛數之。則三變為四。三變則七亦變

矣。於是或三奇或三偶。或兩奇錯一偶。或兩偶錯一奇。錯法也。

於是綜三奇之數。而得九。綜三偶之數。而得六。綜二奇一偶而

得八。綜二偶一奇而得七。皆綜法也。玄子又引參伍錯綜皆古

周易時論金篇卷之十

聖

語。史記引周易曰。必參而伍之。全曰。卦以兩而相對曰參伍。又

以兩而相互曰錯綜。成象謂乾效法謂坤。象也。極數如來數也。

通變變也。以象而見數數。而見變者。言之此節。以變而後數數。

而後象者。言之。以義易言。太極理也。畫之圖之象也。有一斯二。

以至於十。數也。陰陽相交。自一變至六十四變也。此義易之變。

也。又本義理。而往來交錯更變之。兩卦為變曰參伍。變也。十二

位為數曰錯綜。數也。通變成文。極數而一卦二體成卦之象立。

焉。家也。此周易之變也。元公曰。三五數之宗。內三外三。天五地

五。故道包三。極變至五行。通變成文。成天地之文也。極數定象。

定天下之象也不專以擇言三變爲爻三畫爲卦著數也五
生爲德五克爲刑龜數也京房占卦以上爻爲不變之世爻變
者五不變者一而以一畫爲游魂三畫爲歸魂亦參伍之旁義
也三畫之卦亦有參伍義焉如乾之初變爲巽再變爲艮三變
爲坤游魂爲離歸魂爲乾是也陳高亦近此說張文饒曰小八
卦三畫之變天也其變上而下重六畫之變人也其變下而上
兌易曰義之制畫也益奇以偶以一參二以偶五奇一奇錯二
偶二偶稱一奇又象乃立變化乃出鬼神乃通聖人之議道也
兩端之陳必介以一所以明參也四者之列必謀其中所以示
周易時論合編卷之十

於研極此卦著所從起也凡天地之道皆一在二中之參伍錯
綜也聖人借卦著以明其端耳智曰凡不可見之理寓可見之
象者皆數也以數極數而知之皆者也言一必有二此兩也言
二必有三此參也兩必有四四必藏中五而合參兩即爲五此
伍也數必以二爲法而以三圓之以四爲法而以五圓之既以
參兩爲起差損益之法而以五十紀之于乃五之節也言一二
三四五而六七八九十具矣五加六即六五加二即七五加三
即八五加四即九五加五即十滿十即成十一而一則无非一也
倚而積之從此億萬損益皆奇偶參伍也數雖至多无非一也
而一不獨用故惟二三四五爲綱而陽主變化之權故法用二
四而冒言參伍耳兩中之一即參四中之一即五參伍所以用
一也就以著言分象兩而卦以示用此參也合象兩參三即五
也四揲營之而四即藏一此伍也爻變著揲總以四布而三五
藏其間陽用九參也陰六亦二參也天數二十伍位也地數三
十亦六伍也圓圖除十六卦用四十八此用參也除四卦而六
十卦爲六其五此用伍也方圖中四震巽主之震巽各除本卦
參也四而有中五也第二層十二卦爲四其三此參也第三層
二十卦爲四其五此伍也君藏各十五此參伍也无往非此舉

大略邱子一切舉四隅五而四分用三登无故而破天荒哉此其所以極數定象而動履皆易簡也

勿无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其就能與於此故戴何作故以從久古為故也孟子言性則故而

日南明之故曰天下之故

韓康伯曰忘象以制象遺數以極數至精者无籌策而不可亂

至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯功用之母象

數所由立也程子曰老曰无為又曰无為无不為當有為而以

无為為之是乃有為也聖人於動靜之理未嘗為一偏之說曾

至

子固梁武帝曰无思无為循理應物而已合內外是其至神朱

子曰寂然者感之體感通者寂之用觸手知痛觸足知痛

便是神應鄭忠介曰體用一源體在用中感之中自寂也廓然

至公物來順應此真學易者郝京山曰此子思之所謂中也因

知記曰至精者性至變者神至神者心系統性情神合精變其

名別其實一也神明湛寂應變无方心易張訂詁曰无思无為

者愈索而不可得不索而還自得者也故名之曰神彼一於无

一於有或執一有一无或執非有非无或執不落有无皆非至

神也或問人不能如著之无思无為則感通奈何曰惟无我而

物有則真无思无為于規矩準若于通天下之故即理天下之

故此所以經善成性也任其无定而與一世同波因執忘心即

忘境之說便曰忘惡不妨作惡此流洋所以邪淫害政也朱子

但以易言易而分體用以指之其本來之寂然豈待曉曉乎劉

炫問无為邵子舉時然後言一節以答之妙哉周子曰誠无為

幾善惡誠则无事矣寂然不動者誠也感而遂通者神也動而

未形有无之間者幾也楊氏曰如言玉璽又言白又言潤非三

也周子又曰動而无動靜而无靜者神也又曰洪範思曰睿无

思本也思通用也无思而无不通為聖人不思則不能通微不

庸則不能无不通思者聖功之本而吉凶之機也周海門曰此

言无思而未嘗不思皆容育也張子曰知太虚即氣則无无故

聖人之言性與天道止此參伍之神變易而已言有无者諸子

之陋也芝岳氏曰言有則非有非非有不必言而藏之此所以

神也徐仲光曰所以然者不得已而曰神曰天曰性曰理其曰

无者謂其化也猶言至也太也邵世培曰塞乎天地之間謂之

无天无地可也是塞即无也陶石簣曰心无體而靡事不心事

何依而无心不事樹顛運臂輒造精微加帝拔箕直通神化今

則有畏溺而併畏江河逃影而兼逃日月者矣潛老夫曰此是

大本大用。物物皆然。聖人因贊易以示之。人間徇惑者。偏寂者。皆病也。但作感即寂之急口。亦不可以立訓。故後提研極以用。四道而開成治教。不外乎此。所謂就造化之薪。燒造化之火也。一曰。神貫寂感者也。不與聖人同憂。立於无而妙于有。可謂之神。而不謂之至神。至神者。不无者也。聖人範圍曲成。則跡无非神。乃為至神。

夫易聖人所以極深而研幾也。蜀才作聖。鄭玄作機。

尋曰。與深借至謂之極。得幾先見謂之研。神正在此。下節贊深幾。徑以神終之。潛老夫曰。更端而曰夫易。蓋重在聖人用易也。

周易時論合編卷之十
即辭變象占而深幾之神常明矣。

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

蘇傳曰。深者其理。幾者其用也。至精至變者。以數用之也。極深研幾。以道用之也。止於積與變也。則數有時而差。止於幾深也。則道有時而變。使數不差。道不變者。其唯神乎。潛老夫曰。神非思為所及。而神即在幾深中。人習于見成教養。便執淺見。而不肯深人。何能通志。因循事例。而不知其幾。何能成務。所以深幾者。神也能深能幾者。神也。深而泯之乎淺。幾而泯之乎事者。神

也。貴在盡心。智曰。精變神。皆以天下言之。此言天下之志。天下之務。可知易之所以為易也。聖人之所以用易也。藏天下於天下而已矣。一切人情物變。一切教養禮樂。俱是天下之故。通志成務。无非寂然者也。理泯于事。謂之无理。无事可也。因天下通志成務之故。以泯天下之故。謂之超越世出世間可也。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

一一曰。歸於通志成務。則神隨詞變象占而在也。有執此四道而不知其所以神者矣。天下之故。即此四者而藏之。又豈可輕

視乎。

周易時論合編卷之十

右第十章。道无不在。神无不在。惟在所以用之。辭變象占。足盡天下之務。而實惟此易簡之理。故此章結以研

極乃知其神。而下章繼言開成妙了流。心乃知神明成用。易无體而貴用也。

子曰。夫易何為者也。夫易。此二字一本无。開物成務。王肅本。冒天下之

近如斯而已者。也是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

尋曰。通志三句。不必頂章中頻呼聖人處。宜玩潛老夫曰。極深研幾。實知其冒。而後知一在二中。方生於圓。方即是圓。乃可明也。渾不碍倫。倫不碍渾。全有即全无。乃大冒也。標一太極。實不可以有。无言。而直下之用。止有卦爻之大業。惟在善示善告善

表法之玄要者乎。見云方字。叠見同字。惟此章特見藏密之體。

則于同患之用。神武不殺。與酷剴斷滅者殊矣。智曰。洗心退密。而忽言神武。非倚天之長劍乎。乾居天門。爲大始。所以用專直之大勇也。神武不殺。明察齋戒。所以統仁知之三達也。古云放之則彌六合。卷之則退藏於密。今日放之則退藏於密。卷之則彌六合。

是以明於天之道而察于民之故。是與神物以前民用。聖人以此齋戒以神明其德。夫古一本无去字

導曰。而字分明。指天道不出民故中。朱子以湛然肅然訓齋戒。

則慎獨心法也。玄子曰。古之成亶亶者。必寄諸无心者。而後神。

故著卦既設。而聖人冥諸洗心。使民用可前。而聖人還以齋戒。

此所以通神明之德也。按曰。无思曰齋。无爲曰戒。

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。見音現下兄吉凶同形乃謂之器械。而用之謂之法。利用出

入民咸用之謂之神。

蘇傳曰。變者兩之通者一之。仲虎以筮言。全曰。闔闢者。義之平變也。往來者。文之貞悔也。玄子曰。此一節就戶以喻之。虛舟說

亦然。程子謂見鬼可以作易。張垂崖斷公事陰陽之說。皆當前

引觸也。潛老夫曰。此重在制用咸用。无非至體也。故下文筮一

純待之體。而要歸於大業之用。曰象謂可見者。曰形謂可見。又

可執者。曰器則用也。見器即見形。見形即見象。見象即見理。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。潛老夫曰。禮運曰。禮本於太一。分而爲天地。與此一語皆破天

某邵子曰。一无體也。有无之極也。漢志曰。函三爲一。總以兩儀

而下。一有俱有。謂之有極。即隱出一畫前之无極。雙推不落。有

无則強名曰太極。其實有極。即无極。直下舍開闢之卦爻。豈復

有不落有无之太極耶。則謂卦爻爲不落有无之卦。又无不可

者。鴻寶謂雖有太極。苟无其動。不能成用。吾故曰。不可以有无

言。而究用其有極者也。自儀象八卦以至四千九十六皆大二

也。大二即大一也。歷吉凶之寂場。安无咎之大業。則明其有極

而玩占其當有者已矣。言无者。言不落者。非綴旒乎。止菴以一

指之。正謂太極有所以然之理。明其主統僕用。而不使竊混泥

者。壞教也。智曰。兩間皆氣也。而所以爲氣者在其中。即萬物共

一太極。而物物各一太極也。儒者不得已而以理呼之。所謂至

理。統一切事理者也。有精言其理御氣者。有目言其統理氣者。

故考父分宰理物理至理以醒之。而宰即宰其物理。即以宰至

理矣此所以爲繼善成性之大業主也

八卦生吉凶生大業

潛老夫曰太極生兩以至大業同時即具者也生大業而太極在人日用矣彼踞高者執一死太極耳苟論者護一死太極耳舊云志者業之上疑者業之賊業生則利害兼資志疑成定即斗衡以藏平稱即規矩以藏方圓藏天下於天下之道也生兩生四生八而不言生十六生三十二生六十四者省文也京山遂疑大橫圖爲希夷偽作豈不蔽哉加一倍法乃象數之立方也參同即藏之矣方圓參兩併倚追倚損益乘除皆藏之矣智曰卦爻大業全備而乃以用其太極乃以理其太極卦爻又時義各中其節各指所之相推即通其常此知成用之賴於制用也此知制用之賴於研極辨當也然不知有太極不以函三明太極不以二虛一實核太極不以舉一明三用太極不要歸于旋四藏一四用其三則太極不可得而知知之猶无知也度氏曰太極者所以發明此心之妙用也當其適用自然忘言是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴傳物致用立成器以爲天下利荀悅漢紀作莫立象成器大乎聖人探賈索隱九家作探賈鈎深致遠以定天下之吉凶成天下

之盛者莫大乎蓍龜

易全曰係詞指八卦即六十四卦也萬物皆具奇偶之法象而天地其至大也萬物皆縣縣象之著明日月其至大也萬物皆具九六之變通四時其至大也三者具而易道備矣鄉國各有占惟崇高之天子可以作易巫祝皆能占而具神明者惟聖人筮算皆可占而探索鈎致待聖用者惟蓍龜三者具而易職行矣白虎通曰龜壽考物也蓍言長久仲任引孔子曰蓍龜也明善公曰蓍取東方之生龜取北方之靈劉存宗曰以天道歸君師以智成助繼善本於大一而協于分蓍則夫道上近下之流睡掃實業欲還虛談而以神誣世者自不得无故生端矣潛老大曰祝間即不祝間大業貴其可徵則造化之三大如此矣乘權者貴故統治之大寶曰位聖人爲立政府成養之教之之器則宰民並宰君矣利人即制人矣既以揚過順天之休命而即泯神聖於草莽泯鬼神於夫婦故以易托之蓍龜焉此人道之三考所以因天法天而理天也智曰聖人以萬世之心作易即以易轉萬世之心成其疊疊而心心无心則寂感同時至誠无息矣一在二中之天地惟此日月四時處處表法惟聖人乃能表之以貴治賤以德重位以聖養凡以器載道以无私之身數

主无咎之吉凶大業至神聖可離乎可知應對詩書皆操爐也
玉帛鐘鼓皆禮也也有開必先聖人因時宜之而已

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖
人象之河出圖洛出書王肅作傳聖人則之

朱子曰四聖人承上聖人說則之承上著龜圖書詳前見曰
見吉凶非人見順慶見吉逆度見凶也

易有四象所以示也繫詞焉所以告也定之以吉凶所以斷也

蒙引曰四象重就古易之陰陽老少言文周辭以告之斷則无
疑說世詳矣導曰四象生而易理呈太極之精大業之用昭然

周易論合編卷之十

卷

若指諸掌下曰龍明前民之攻

右第十一章潛老夫曰三才以用為時聖人以明用神知天

而正陽禁乘通斷以定乘焉理民即理天矣卦書以顯藏
所以則之者全在洗心齋戒神理通微斯能以自然而制
用使人中實享大業之登登故曰四二貞一是其所以神

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之
所助者信也履信思乎順又以尚賢也又鄭玄作有是以自天祐之吉
无不利

象正曰天有大壯也揚惡順天大有元亨之順也非禮弗履
大壯利貞之信也有順信之休无用壯之失合于乾者也姜如

須曰前說繫詞明吉凶結以天祐之吉此說八卦定吉凶亦結

以天祐之吉可知吉統吉凶神明所以妙於幾先也徐乾若曰
信虛也而曰履順實也而曰思慮實一貫此已志立不惑知順

從心矣惟其不高言神聖而舍身善世前民高而旋降故曰又
以尚賢也潛老夫曰大有為天地交後日明中天之卦故有遇

惡揚善順天休命之象并舉此爻與君子之觀玩遇應即與開
章久大託賢人遇應前言四尚此言尚賢則信順繼善宰世之

幾也天人之合符也君師轉風其幾見於所尚千萬里相通千
百世相傳動為法則必資衆教豈容快口雄高排突賢者前民

周易論合編卷之十

卷

之事業而壞天人之公順公信哉用以立法言則曰賢以神化
言則曰聖非有二也真神化者平不住平味又以尚賢之言乃

所以聖也順其順矣故下文以象意毒龍反復表聖人信順萬
世之心下繫首言正辭禁非而收以知險阻知衆言則替論收

三知之意也我故曰象已言矣言亦象也言為心誠所以格天
人格古今格人物之幾也聖人主天地之善用在此神明默成

由之以傳能不珍重耶言即无言不必言矣
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人

立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利

以之與之以並神

愚明曰。人心無疑。行事不倦。如以鼓聲作舞容。鼓聲愈疾。舞容亦愈疾。不知孰使者神也。漁仲曰。卦象言辭皆形也。卽皆神也。兒易曰。聖人之御物。居理立教。皆有不盡者。以有不盡。故求盡之。故可以極于世之求。皆求盡之。而皆无以盡其不盡者。見曰。既謂不盡言。又謂盡其言。何也。其盡也。本不盡也。不盡也。不妨盡也。則三曰。本爲著書傳心發意。而人情物理俱盡。潛老夫曰。言與无言之二。猶形與无形之二也。言卽无言之二。猶形卽无形之一也。此常一常二之中。有雅言其常言者。有罕言其所難言者。有餘不敢盡。而以象盡之。一切表法。天地之无隱也。乾坤不毀。是易之无隱也。民事民業。卽天視天聽也。日用飲食。雅皆罕矣。淺者不知聖人之神明。默成。深者自以爲知聖人之神明。默成。然終不知日用飲食之无非事業也。无非象也。无非乾坤也。无非道器也。无非脈動也。无非通變也。卽无非神明默成也。豈獨卦爻立象爲不言之言哉。子貢不可得聞。其初悟乎。豈執文章非性道乎。欲人極深而神明耳。智曰。訓詁杜撰。非文章。黑山影事。非默成。无論矣。其固守繫表而執以爲一。破象倘佯。而不詳其二者。皆非真知易之鼓舞者也。返聞自性。然後見其不

見仍與民忘其見不見。乃爲真見。果是探驪得珠。自能指月並忘矣。此上更端問答。而以盡不盡呼之以見不見呼之。又以其謂呼之又以其存呼之。天何言哉。時行物生。聖人之情見乎辭。同乎別乎。語乎默乎。象乎意乎。傳神寫照。總在裡許。乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。

導曰。乾坤卽象。成與毀對。皆從立字生。此明意與象非判然兩物也。潛老夫曰。凡舉陰陽舉九六。舉奇偶。舉天地。皆乾坤也不二不一。而必用一於二者也。前曰門。此曰緼。彌綸費隱。中旁森羅。矣。本无息也。恐民不鼓舞。而事業不能信順。故必指其形而寓之。玩一立字。立三才之道。建極會歸。豈泛然之謂乎。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而錯之古作措。天下之民謂之事業。

或問朱子曰。上下何以形言。曰。此言最當。若以有形无形言之。則物與理相間斷矣。器亦道道亦器。有分別而不相離也。張獻翼曰。孔之爲人也。周故示人以器。而晦其道。使達者可見而未達者不眩也。老之自爲也。深故示人以道。而畧其器。使達者易入而不惜其未達也。見曰。形上二節。明易无可謂從而謂之皆

易也極賦二儀明易无所存隨其所存皆易也導曰開鍾捫籥
誤以爲且非泥器之過也求道之過也故下復以是故夫象以
宗遂證神明玄子曰形而上者不容說輪扁所謂若有數有千
其間而不可傳於人者亦自得於象間可耳潛老夫曰藏道於
器則乾坤道義之門公之民視民聽矣偏宕者不得糞治教壞
事業以駭民矣而格物踐形神化參贊要不出此彼自快其一
往不反欲雄孤宗則有不顧虐民詒民者矣起於毀器見道又
毀道以任器又兩奪以顯迅勝于是中間顛倒言行矛盾主尚
賢之信願者能不受其鑿喉剝瘼之冤乎故重舉物與禮見
變動之易簡歸鼓舞之事業而至德凝道其人其行排三竭兩
在自得之非可強許河決適成暴棄也智曰森森者形乎无形
寓矣不落二者之形无形亦寓矣象數言辭猶是也知之但踐
其森森而已矣故曰太極踐卦爻之形於穆踐禮樂之形化裁
推行卽所以格致研極也而著變卦變具其幾焉穆孝曰民事
民義卽時行物生也卽卦爻時位也回示搜索虛无不已贊乎
故合事業德行以歸實而以象寓微言何必雕鏤黃葉以疑服
世而曰我不存軌則也乃各神時鼓舞耶

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻
導曰加四字於首以見象能盡意通別前文此點化之妙
極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭
胡雲舉曰窮天下萬物之理而盡諸卦曰極發天下萬物之理
而見乎辭曰鼓鼓者發揚之意也潛老夫曰謂之者析微辨當
所以告民也存乎者表法會通所以入神也
化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成
之不言而信存乎德行裁古一作
財行去聲
仲虎曰自形上而措諸事業由微達著也自極賾而極於德行
由著歸微也楊誠齋曰有天易有竹易有人易神明默成則易
不在天不在物而在人矣姚康伯曰真默其神又何碍天易竹
易人易之共象其象乎藏一曰莫然于象冥信于象潛老夫曰
存乎其人豈書言所能盡乎有其人則書其書言其言猶之象
其象而形神自雙宜矣无其人則各書其書各言其言各象其
象道原不息於兩間也陽明曰默有四僞神明者象意書辭皆
默成也近有尸祝无意者嗜盡意而亦欲攬負有尸祝四无者
覽一善字而若犯其諱非誤坑乎智曰標季之語備語也默亦

萬物也。然道不載于語默。而兩問元非象。繩語之于默。猶成之
即寂也。存乎其人。一語其信。順凝道之符乎。正人說邪法亦正
况正人說正法乎。易是一音。隨類通解。又策森羅。原超象始。莫
非性命之飛躍也。經典如續。本自忘言。莫非傳易之登臺也。鼓
德業為節奏之器。舞神明於臍動之場。筮香不息。一際洋溢。何
容復作形神觀。縷乎象而已矣。

右第十二章

心易曰。十二章贊易之道。即贊易之用。造化即
心而不妨分折。就民贊言。正其視聽也。理自會
通。百物不虛。豈矜電拂之偏詞乎。
此章總歸象數。而要重傳易在人。

周易時論合編卷之十一

全

周易時論合編卷之十一

院桐方孔炤潛夫論述

孫中惠 中層編錄
中通 中書

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。
重平

玄子曰。上篇言聖人作易之理。備矣。此下篇之首。專以動言。蓋

易書之作。教人慎動。慎動莫若正。故獨提貞。潛老夫曰。冬煉三

時。貞所以為元。亨利也。正真同聲。信智同位。以貞宰物。以信用

智。必別必序。而後天下可得而理矣。故歷歷指之。不得其同時

皆備之寂然。正不碍其漸。序統列之歷然也。象與像。此象字應

交與效。此交字應。智曰。易貴前用。故指其中。而貞其動。此下繫

之首意。所以易簡其險阻。而消天下之情。相忘於天下之理也。

淮南子。王弼。虞翻。孔穎達。陸震。陸德明。以為伏義重卦。節。節。玄。淳

于俊。以為神農。孫盛。以為夏禹。馬遷。楊樵。皇甫謐。以為文王。蓋

義所重也。諸家紛紛。畢諸家。又以十六三十二。疑邵子之大橫

圖者。是并蛙也。至理一合。无所不合。萬事萬理。以數為徵。從此

千萬皆兩倍中用。參而乃信。不及乎朱子。尊邵子是真卓見。

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

全曰上四句明義盡下四句明周易下言生平動動以用言即變之所之而變之位有當否故其詞有吉凶悔吝人不動何嘗差乎一吉而已導曰四在其中皆推出一步變在其中未即變也動在其中未即動也然物理隱微括實盡

吉凶悔吝者生乎動者也

導曰遂承動字急下轉語聖人藏密與民同患皆為此字作計周子言慎動所以慎獨也潛老夫曰功業見乎變者用也而有不變之常則雖在動中而常不動元善易簡之理是也在子曰

剛柔相推變在其中矣

考在臣曰忠遇事物則理義始顯而矯枉之流不言善動遂欲

禁動蕩翻而言動本不動者則抑理橫行矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

立本申象爻節變通申變動節全曰義易錯對周易貞悔天下

變動一正一反盡之

吉凶者貞勝者也

姚信本勝作稱

兒易曰貞勝亦吉邪福亦凶貞邪者易之所以告確也吉凶者易之所以示疑也確故愈神疑故愈貞潛老夫曰聖人之情細豈得已耶人人趨時矣假托變通以為時中而玄士又藉四无

以誦分別則磨指克聖賢縱舍盜賊之鋒俾舍是與非苟可以

免之秘尚曰非狂泉乎此一点字真大霹靂

天地之道貞觀者也觀去聲日月之道貞明者也天下之動貞夫一

者也

兒易曰莫貞於一莫神於二鑒鏡相照百千无窮以為生生摩盪焉知立本貞明惟此兩鏡而已乎潛老夫曰神二即以貞一非執於穆為常不變也貞觀貞明以可見藏不見者常不變也此曰貞夫一豈顧預不分之一耶盈兩問皆氣疑諸形而所以者亦彌之遇事物而當然之節著焉猶之卦爻之時位也洞

則易辭書合體圖卷之十一

徹所以之用於當節而直於時位也則福不必俸禍不必辭豈

非常操其勝乎

夫乾確然示人易矣確說文作室夫坤隤然示人簡矣隤孟作退陸重姚作妥

潛老夫曰此亦從動處見其確然隤然示人也易簡之善貞即

一矣一即貞矣

爻也者效此者也象也者像此者也

潛老夫曰效此像此明其至一而不紛者也智曰於此悟得始能自知本領不負乾坤天下火坑動如平地然聖人告人直是爻爻冰淵

又象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

玄子曰又象動乎占吉凶即見其際故以又象在書者為內吉
凶在事者為外理有同然觸之自應功業立見所謂變通盡利
也惟恐不與吉會者聖人之仁而惟恐不與正合者尤聖人之
義也不論吉凶惟以貞勝而歸於一者則繫辭覺民之本情也
故曰情見乎辭不則贊史耳導曰聖人善世本願悽惻不禁情
動于中而形于言言之不足故嗟歎之乃知太上忘情非為論
也象又變辭吉凶字逐一結之潛老夫曰不能不動即不能不
功業功業見乎變能不嘆集牧乎聖人之情苦矣故著大德之
生守位之仁而詳理財禁非之正辭為萬世貞動之政府

天地之大德曰生聖人之大寶曰位孟子實何以守位曰仁朱子

本作仁曰氏從古作人今按舊書明作人王肅王伯王桓玄明僧紹本皆作仁何以聚人曰財莊甘泉以財為聚利之什亦理財正辭禁民為非曰義

董子曰天使陽布施于上以生成功使陰伏于下積于不用之
處而時佐陽王者承天意以從事故任德教也韓康伯曰无用
而常足者其妙乎道有用而弘道者莫大乎位正辭者正名也
元公曰乾坤示人以象聖人示人以辭然聖人覺世之情正體
天地好生之德也蓋斯民以財為命隨財習非以賊其生聖人

以義制利而正辭禁之然後民明于趨避而免于不教而殺之

虐矣春秋為刑書大易亦禁書也好生之德得實位而大行包
犧諸帝皆得位聖人也網未等事皆聖人理財也玄子曰天地
惟以生物為事而又生合德之聖居君師之位而後天地所生
得以各遂其生莊續曰人非財不聚故聖人備物盡利以業萬
民而聚之也理財者備物致用立成器也以乾坤為本以陰陽
為端以四時為序以日星為紀月以為量而五行皆可得而財
也既理其財又為之立名定分以正其辭而勅法以禁其為非
此義所以仁之仁義即以利之利之即以理之者也潛老夫曰
大學格致不過還民之好惡而歸于理天下之財以義利之此
章揭明貞一以善天下之動已括盡矣吾嘗曰各安生理之聖
論是真聞道之歸實語一部全易萬世善總奉此聖論而已止
有在世言世出世原以經世以敝屣而神其垂衣耳彼希慕仙
定以盲性命者不近人情而高自錯者放言土木以委化者犬
乘久阿何況易準然百物不廢奚礙其一物耶獨是不安于四
民之列而遁上遁下勢必滅理逞獸而樹幟阻教是易之流涕
防辭者幾則在乎浚振執隨危熏迷復之際矣

右第一章學曰在天下曰一在聖人曰情一主貞一易簡義成情主辭吉凶同患潛老夫曰此承上篇言貴聖人

著述三段而勉萬世之君師不必舍易簡而別求奇方也
善勤以貞其勝以一善一天下以易簡事易簡天下以情
善以情貞天下之性命者理財而已極後世之高談大情
出格變超者无非取食也任德不任刑而即禁天下者正
辭而已極後世之縱脫无憚必巧為說以自解固无崇聖
人之辭何也辭之神也在以卦爻示人又在以著龜發貞
勝之典謀而辭象變
試于萬世之免夢矣

古者包犧氏之王天下也古作包犧孟喜京房作伏羲馬作虞義或云庖犧以網罟為食名智按古四聲通轉包與乎通脫作脬梓作稅乎即苞浮通庖隱公九年盟于浮未公殺作包未可證也義即伏羲乎脬付伏羲古呼包如乎也主
仰則觀象于天俯則觀法于地漢書作察法觀鳥獸之文與地
之宜乾鑿度引孔子曰中觀萬物之宜王昭素謂是與天地之宜司馬貞史記補引此无天字近取諸身遠取
諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

朱子曰所取不一不過以驗陰陽消息兩端而已此承上言理
財備物致用成器之事導曰觀者往別其倫取者來比其類聖
心全體太極猶然不廢觀取自古无師心聖人易簡錄曰世人
但以塊然之形為一身俯仰不知所以觀遠近不知所以取作
易者之憂患何時而已哉兒易曰聖人窮觀極察忽形一畫一
畫即包諸畫後聖辨之明其物始兒初墮得其氣能回殊死匠
之魁者木斧切謀得以待禁則能禍福蛻出蟄下噤寄物為毒
九鵬鵠乘春相目不能先登發者氣決立絕凡物之怪皆聚于
始理之始者豈得不著異乎集成曰伏羲開天之聖二曰食順

其自然神農闢地之聖二曰貨順其自然黃帝堯舜理人之聖
通變宜民乃作政事云為養生厚終等事潛老夫曰家羽南氏
作十三卦應十二官圖而始子吾撫楚時見李愚公說始帝出
之卯而乾坤合卦則儼然于午矣十三表藏閭之表法也結徽
其確徵也乾今卦之用策也朱子謂龜文十五而兩邊揲八外
圓二十四今按中層乃五八相併為十三也月與天交十三渾
浦三乘八八以合甲曆而立十三交皆有至理謂為觀取通類
之一端何如人不察遂不信反訛漳浦是可歎也既已格破全
費全隱之物神奇臭腐何精何拙何內何外則在世言世備物
致用以此徵質物理窮年可也薪火可也等之博奕可也刻意
鉅抑窮理格物之質實飲食以雅逞其虛混詭人之災影奇方
耶甘心狎侮遂其固陋哀哉行曰未有天地前先天有圖書矣
聖人者昆侖天地之儲書客也智每致虛空无非卦爻象數聖
人格過處處表法後人好徑苟偷觀得電拂非以空奉禪取即
踞荒高獨尊况膠訓詁膏詞章乎况世味乎以故天地生成之
實法差別開物成務深幾神明少有扶微示後者此老父所以
晚年暮括不休也

作結繩而為網罟今石經作以佃古作以漁蓋取諸離

胡鑿鑿曰民以食爲先自古未有耕種鮮食乃其先也南軒曰古獸多民少此非徒鮮食所以防害安居元公曰制器尚象始於離終于夬明決之爲用大矣哉前言作結繩爲網罟及言易結繩而爲書又首尾相呼畫卦之初已開萬古文字之祖矣誰言書又不包于易哉離火克物之尤也內明炳烺遂發殺機甲冑兵皆從此起所以除害而護生也見易曰天子龜馬以圖書印禽獸以爪角欲以卦畫事龜馬不得不以網罟治禽獸故曰大昊之世鳥獸屯蛇懷其所毒者畏網罟也潛老夫曰鴻賢之痛深哉如率獸焚網者何週曰一異顛倒爲結繩兩目相

周時論合編卷之十一

鹿爲網罟兌兕異魚爲網罟中佃漁包犧氏沒神農氏作斲木爲耜耒耨之利以教

天下蓋取諸益

週曰益之坤爲田巽長木震剛木長木進退于坤田之上知爲耜耨則柄而乾金剡之剛木震動于坤田之上下知爲耒耨則貫鐵之曲木艮手採之曲也揆渙之剡同導曰此粒食也立教之大无若耒耨故申之曰教攻曰遂皇氏教人漁東戶氏耕者餘饒宿之隴首大巢佚衣鑾領皆在義前

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸

噬嗑

鄭合沙曰十三卦始離次益次噬所取食貨生民之本也玄子曰周官三市或初朔日中耳五十里市各致其民是也離日象震足涉大塗互艮徑路致民象坎水艮山百貨所出象以有易无猶物間之藹合也古說取音隔通曰復之雷在子半則商旅不行噬嗑之雷在日中則交易而退然則錙銖之算通于天平故市之道不可論交市之門不可論心也濟民之用无若交易故曰得所潛老夫曰凡物理人事用即是二无不以交易得所者其幾可惕故責日中以照之

周時論合編卷之十一

九

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通此三字通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

孔仲達曰黃帝即云堯舜畧舉五帝之終始宋子發曰二老合者无爲也六子自用也十三卦獨乾坤合爲一卦上古衣裳相連乾坤相依君臣一體也秦始離之此服妖也象則乾衣六幅坤裳十二幅義則尊卑周易所首也玄子曰神農氏金耕草木无辨貴賤之等八代而始有典禮文物禮達而分定所以通變而神化也尚賢揚善不言而化自天祐矣導曰兩使民字靈

光剡剡乾坤交泰黃帝堯舜適乘斯運各兩卦為一義合三聖為一代與他卦一時一事不同全曰以下九事皆黃帝始併言堯舜者肇始于黃帝而備極于堯舜也淇澳曰聖人不待其窮而變則為神化五伯出于力之一途不免顛倒衣裳易簡錄曰堯學曆象日月星辰天學也舜學封山肇州濬川地學也蓋取乾坤以此文王時將乾坤重一整頓。

剡木為舟陸德明作舟剡木為楫古什按古作楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下古一本无此一句蓋取諸渙

詰曰巽木在坎水上又上五畫中虛舟象初四皆象川塗一通則萬國通矣。

服牛乘馬說文作牛引重致遠以利天下古一本无此四字蓋取諸隨

遯曰隨以巽繩御坤牛曰服坎臂加乾馬曰乘牛後見乾馬前見兌乾重而兌開道引重致遠也凡陽陰即乾坤也以變言之亦可謂震本坤來兌本乾來亦可下動上說輪轉從此駁矣隅通曰牛生望前則子行母前牛生望後則子行母後隨其天也馬劣喜前為者喜後隨其性也聖人絡馬口穿牛鼻隨其性而已。

重門擊柝說文作柝又作柝以待暴客鄭本作號蓋取諸豫

豫一陽界于五陰之間關象也坤為闕五體為艮艮有闕義焉折以威耳象雷震聲鳴也中又坎盜詰曰川塗通而暴客至矣故言禦警。

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

詰曰粒而不脫柴故使精之震木艮土上動下也互兌毀折有坎陷曰艮手春之此亦小事之過精者

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

黃統曰兌金離火相克殺幾也兌金射離申而穿其中心故弧有張弧象後世聖人猶是聖人也而世已後矣聖无汚隆世有

升降矣馬六初曰物皆自具爪牙之利人安得无弧矢之備上

古人為獸食人去獸亦不遠自聖人出而人異獸矣然而世降化衰人心奸險則甚獸也况有教率獸者乎故聖人終以明辨為威行其恩

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室世說文作後代上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯

潛老夫曰管窺楹巢之為四阿兩下也法象備于居矣考工謂棟尊宇卑則吐水疾而甯遠以墮下為宇也四剛而上二柔象之風雨動于上棟宇健于下大壯也此一宇內也故並大過之

死事與書契之決決同收焉。

古之葬者厚土之以薪

本去

葬之中野

漢書作

不封不樹喪期无

數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

淇澳曰石槨者愚裸葬亦矯延陵之葬其子高致也。詰曰有虞

瓦棺夏堅周殷人以棺槨蓋古有木制而歷代雜用也事莫大

于送死故取大過遯曰兌毀巽木中堅外方納枯老于中二巽

長木顛倒為棺槨云。

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治

白虎通

萬民以

察蓋取諸夬

則易時論合編卷之十一

十一

十一

遯曰書契所以決小人之奸乾兌為金能斷亦決義也下長剛

而上柔亦筆象全曰書古以刀筆竹簡契以木刻一二三四五

六之數而中分之各執其一合以為信也自一畫至五則為又

至五而變夫有五奇而變上畫故象之淇澳曰自乾坤至夬又

一乾坤也易簡錄曰天王書即位崩垂治統也茲敘通統非伏

幾神農黃帝堯舜不書作與歿若湯武竟入革命亦嚴矣哉黃

疏曰蓋者非先有易書而必取此也易為物理盡變之書萬世

莫有外者耳陰符曰食其時百骸理動其機萬化安其易之謂

乎十三卦中乾坤而終夬雜卦始乾坤而終夬寓意深矣綱目

未耜衣裳舟車杵臼弧矢宮室棺槨竹木之功用也故震巽先

乎六子而春木王于四時潛老夫曰十二環圖始卯而乾坤居

午終以書契決于寅左為人事之權信有寓焉

右第二章

是故易者象也象也者像也

孟京虞董姚

邵子曰假象以見體而本无體也郭子和曰易指理言象指畫

言像指天地人物言蘇傳曰像之言似也其實有不容言者故

以其似者告也達者因似以識真不達則又其似似者而口達

矣朱子曰三百八十四皆自然之象如鏡相似物來能照即如

周易時論合編卷之十一

十一

潛龍亦一象也自天子至庶人隨來皆得元公曰前章皆尚象

制器之事故此章直以象明之六經皆象教也潛老夫曰南華

寓言窺易之似而駘蕩之者也榆櫨海函文加廓焉因而為謔

語電激因而競新逃玄之流專護之而嘖正告賤微質則失聖

人之旨達之遠矣玄子憂人以得象忘言之解遂併倫常綱紀

指為魚兔筌蹄此與子與同懼乎智曰象也如也寓也皆明其

二而一也又能明此表法則上下貴賤一切歷然皆是冒象皆

是實象豈容執全有全无之大見而荒人倫事物之貞邪主僕

耶文周孔子以辭正之賴此公證

象者材也。

導曰似以立體。真待自得。象譬則水。花實殊根。故曰材不同質也。爻譬則水。方圓皆物。故曰效无自體也。

爻也者。效天下之動者也。

胡仲虎曰。卦者象之變動者。象之變。潛老夫曰。細分材效以直。民用原不吝人。沒汗也。聖人作易。不假一毫智力。而即足以窮萬世之智力。而收之即足以養萬世之智力。而退之。

是故吉凶生而悔吝著也。

全曰。吉凶由此出。曰生。悔凶本微。於此而顯曰著。潛老夫曰。易本生成之道。而節民理民之法。詳盡易簡。極矣。易因吉凶之一。

乃貞太極之一。乾因剛威之。乃會皇極之一。而一即二。二即一。不待說也。說之亦以醒綴。旋求道之妄耳。曰懼以終始。

全在悔吝之著。撥轉其幾。便知不離吉凶之場。而即出乎吉凶之世。

右第三章

潛老夫曰。緣空作易。倚奇偶以前民。而吉凶是非。如列眉然。以象教垂目手。真信聖人。毫非強說。

陽卦多陰。陰卦多陽。

詰曰。此解六子之卦。導曰。從卦畫看出无義之義。隅通曰。火不。明于日而明于夜。陰盛而陽始盛也。泉不寒于冬而冽于夏。陽

多而陰乃貴也。

其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

輔嗣曰。少者多之所宗。一者衆之所歸。朱子謂陽卦五畫陰卦四畫。以偶作一畫也。隅通曰。月盛而水之勢進。陰爻其類也。日中而火之光微。陽專其權也。其在于天。月初起而星隨。日方登而星退。次陽專其權。故陽奇。陰爻其類。故陰耦。

其德行何也。

仲長統傳。引民作臣。

一民小人之道也。

邵子曰。萬物皆以陽來。則生。陽去則死。故陽爲貴。詰曰。陰陽雖

相勝。而无兩大。陽爲君。道陰爲民。道不可易也。人盡民也。君一

而已。主必致一。民无二王。宋史姦臣傳曰。君子雖多。小人川事。

其象爲陰。小人雖多。君子用事。其象爲陽。兒易曰。陽陰亦羣。茲

也。二王二輔則輔有功。以其主正而權獨。雖輔過之。亦不能姦

也。然易防六子而不防乾坤。六子學乎乾坤者也。不可以恣其

情。乾坤者。易之所不疑耳。先天六子三陰者。位皆親乾。三陽者

位皆親坤。觀所親則知所救也。又曰。凡卦主獨。陽獨則奇。爲令。

偶爲氣。陰獨反是。冬。春。水。木。陽生。陰成。故卦陽而氣陰。而陽月

多寒。月令。冬。數六。春。數八。從偶也。夏。秋。火。金。陰生。陽成。故卦陰

而氣陽而陰月多熱月令夏數七秋數九從奇也故筮三男之
氣者皆陰筮三女之氣者皆陽卦分二氣又分三候是七十二
候之成德也潛老夫曰未嘗不互用也而陽明與陰暗純德與
流行中和與崎嶇時乘與謫蕩思恕與已甚王霸正偏豈可不
辨

右第四章朱子曰陰陽二氣而聖人扶陽故舉之潛老夫曰總為貞動而著德位仁義之政故引聖人之成器立法皆象數提撕與世之幾者也幾分為君子小人故自為問答于此尤情之象數中指明至理即此宰理使人不疑

易曰憧憧往來京作憧憧古重通用朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

焦弱侯曰上繫七爻起中孚下繫十一爻起咸卦氣圖自復至
咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至
姤六日七分中孚至復亦六日七分自然之數也蓋信往來一
切見成矣知其同殊塗皆同也得其一而百慮皆一也余馳求多
年而始窺本心之自无皆謂者誤之王陽明荅陳九川曰實无
无念時念如何息只是要正靜亦定動亦定定字主其本體也
張二无曰息念乃奪人之樂故貴活句黃元公曰此章發明心
學以見下經首咸恒之義前後連貫先說何思何慮中說知幾

致一末說立心勿恒或正言以明宗或反言以盡用綱是開明
心地法門夫无心非一无所用特无妄心耳即此知幾即此致
一即此恒恒下已往之工自有將來受用何消籌計乎精義利
用至于窮神知化真无心矣動念便為陰陽吉凶所拘學者未
能當下无心且就動念微處收攝精神則介石之身不俟終日
而可識矣中間節節相關發揮精義入神利用安身而首咸結
恒其言明矣陳臥子曰聖人體无未嘗求无无者求之而益有
者也彼澈然靜寂而常苦幾之欲發則危矣豈若夫子本无意
之可去哉易意曰思慮二字安天下上便自渾忘潛老夫曰全
易皆心學也天下皆心學也此十一爻隨舉造化人事莫非精
義入神之何思何慮也開口兩呼天下何思何慮豈離事物而
守質影者耶緒山曰既曰百慮則所謂何思何慮非絕去思慮
之謂也千思萬慮而一順乎不識不知之則是千思萬慮謂之
何思何慮也汝中偏標四无則毀象魏而做電挑先岳深于別
傳尚且笑之聖人曰无非道體也何象非无隱乎不用標也生
老病死必不免者不孝不弟乃當免者教養互通內外交治故
言省免言循序言職業言勤儉言學問士倡四民文傳四教勞
之始安即薪傳火乃以備物致用就人飲食任人損益以為往

來而享此本无增減者也。孟子舉不學不慮而卽表仁義爲家
督總以善天下之用。安天下之身而各正性命矣。彼借鬼窟之
盤懸无上之權。其迹嫌于偏饒。不得不隱劣而顯勝。以圓語護
之。而大成爲天日治教之正牙視事者。偏上則惑民藏奸。豈得
專以掃踪滅跡。諱善諱理。詞抑聖賢。傲哮咆。考總殺耶。如此章
善不積不足以成名。亦諱之則之耶。况人世卦卦爻爻之踪跡。
本不待掃。掃卽滅帝王矣。蓋存爲窮神之入徑。室中之煅煉也。
身裡出門。亦不守也。聖人明合造化。人事爲圖書。明示辭變象
占之研極。處此尊親有別之爻位。俱所以精入致用。而特指之
宜如丁牛輪扁。卽謂之无法可得可也。豈以充類壞日星之法
哉。充類致盡。何者非妄欲逃乾坤之外。其妄更甚。必曰含妄无
真。不分皂白。此誠邪之流。所以敢干寬賢。縱惡之根也。豈可謂
乎。聖人知往來屈伸藏一之理。故不釋悟字。惟釋學字。各安生
理。是何思何慮之天下也。故首示以卽感是寂之威。惟以精義
爲窮理之飲食。而知化還之未知。故曰慎思之。曰思无邪。曰研
諸慮。蓋謂與知不知之賞隱。飛躍場。正當使之由所當由。知所
當知。而神化在中。矣。人爲身累。不能窮此精入之理。故示之以
困而以危與死。之。又醒其非所困而困焉。各必屏則喪偶无

家終何益乎。身以動爲括。而道不離焉。故示之以解解其已甚
者。公用射隼于高墉之上。則康莊平坦。免物理以獲爲用。而利
福祇以獲福。故利器藏之君子。而小人不可盡解。於是示之以
噬嗑。耻長勸懲。所以爲小人造福也。故又示以噬嗑罪凶之法。
揚其善名。而起于積小。又有誦名以擬于取名。大言貶孝義爲
小者。民爲所愚。相習大惡而无忌憚。竟不自知。誠可哀矣。人何
苦罪君子。罪仁義。罪名教。以自掩乎。正其良心。必不能自掩。而
姑爲此洗洋也。又或无身家。而輕爲行險以驚愚也。嗟乎。名教
至矣。常使家給人足。而勤生食力。各自冰淵。故卽以身家之累
而繫之。是否所以保泰也。此帝王以戒懼之中庸。爲比觸救粟
而行所无事者也。平居情學掠虛。出則折足覆餗。皆无忌憚之
餘威。荒人以洗不學之耻。而兒俚貪逞不反者也。故示之以鼎
貴用又貴慎也。因非所據。不耻不畏。縱惡忌善。強任敗暴。而巧
遁交匿。世道交喪。致使名教大賤。陰氣奪人。責在知幾之君子
矣。故示之以豫。不誦不賁。有介石之幾焉。微彰剛柔。貴乎知耳。
幾微于括復。以自知。故示之以復。能知不善。則得一善矣。參兩
之中。卽以致一。損益之用。妙于得友。此百慮而一致之所以知
化也。故示之以損。猜入神化。始終在乎立心安身。易心定矣。此

方無體義則有方有體故必精義而神可入入以義合神窮以
 神合化化則造化往來屈伸皆由我矣得曰則者理所必至指
 方來之應以者理所自具指見在之應見曰龍能為亢是其黃
 也習曰非倚何思何慮之天下而奢談極則也魂瑛之愚乎蜩
 蝶之蕩乎蟬升見日消且遇寒能不喪身失命乎兵諱神我彼
 亦自有其屈伸也義一不精終身誤用矣邵子曰寒變物之情
 大屈即是大伸必先死心深察切已人為安樂所埋何能自知
 煅煉甚矣困厄疾之能變蜚君子也蜚能小大其身精能錯
 綜其變不墜不專不精不化鷗鵬之錯綜雲海猶馬龜之刻畫
 天地也因明之幾如數一二何用不矜陰陽鬼神莫能移我身
 安極矣聖人于一切理能善用之是珞琬瓶貯獅子乳故講屈
 伸自由之學而以天下萬世為一身時時安頓天下萬世之屈
 伸而痛癢之以適用其性命為各正其性命无天下不堪之已
 甚故不待破壞天下以自尊蟻思蝶蕩蟬升寒號聖人容之而
 必精其義以易範圍曲成之恐誤天下也至于因病下藥亦不
 執方

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

潛老夫曰徑言不知不得也徑言可知不得也徑言知即无知

不得也故曰未之或知即曰知化其教人致知之則曰可知者
 知之以可知不可知者知之以不知善會通者即可知知不可
 知猶形影也往來也豈驟以不可知者駭奪而建鼓振雷乎化
 則化其高下又化其无高下而漸序歷歷甲乙還其甲乙仍與
 百姓同此利用安身之德而已此所以為神化之盛德也有何
 思慮習曰知幾致一之知即未之或知之知凡思慮中肯有何
 思何慮之天下焉謂日月寒暑為朋從可也

易曰困于石拔于蒺藜入于其官不見其妻凶子曰非所困而困
 焉者必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至自德明妻
 其可得見耶

象正曰困之大過也當困而困當失據而失據聖人亦不之非
 也各非其所則雖不惧无悶聖人亦哀之矣兒易曰萬物皆以
 剛據柔蒺藜與石豈柔可得據者哉是小人悍然而思竊據也
 辟諸人妻假夫衣冠以號于人曰吾即夫也誰為其妻乎墨之
 見郊天地之痛元公曰困爻反明利用安身解爻正明利用安
 身噬嗑二爻反言見身之不能安也否爻言身安以保國家
 折則身不安之象也豫復提幾以應精人致一應一應恒應咸
 天下无深淺總以明心學耳竹西曰火性向上故名為萬物之

喜機水恐勝喜故死為養生之壽樂皆往來屈伸之至理聖人
以按人生死者也心學全在困亨而三為惕位取此爻者示
處困非其道者深可憫耳

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者
器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不
括是以出而有獲語成器而動者也

象正曰解之未濟也以射隼者解狐可謂慎于辨物者矣利與
不利疑信之間洪興曰不器之器是以可藏鬼神莫窺動則恢
恢乎有餘地矣兇易曰縱隼養姤不斷反受其亂矣鄧庚達諫

國移楚塲守珪失刑禍延唐祚五王墜謀亂生几肉汝惡遺慮
權歸閭門詩曰墓門有棘斧以斯之此譽斧也墓門有梅有鸛
萃止此咎梅也意曰政者聖人所以藏身之固也世言權謀者
下矣潛老夫曰何思何慮者一也而四二貞一之權惟在以正
宰餘所謂首統足之无首足也困解二噬否得伸宰理以彰之
豈可緩哉解象赦宥而此獨取射高之上爻何耶按亂射一渠
隼而脅從盡赦矣中庸射一无忌憚之隼而參贊矣卿愿乃搏
也人禽之別能不悚然世且欲焚赤紱之器是何心行危矣哉
至此器者安可不精龍蛇之義

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸作正不威不懲說楚
或大小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂
也作上

象正曰噬嗑之晉也德明則刑息小人用其畏君子用其明有
不用法而得用法之意者豈日三接是也見易曰聖人為小人
明疑而作姤為易釋懼而教小人是故戎之狐之牛之豕之覓
之瓜之塗之臭之而射而獲而積而結而滅而剝聖人以此為
正名厲威以毒攻毒之器小人知之必怒易易于是可得而惧
小人矣易惧小人小人于是可以學易矣張說與床幾于誣善
宋瑒震之日名義至重鬼神難欺周處升陵幾于為寇父老夫
之曰淵蛟山虎與子為三鬼神之神說原諸享祀蛟虎之義等于
豕牛二子聞之卒為君子此懲戒之福也韓子曰法行狗信虎
化為人聖人以虎制狗以狗誠人懼其心使知悔留其身使補
過聖人之仁也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而
弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩今石經罪大
而不可解易曰何校滅耳何上凶
象正曰噬嗑之震也晉用其明震用其威君子不獲已也故又

以恐俱修省見易曰夫小人之罪惡欲待其貫盈則其以宗社盈貫也潛老夫曰聖人以繫小人之機歸諸國法而即以國法藏諸天下之耳李林甫震死于雷州之丞猶之楊釗之殪于馬嵬也秦檜之鉞耳可勝擊乎陳水考亭善治校黃噬隘取初上法明始終也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也步曰其亡其亡繫于苞桑

象正曰否而晉也危亡之形不蔽于上豐豫之言不蔽于下可

周易時論分編卷之十一

王

謂大人之智矣易簡象曰凡禍福安危利害絕不並對程子所謂天下事物止有一路導曰其亡其亡心口相語也聖人善于痛發首三語造化无權後三語天命可畏見得氣數在人事中治亂相尋惜不早見潛老夫曰養生者因而塊其國家出世者因而泡其身皆甚甚之吹毛耳善取以盡心者亦安身保國家之苞桑也惑者便以塊泡視之而戒耳折足矣

子曰德薄而位尊知小而謀大陳曰知徐作智力小而任重鮮不及矣陸

步曰折足履公鍊馬作其形渥內言不勝其任也勝音

象曰鼎之蠱也人求舊器不求舊夫亦德智力三足而已矣缺

一不可 曰世人不能精此利害屈伸之義以崇其何思何慮之德故往往好居第一雄其迅機智力自負事業兼收是則不能澹泊而色厲枯槁耳非以忠信為敬之由而京州里變蜀之火其不折足履鍊者鮮矣困石至此字字哭世終日憧憧知幾者誰

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也漢書引此有凶字君子見幾而作不俟終日易曰介于石諸家作介不終日貞吉介如石焉寧用終日斯可議矣君子知微知

彰知柔知剛萬夫之望

周易時論分編卷之十一

王

輔嗣曰幾者去无入有不可名尋形視者也伊川曰先見則吉不見則凶衆人不識而君子識之君子不識而氣機識之蘇傳曰怨者失于太早畏者失于太後失而矯之終身不及事會失介也如石上交无畏下交无忽事至則發而已楊誠齋曰知幾最微而盡于不諂瀆者欲心一動詔讀生焉此捷徑而禍胎也李斯上督責之書張湯摩誚居之足自謂深于取容巧于自託而適足自禍耳動莫小于風雷而欲心為最大吉莫重于不失其身而崇高為至輕誰先見耶易簡錄曰空洞虛明幾便是我我便是幾念庵曰周子謂動而未形有无之間若以念初動當

之達矣。正日豫之解也。貴風也。先覺也。元公曰。雷地豫。地雷復。坤震之際。動靜之交也。故皆以幾言。豫二貞吉。坤道也。復初无吉。乾道也。二節總是貞吉悔凶。與咸四爻詞相應。潛老夫曰。坤震在圓圖之下。邵子所謂不用之用也。豫二貞而復初二。可悟南旋別易之幾。智曰。老子云。萬物並作。吾以觀其復。邵子知牡丹于未蓓蕾之先。善喻也。冬至子半。一倍蓓之幾也。當午知夜。何俟終日。知微彰剛柔之精義。一致者。烏有不知幾者乎。斷可識矣。言其斷斷然也。臨事揣摩。相去徑庭。

子日顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也
易曰不遠復无祗悔元吉

虞仲翔曰。幾者陽也。陽在復初。稱幾。老子曰。自知者明。輔嗣曰。在理則昧。道形而悟。顏子之分也。蘇傳曰。不食鳥啄者。知之審也。顏子不及聖人。猶待知也。玄子曰。擇一善于不善之中。易簡錄曰。言未必有不善。但未嘗有不知百偽于邪。在知上消象。正曰。復之坤也。萬物之所還元也。智曰。原无肯路。故曰庶幾。何必軒輕耶。貴自知而已矣。知即致一。即百慮而一致之道也。知至至之。知終終之。無非不識不知之帝則也。

天地絪縕
虞姚作
係氣說
文作
壹班固
萬物化醇
男女構精

觀於
萬物化生
易曰三人行則損一人
一人行則得其友
言致一也

王柏曰。相四曰氣。相溫曰氣。正日損之大奇也。三陰則損。兩陰則奇。致一以畜兩。是萬物所從出也。元公曰。澤山山澤化。醇化生。正與知化之化相應。損益盛衰之始也。此段與愛患章互舉。潛老夫曰。矯厲豫後者。遂有冥感却應之病。故以三二致一示之。咸損。堯轉故咸曰一致。損曰致一。在乎損益益損而无損无益者。不待思議也。泰損藏寅艮之幾。三與上易。故聖人精義而研出。以盡天人之道。智曰。一不能致一。惟二乃神。二與一爲三。錯綜具矣。舉一而反三。即舉一而明三矣。一必益一而二之。二必益一而三之。損一則仍二也。二即一也。三亦一也。三因歸一。定之表法也。何處不然。格物踐形。妙于得友。當其致也。兩意未忘。不能致也。即一意未忘。亦不能致也。

子曰君子安其身而後動
易其心而後語
去
定其交而後求
君子修此三者
故全也
危以動則民不與也
與樂正
懼以與則民不應也
無交而求則民不與也
莫之與則傷之者至矣
易曰莫益之
武擊之立心勿恒凶

兒易曰陳仲舉曰一庭之民如河中木流泛東西此言陰陽多

端心不恒也。及後之徒，脂九達較，物惡而擊之。此其道自賊而已。易簡錄曰：勿恒者不一也。正曰：益之屯也。益者損已以益人者也。求人以益身，故益有不可聚屯有不可益。然亦不可以危懼而輕與民。則險難雜生，傷之者至矣。此君子所終始慎其言行也。潛老夫曰：咸恒損益爲人道之交幾。舉益上以藏恒而損三咸四之人，爰交際在乎豫二復初而已。其知彌高，其行彌下，貴旋高于下也。智曰：首三句是涉世之龍蛇也。生此陰阻之世，舍外無內，安往非傷？上窮空憊，詒世托身。人學鬼擊，詎能免耶？精入致一，則天道人事往來之理本恒而不變者也。一龍一蛇。

其恒蟄于何思何慮之天下乎。

右第五章潛老夫曰：上篇引七爻，此篇引十一爻者，皆所以劑量天下而以咸恒損益明中孚。精豫後之義明。

識微也。虞處呼應故後以九卦明之。聖人苦心本在言先。

子曰：乾坤其易之門邪？恒虞門下乾陽物也，坤陰物也，陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。

雲峯曰：乾坤以卦言，物指畫言。象引曰：撰如雷起風散之類。德如健順動止之類。在天地爲撰，在萬物爲情。虞之氏曰：無形之易括于兩畫之中，謂之緼。故兼形上之稱有象之易，闢于兩畫之後，謂之門。故及合德之事，前以神明之德先萬物，明作易之

義。此以神明之德承天地，明作易之斷報。潛錄曰：下繫言貞動理治，申言吉凶，申示君子小人。因言人心感應，屈伸一致。故此章明易之體與通，以明失得之報。二即一也。體撰承有體言，通德承合德言。邵子以百姓爲體，聖人爲用，可知立準爲體，而以道爲用。此體用皆用也。世衰矣，豈得執上古之渾淪治之耶？其稱名也雜而不越。說文於稽其類其衰世之意邪？雲峯曰：義之卦名自然有序，至文王稱卦名而序之，則雜而非義。舊矣，然未嘗違于義也。世之衰也，有不得不然者矣。全曰：類有義類，世類二意。

大易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辨物，正言斷詞，則備矣。朱子曰：從已定之變來，方來之變，變之顯者微之，推本其所從出也。變之幽者闡之，究極其歸處也。此以二卦之互變言也。孔頴達謂開釋也，正言即同而斷則就其詞斷之。法家所謂前案後斷也。此以二卦互變之詞言也。蘇傳曰：道之大者，未始有名，而易定開而賦之以名，以名爲不足，而取物以寓其意，以物爲不足而正言，以言爲不足而斷以辭，則備矣。名者言之約者也，辭者言之悉者也。玄子曰：人事顯，易則以天道而微妙人事之顯，天道幽，易則以人事而闡發天道之幽。且總以明合德。

立體而通之也。夫易特立繫論。蓋世以時開。易道愈明。皆物也。則皆名也。當之辨之。渾淪必用于分別矣。即卦爻而一切可知矣。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲。而中其事。肆而

隱。因貳以濟民行。去以明失得之報。鄭云。去當作貳。

蘇傳曰。道一而已。易必因二。而內外好惡。因有失得。易與於中

古者。以因二也。一以自用。二以濟民。明善公曰。上古何得不因

二乎。自用何嘗能離二乎。象取文茂。故貳即二。以為副貳。亦二

意也。一有天地。一即在二中矣。以小通大。猶以有知無也。時至

事起。何得不名以正之耶。全書謂因為重卦。貳為貞悔。就一端

而論也。六十四始乾坤。終二濟。易以濟為始終之義是也。一有

天地。一有卦象。上古亦必有以乎之。呼即名矣。玄士薛名。必以

義卦无名。可察一嘆。爻發仲曰。相待相濟。相反相因。妙于執兩

歸于用中。宗一公曰。造物之報人。也不報其人。而報其人之天

一念。剪而吉凶之報伏矣。人不知易。故諱言報應。然盛德不期

報。言報是妄世矣。而不得不言也。曰。濟民行。明失得之報。

乃能享其何思何慮之天下。蓋所以小德川流者。即大德之敦

化。對治與絕待。本合德也。

右第六章 明失得之報。則凡天可體。天地之氣。道神別之。
德故論世知言。推明後天之事。

周易時論 編卷之十一終

周易時論合編卷之十二

解卦方 八炤潛夫論述

孫中憲 中樓 中泰 編錄

繫辭下傳

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

孔穎達曰上古質素觀象足以垂教中古須繁文詞如連山起

神農歸藏起黃帝乾坤起文王身既憂患須示人以處憂患之

道蓋曰憂悔吝者存乎介吉凶與民同患合此發嘆作易深心

周易時論合編卷之十二

情見乎辭潛錄曰精屈伸之義而致一知幾濟得失之報而體

通合德故復循上下經而三陳九卦焉

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之

修也馬融修作循益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

史絕祖本括蒼葉氏之言曰三陳初德也次體也次用也胡雲

峯曰天子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至

損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙

至復又九卦下經井至巽亦九卦上經自復而八卦為下經之

恒下經自巽而未濟亦八卦轉為上經之乾非偶然者于此見

文王之心焉九卦置乾不言乾為君也無離而互離用悔而

明也宋升曰前三卦危行也後六卦言孫也上經取履于乾先

天乾父叙巽離兌者在履矣取謙于坤先天坤母叙震坎艮者

在謙矣復卦孔陽及動于坤之下復禮為仁之本也而三才之

道備矣恒為下經與體之首下經十一卦有巽體惟益反為損

井反為困各義相形可以表裏道之用故並取四卦以見意益

巽于外井巽于內而又以重巽終焉焉時可曰九卦所以釋天

下之憂患也重在于復而先之以履與謙則有意乎言之也夫

道器神迹不相離也然道自命者率以器為拘以神為玩者率

周易時論合編卷之十二

以迹為泥易變動不居者也故掠虛樂肆者依焉此聖人所深

憂也以禮坊之而已見易曰以易王天下則易常乘陽而盡利

以易禦憂患則易常保陰而退藏故履亨必擇有功之卦此十

三者決驟敢岸其音角徵則以奉諸上古王天下之聖人處用

心擇決過之卦此九卦者刻堅隱循其音羽角則以授諸中古

憂患之聖人潛老夫曰上經取三下經取六上音下偶也邵子

十二用九者三也三即偶錯奇也非三不圓而恒三恒一何往

不然上經天道舉一陰一陽之用于人爻惕位者下經皆三陽

三陰而與謙一陽總明履謙復禮而恒用損益巽于困井也謙

制應即與之制也。禮終于稱，即與之權，而讓之平稱也。蓋履謙相伏之卦，而復則一陽復禮爲仁，見天地之心者也。上三貞悔，履爲初周之終，復爲三周之首，讓則九貞悔之終也。下經人事，以咸恒損益爲首六貞悔之一周，故損益而以恒貫之。下經九貞悔之終爲困井，而以未貞悔中之與收之皆三其圓三之旨也。智曰：精其義者，入德先從復禮始。禮者安上下，合外內，而用比于南者也。肩道多九，故履以旋元，讓以平施，而復乃无悔矣。復得本心，而恒以固之，世蓋多以我本自恒，而鄙悠望遷改爲下乘者。不知損修益裕，乃恒之消息盈虛，如入終日之飯世也。

周易時論合編卷之十二

自謂聞道矣，歷困而後辨焉。金以冶燬而益精也，困自能通井爲用地，彼徒株守而無用者，豈所貴于復禮之仁哉？故與以轉風之權終焉。自制制世，要莫精于制禮之稱物矣。文王得其權柄，于牖里序卦老子窺其權柄，故以謙爲主。大學格其權柄，以自謙平天下。嗟乎！人生卽憂患之場也，造化爲爐，素履自煉，呂梁出入是我興，銜疾煇過風，何用躍冶老父每以九卦爲訓，反復一過，痛哭加錘，易之言陰阻詩之誦冰淵也，望生涕泣，系戶一聲，不容思慮。

履和而至，謙尊而光，復小而辨於物，恒雖而不厭，損先難而後易。

益長裕而不設，困窮而通井，若其所而遷，巽稱而隱。

韓康伯曰：和不至從物者也，和而能致，故可履也。憂患之中，何所不有，難可至矣。導曰：而字有納縛不盡意，以字有責成學者意，小而辨于物，所謂萬象光中，獨露者也。張獻翼曰：損先難而後易，顏子也。易簡錄曰：履謙，乾坤人位之義，人道之立，一齊至矣。一陰一陽以正，動無不自知者，無非夜半雷聲也。次恒損六卦，俱三陰三陽，無用不平，終之以巽，完結謙終以明天澤之分。蔡虛齋曰：井居其所以遷安，然而能轉物也。來俊臣誣構梁公獄，令誣引揚執柔，公曰：天乎！以頭觸柱，血流被面，彼俱

周易時論合編卷之十二

而謝焉。范文正曰：困井之中，不義不爲，况在廟堂，豈可謂憂患中无及物之功。見易曰：時不可設，必不得設，故彖前无易。周公後無禮樂，前後非无聖人，惟中裕爲不慙耳。學誠顏淵，學卽不在仕，道誠仲尼，道卽不在作，德誠文王，德卽不在王，信其裕，不疑其所不設者耳。潛而設躍，潛惡其非龍也。

履以和行，謙以制禮，復以自知，恒以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，與以行權。

朱子謂巽入細說，在九卦之後，弱矣。曰：三陳皆有辨，困辨于已，復辨于物，井則人已兩極其辨。此九卦挈要微言，望人辨之。兄

易曰取十三卦于八宮惟坎不取明上古之聖人不嬰憂患也此綜九德備七无離乾坤六子惟吳獨出爲中古以後言也文王之幸女周公之鴻遵乎文王曰明夷周公歌陰雨苟用乎吳又安得離潛老夫曰後天乾起亥而坎艮震左行以上吳起已而離坤兌右行以下半剛半柔依洛書四五六之順綫而司亥巳之天門地戶焉吳當風起方闔坤位而四月純乾之候也亥至巳爲體藏用以剛自制起西北而至東出帝巳至亥爲用藏體以柔制物起東南而西成夾乾坤焉剛柔有體而陰陽合德則剛柔卽通體也體在用中无非權也終吳者貴用也又曰履

周易時論全稿卷之十二

五

節者也義之觀取舜之明察皆精義格物而應事无私者也故以平直制權以權制用而卽以用制權知易禮之不二卽知謙復之爲大權矣立禮與權何違之有

右第七章

謂老夫曰孔子學瑟而曰吾得其人矣三陳九卦知其義理則述發憤至

老全成憂患之恩

易之爲書也不可違爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

蘇傳曰其書指見口授不可達索也道則達矣語曰易書以前

民用豈可達索元公曰易无定位定位皆虛法界玄義惟易包

周易時論全稿卷之十二

六

之兒易曰知至至之所謂適也王者有身適巡狩是也有以權

適者予欲宜力四方汝爲是也有神適者淮南曰意有所至而

神謂然在之是也乾適坤曰否坤適乾曰泰此自適也乾投三

男以一陽而其治皆乾坤投三女以一陰而其治皆坤此以權

適者也乾坤陰陽極而皆變人見乾莫知其由坤來人見坤莫

明其自乾至此以神適者也全曰內外二體爲上下內而往外

外而來內亦曰上下內之外而內外之內而外亦曰上下故无

常也剛易柔柔易剛者對也或剛易剛柔易柔者類對也潛

老夫曰象山句句翻之舉又因耳新建謂是良知指公因此此

章承行權而言推變矣神于易然推卽德之制變卽有其度故
首末以道呼之道本至變道又有方不明其故非滯則蕩道之
于方權之于制隨在有費隨適宜無過不及之中節焉名之曰
度者其度曰方列之辭曰典其所以然曰故由之曰道道難盡
而因察其典之所載以爲要以爲常不定之宜隨時而遷如冬
則宜寒夏則宜暑故要不可執也然不定之中卽有一定者歲
歲如此冬如此夏是大常也况事物物之細常變乎離方非
也執方亦非也故屬之神明德行之人焉行道之人亦非求方
于易外也明其故明其度明其適焉則變亦常矣人心卽物理
也造化也聖人才三而宰之以心制法以法制心互相制互相
泯者卽造化之大物理也故度也者制變宰物之大推卽大
經也天地鬼神不能違而况人乎呼父母則適此變不變之度
也孝父母則適此變不變之度也是大常也易故定聖人表型
之度爲天然之符豈无故而當名數物乎然且執無名之朴欲
混貞邪變滅度能我與將謂商臣宋郊亦是太極所包而不
與參孝已同一條乎一條賦天下是萬古賦天下也聖人不
煩多辭而但曰如臨父母則民視民聽公爲天討无父之戮猶
矣奔湯之肆萌于偏托虛无卦爻森然惟此乘時中節故明知

卦爻卽无卦爻之故而聖人不贅言无也明知卦爻卽心之故
而聖人不數數言心也就易有四道而言四道已耳惟恐百姓
之惑亂而深望師保之精義則聖人之情也仲翔言曰度謂一
切陰陽五行皆有度數而變在其中所以卽在其中聖人制度
數以議德行表于甲曆之節卦皆其本然而聖人表之卽以節
天地矣制度通變皆不離度後之矜神明者全厭差別曾知別
卽是圓乎或曰聖人不贅言數言而今何以言耶曰時常諸家
紛紜不得不正告以抹我于第耳果是其人則飛舞于易中
左畫圖右畫方不妨能事

其出入以度外內使知懼

韓康伯曰明出入之度使物知內外之戒出者度其內之應入
者度其外之應非有脫誤宋子登曰出自內卦而往外出自外
卦而來內潛老夫曰著遇卦爻猶人遇事勢也時位自有內外
出入憂悔吝者有乎介而吉凶同患善不善必使知之變亦有
素適亦有素素之中節則其度也知則素矣慎以終始是中庸
之素也

又明于憂患與故无有師保如臨父母

無本无
无字

千寶曰易道戒慎爲本雖无師保切磨之訓其心敬戒常如父

母之臨已也。蘇傳曰：父所以有出入者，爲之造憂患之端，以而後用法也。易明憂患，又明其所以致之之故，不明其故，則不可免矣。智曰：孝經者，秋審鉅守之豈具刑地獄所能比其迅利者哉？人痛則呼父母，可知日而夜夢之交相臨也。視問與不視問，交相俱也。率者，揆者，申其適度，明其適常，則鬼眈眈逞之不能勝我者，通明矣。是爲貫常變之大要。四十二章經曰：人事天地鬼神，不如事其二親，二親最神也。

初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。

文中子曰：通其變，天下無敵法；執其方，天下無善教。故曰：存乎其人。招隱曰：易无方者也，无方而有方，不可執而可揆，故曰：先

則易時論合編卷之十二

九

聖後聖其揆一也。藏一曰：味虛行二字，拘方不可，變又非，福始禍先，倖獲苟免，俱不中用。潛老夫曰：言變而即言變，言方而即言人謂聖人爲隨立隨掃可也。

右第八章

蘇老夫曰：上繫已言辭，不盡言此則三章皆言易書言神明之人貴行其道，故曰變易從道。此是胎

骨

易之爲書也，原始要終以爲質也，六爻相雜，唯其時物也。

全曰：原始要終以正卦言，原始友終以反對言，然可通也。視于始終而卦體見，觀于時物而爻體見。先儒謂六位時成，人日用

間視自己所居之位何在，卽以此位處之，所謂素位而行，易意

曰：承上章道不虛行，而卽六位以示素位之時中也。潛老夫曰：

舊言陰陽爲位，剛柔往來居之爲質，此一端也。聖人因權變常

度之難明，恐前章之拘者泥之，故前常曰：通此特言，饒吾故

分一切語皆有，皆論通隱論費論時乘之變，適其度，卽此時

此物而宜之矣。合觀六爻于相雜時，其宜乃辨，辨六爻而象爲

統，辨六十四而八卦爲統，辨乾坤統六子而太極爲統。執一太

極爲執統，惡別之疵矣。執一切皆太極，亦義而不精也。孔

子曰：不過乎物，必以雜時而物之，卽質知通，故示以居要而要

以善用。

則易時論合編卷之十二

十

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。

蔡言曰：初與終辭擬之，與卒成之到頭倒句也。全曰：初辭末用

故乾初謂潛上極，富變故乾上先位，諸卦遇初上皆无當位不

當位之詞，初不言一與下上不言六與終，大過本末弱也。乾象

湯在下也，則上爲求可知，互文以見也。明善公曰：本涵意而未

形末則見成理，事故初難上易，不指繫詞聖人說以通論之，則

初辭之擬，君子樂玩卒成之終，百姓與能。

若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。

魯岳公曰漢儒以中爻論互體邵子亦有六爻用四爻之論在此本解謂六爻稱爲始終折初上爲本末合中爻曰備物指陰陽德指健順也然王弼闢互正見其礙觀三五圖易簡精蘊下文三四相得正成下互之功三五相得正成上互之功三四爲一卦全體之中二五爲上下二體之中雜言畫變原具至理與觀我公曰聖人无是非而因天下之是非即以轉天下之是非非而即以藏天下之是非皆本然而使人明其時位之當然也往謂麟經象魏上律龜馬之時于此可悟

隱亦要存亡吉凶則居可知矣知者徐作觀其象辭則思過半矣

潛老夫曰聖人發此一意爲人不知居要而玄者又執不可與要之脂九豈不惧乎故就一卦以象全之約六爻之義而豫定其居也然離六爻之變而象亦隱矣故曰度與變物與時皆費而隱也勿之爲道不留存亡吉凶而善示存亡吉凶窺日月于容光測天樞于北極則其要无咎乃其典要哉用半圖全一在二中過半之思似乎有餘不敢盡也實則盡而又盡而祇宜如是耳

二與四同功而異位其善不同二多譽四多惧近也舉正无近也二字奈之爲道不利違者其要无咎其用奈中也

條傳曰有善之名而近于君則惧矣故二善宜者四善宜隱柔者有依而立三遠无依而无咎者中也全曰五爲一卦之尊故遠近自五而言見曰君臣之間近者狎與畏非比昵則震主矣古人使其君敬信之人而思之遠也五臣皆隨重耳而趙衰能善後張霍同輔宜寵而富民獨自全善于遠也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

侯果曰邪者不定之辭或柔居而吉得其時也剛而凶和其應也韓康伯曰所貴剛者固邪存誠動不違節也貴柔者含私居中順不失貞也剛以犯物柔以卑使豈其善耶楊誠齋曰易有體用君子通其變而得常極其用而得體是善學易纂言三二

多譽之上有其善不同此節无之蓋譽俱雖不同皆可謂之善凶則不可爲善矣故不言也明卿曰學易必原始要終細研究明物察倫非空口玄妙也

右第九章此章於要善用以明其常也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之才今石經作材下做此故六六者非他也

邵子曰一役二以生三而一役三三役役二也二以一爲本三

以二爲本。四以三爲本。六以五爲本。故一極三而兩其三爲六。又兩之爲十二。陽六而兼陰半爲九。卽四分用三也。以二卦言之。陰陽各三。以六爻言之。天地人各二也。陰陽之中。各有天地人。天地人之中。各有陰陽。皆有无之極也。石齋以三成十八變。當天地人合六爻爲二爻。以悉而等之也。易意曰。上係三極之道。本之動。卽卦以才其太極也。此明三才之道。歸諸六。卽爻才以顯太極。入用示體之道也。潛老夫曰。爻古交字。從二中五而交之也。一以二用。道以用顯。用以交幾。序人于天地之中。而三俱成才。是聖人之才也。聖人而不著書。則天地亦不成其才矣。才言用也。用卽道也。貴適變而中常度之道也。兩爻介之。通分三才。此從上而下數也。內外卦各三才。而上天下地人才其中。通而言之。未成。天也。既立。地也。變通。人也。皆地皆天。則皆人也。廣大構上繫。因生生而三舉之。此復因論質要。悉之于書。書與意象。與神神與明。猶費與隱之二而一。故示義焉。猶以爲未悉也。故因時物之雜。而辨等焉。因質而文著焉。可見之文質皆實也。義文質而費如是。隱亦如是者。道也。因其變動以名道。而凡言有卽无者。未可以辨是非。而要无咎也。故著其當焉。前開而當名。此悉而當理也。兩无不兼矣。三无不才矣。一又何待言乎。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故曰凶。生焉。

朱子曰。文不當。非當則吉。不當則凶。不當內自有吉凶也。纂言曰。三畫不謂之爻。惟六而陰陽往來于其上。此交錯而變。變者也。元公曰。率性之謂道。凡道皆指已發言之。稱道則動在中矣。潛老夫曰。等者。等而不一之謂也。萬有不齊。故表道以齊之。各物其物。等其等。則于道似不齊也。而卽以齊之矣。明不齊齊之之度。而不齊之變。亦常則謂之聽。其不齊可也。目以視爲道。手以持爲道。其道不一。卽其所以一也。中庸辨等殺。易卦當時物。周易時論合編卷之十二

始信道不虛行。我故曰。純亦不已。雜亦不已。

右第十章。潛老夫曰。物以實其虛。文以形其質。但論爻位。卽以彌論虛空。故惟此一道。而繁稱以悉之。正所謂動順皆易簡也。三言易之爲書。可知讀書之士。讀其介外內之書。卽是真易矣。尋行習誦。不知廣大悉備。非讀書者也。徒爲固陋。言掃除者所嗜。習日善能分別于第一義。而不動其落階級。翻是贅語。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德。邪。當文王與紂之事。邪。是其辭。危危者。使平易者。使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

子瞻曰。得其大者。縱橫順逆。无施不可。而天下无廢物也。得其小者。俱以終始。猶可以免咎。野同錄曰。東坡意在偏愛玄蕩而

反高其地步故取理之近似而是証聖人甚矣天地賴聖人爲
 政府此天地所以享一切現成也聖人賴此无咎爲符此聖人
 所以享一切現成也末流掠虛誣易藉此不廢一語以裁其罔
 賓之肆乃欲以罔賓廢揚過廢道理耶既有塗毒之流容作研
 黃之說而誦法者乃欲廢理廢經以從之孟子曰能言距者聖
 人之徒懼而嚼齒矣俱以終始其要无咎所以能百物不廢也
 聖人不任至人亦任聖人而托法賢人止言无咎此聖人所以
 神者任至人塞廢物耳導曰其衰世之意耶同思之信也其有
 憂患乎反身之要也當文王與紂之事耶王文誦諫之言也于
 紂不爲親譴于文而考其王師作麟經之義文成數萬其指數
 千此以數語上下二代其筆削微權乎兩使字有從我則治易
 我則亂意章教于身番誠萬世歸于俱終始要无咎而已龍惕
 曰在水不知水上岸然後知爲水聖人終身在戒懼中故不知
 有不戒懼處常人放肆故覺戒懼而又畏之其是天下乃惕海
 也潛老夫曰上言憂悔者存乎介震无咎存乎悔此正呼應帝
 出東方恐居北位貞元之道聖人握龍之首尾也俱即其飛躍
 矣易无非費隱彌綸之至理即藏于動噴屈伸之物理要用于
 繼善安心之宰理三而一也其道甚大百物不廢而存乎无咎

之人神明之時措之明示沈洋玄解不可謂道故曰此之謂易
 之道也智曰各安生理之聖論正是百物不廢其要无咎可悟
 乾坤乃鄉約之都亭也喜懼相混是讀法振鐸之大權
 右第十一章 康之氏曰詩教曰思無邪易道曰要无咎无此會
 終始要无咎而多簡決矣然以死懼人則何苟避難者得
 不謂者不成二險阻乎故總提健順之德行恒易匪離以
 悅心研慮爲何思何慮之成能方能情偽盡知而聖詞即
 寓知言之用焉損邪辨異人心常
 正乃完懼要之成而險阻皆易簡矣
 夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行
 恒簡以知阻
 周易時論合編卷之十二 去
 朱子曰自上視下見險自下升上見阻其後以象証之莫險于
 水莫阻于山後天乾順行遇坎艮故知險先天坤逆行見艮坎
 故知阻蘇傳曰處下以傾高則高者必赴用晦以求明則明者
 必見易簡而觀險阻則險阻無隱情矣張猷翼曰材之自然鳥
 飛魚游也然飛困于弋游困于網健順亦不可恃貴得天下之
 理則險阻在前无不知矣潛老夫曰二繫四舉易簡首言易簡
 得天下之理次言易簡之善下篇言貞動而乾坤以確嘖示人
 未章傳言德行恒易簡以知險阻而不入研說知言則以苟且
 爲易簡者不善明矣要惟天下之理得則動靜象數皆易簡也

研極精入正所以易簡也上下傳兩收德行貴在乾坤之純惟至惟恒則用六子六十四之雜而皆純矣本自易知簡能者先天也善用其知能者後天也先在後中止有善用故易示人善用之九卽是貞一而易之所以爲易卽在其中豈憂缺少哉首節言乾坤之知卽能也次節言體乾坤之聖人說心研慮定吉凶之二端歸无咎之一吉成章章之不已任變化之云爲卽事用知成能與能是聖人教人之善用知能也象告復以情言所貴純者爲其知純而不爲雜所險阻也易惟无愷能窮天下之情法易者公乃大集聖人忘情而性其情故无不近愷而能

周易時論合編卷之十二

七

因險阻以轉天下之情此所以代天憂息而卽樂其天因情知僞而嘿成德行聖人之情見乎辭天下之情亦見乎辭修詞立誠人父惕業知命知禮結以知言鼓舞在辭時有罕雅道藏象教舉措時義孟子之學得之于此總是用天下之知能混天下之知能賢善用也天下之情得天下之理得矣先天後天之理得則用先後无先後之理得矣此易簡之善也立乎其中行乎其中成位乎其中矣日中庸以費隱素三字畢時中之旨造察焉魚无非卦爻則易簡得矣素言寂感有何險阻則易簡恒矣精致研說卽是何思何慮必濟水火以善民用知味膏毒

乃爲不負乾坤寧可委不知卽與知之一語而果棄知能飲食乎

能說諸心能研諸侯之慮王易何日侯之二字衍文解注不衍者非定天下之吉凶成

天下之亶亶者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

東坡謂定天下吉凶二句爲重見之誤非也導曰者字急接是

故字易簡與人同研說與人異具此能者吉凶剴然鼓舞不倦

不問造化人事吉之先見經其神眼藏往知來判如黑白蓋極

贊法乾坤之功兩節一分者字落空語意遂晦虛舟曰高沅愛

言何思何慮便諱言精入研說不知已爲兩振乃自便其肆情

周易時論合編卷之十二

七

情隱之意見耳聖人无假于贊龜而具足于研悅發憤至老幸

編三絕知器知來差別无逃彼掃器事云爲以言本體乃激權

耳教人但言不失本心亦是舉因切要欲人直奮耳非入用詳

別之質論也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

蘇傳曰萬物自生自成天地設位而已聖人无能因天下之已

能者而遂成之故人爲我謀之明鬼爲我謀之幽百姓之愚可

與知焉導曰天尊地卑乾坤定矣必待聖人以有成功能卽知

器知來承上同能字來人謀鬼謀指操齊事百姓與能无研說

本言之相攻則事極矣。故以吉凶言之。遠近指父之上下同體。及此應是也。下近字專指比父。又曰情專曰攻。有相攻而吉者。專於所當愛當惡者也。有相攻而凶者。專於不當愛不當惡者也。相取如一。或爲卦主或爲應比。遠取之。近亦取之。不能皆遂其所取。則悔也。吝也。愛惡遠近情偏之情。日用常見。隨其所居之位。而常自考其情。是學易者也。見易曰。疾攻其中。自作之孽。大內可謝曰。非我孽也。是故易不惡內。惡吝也。訟惕于隱。補過丁功。大吉不可矜曰我功也。是故易不喜吉。喜悔也。治老夫曰大學格致。惟此民之好惡。易知天地萬物之情。而類情卽以

周易時論合編卷之十二

三

道德被酷禁。無情之科。與滅理縱情之禍。皆相沿相伏之攻取也。吹毛索絃。何者非僞動訶。勉強則悍惡爲真。故君子最妨不情之僞。而窮理能消已甚之情。折中之日。適得而幾矣。然誰不曰自適哉。此時措宜民者。必表度以適變。而立仁與義。乃能順理也。近而不俾。仇與忌。隨危哉。人我之間。幾從近始。聖人以卦爻示人。人能以卦爻利物。則邵子所謂以物觀物。安有我于其間哉。易簡知險阻。而險阻皆易簡矣。智曰。狗之是險阻也。逃之亦險阻也。求免于狗逃。亦險阻也。爲士之堅忍苦獲。達士之險忽委蛇。所逃非所徇。平好學明理。強恕反身。是皆備之飲食也。

正用卽得。湛于時宜。聖人因愛惡以轉愛惡。而卽以藏天下之愛惡矣。是恒易簡之知。而無知。能而無能也。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。寡人之辭多。誣善之人其辭滯。失其守者其辭屈。

仲翔曰。叛者。坎人之辭也。坎爲隱伏。梗者。離人之辭也。火性炎。

上寡者。艮人之辭也。言有序。躁者。震人之辭也。笑言啞啞。滯者。

兌人之辭也。兌爲口舌。屈者。巽人之辭也。史巫紛若。上傳終乾。

坤。下傳終六子。玄子曰。七國上書。斬錯。惡也。商鞅說孝公。枝也。

申公劉昆之對寡也。淳于髡見梁惠。連語三日夜。多也。公孫弘。

周易時論合編卷之十二

三

讚董汲。游也。夷之見孟子。屈也。郝京山曰。詩書論世。可知其入。聖人有言。百家亦有言。若不能知。豈能教學乎。治自荒宥。隱怪縱橫。飛箝。士爭說。辨以相高。媚世。而六經薄蝕。麗雅。呶聒。素界之火。有激而然。漢時。粗誦一經。則安車造門矣。沿此。訓詁拘牽。詞藻浮靡。矯成枯陋。放則沈洋。割聖道以奉二氏。而又襲偏上。磨畢之談。錄皆不盡。情僞不知言也。故易終六辭。論語終三知。陳幾亭曰。聖人刪述。欲學者之易簡。博約也。故經秦火。而道法流傳。此修詞立其誠之大業也。觀聖人之情。見乎辭。則知衆辭之情。僞矣。馮恭定曰。象告情言。則微言大義。罕言雅言。具矣。既。

盡情偽自然知言潛老夫曰末舉諸龍六惟一吉應上傳之默
成立象也時然後言言即无言文周正當午運緊詞知言爲證
情偽表治教之大靈密焉述傳于刪辨非得已坐視率獸而畏
禍縮首耶此必无所避者漆吏媚食生之情毀聖人爲大謾而
又以謬悠藏其狎俛使人憐才以憤激護之誰得其情乎孟子
功不在禹下而世之訛孟者非若荀况也暗惡其闕也六者恒
情而首末有奇情焉凡欲自餽其斷而以屈人鬪勝者多寡枝
游皆其術也深銘設伏說隨釣奇或尸不言以冀謨典或確白
挺以鞭天地先晤理障以塞正論酷搜屠戮使人自顧不暇而
彼乃其肆誰能難之此其說遇巧偽豈不百倍孟子時乎易合
理象數爲費隱一貫之書善全民用適中于時神也準也變也
度也皆因二貞一之幾隨物徵驗者也諸子百家豈能逃此恒
易簡知險阻之範圍哉神哉夫子蓋以知言微構聖不惑之後
學云

右第十二章 結曰上篇多談理下篇多釋義而始終易簡司
藏百上繫終篇以立象明乾坤而歸諸明成貴忘象所以
立象也是先天之學下繫此篇以象告明乾坤而終于六
辭貴立象以盡情變而知言爲命禮之符是後天之學潛
老夫曰後天之學固後天先天之學亦後天也止盡後天
即是先天无先天无後无容辭矣又曰二繫傳各十二章皆
也二十四章辭也元其表法

周易時論合編卷之十三

院桐方孔炤潛夫論述

孫中德 中履 編錄

說卦傳 隋志秦後易失說卦三篇宣帝時河內女子發老屋得之
錄曰呂東萊定爲十二篇時也本義分說卦十一章十一所以
用一也片一章一所以用十一也雖一章中幾問也奇个卦也
天交月也研極者自與數合无所不寓然隨人觀大畧者置之
自可

肯者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍 徐陸作 幽讀

乾鑿度曰 帝皇策者彘博物志著以老知吉凶生千歲三百莖

周時論合編卷之十三

同本有黃雲覆之天子著九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺

筮傳曰王道得而耆長丈叢生百莖苟慈明曰神者在天明者
在地神以夜光明以晝照耆耆策也上配列宿下副物數生耆

者謂耆從又中生也干令升曰聖人用明于幽以求萬物之性

乃得自然之神物能通天地之精始爲天下用耆之法冀深市

曰賓主之儀耆耆者通之神明之德聖人通之潛老夫曰帝出乎

震耆耆耆耆之象春生植本直而全用竹則必折之矣義以

木德玉是以取此楚辭之筮耆耆之類變也

參天兩地而倍數 丙說文作兩何蜀 本作奇周禮注同

漢志其其舉矣。閔子明言一未可用而生于二。成于三。著其微也。孔仲達曰。兩偶之始。參奇之始。不以一目奇者。示中含兩。天包地也。蘇傳曰。以管龜介紹傳。俞謂之贊。自一至五。天數三。地數二。自五以往。非數也。相因而成者也。故曰倚數。朱子以圖。圖全方用半。明著立法。而又云一畫中有三畫。參之則為九。陽道常饒。地止于兩。而兩三為六。隱老注邵子。所謂偶缺奇之中。段者也。潛老夫曰。一二三。陽九也。天三也。二四陰六也。地二也。此十五生數。以起數。二三為五之數本也。河圖去十而金火易位。為洛書。陽正陰隅。則以三倍之。不出于一三九七之四正。以二倍之。不出于二四八六之四隅。此參兩之用始也。邵子言一極三。而兩之為六。兩六為十二。即參四之十二也。自此千萬五。用損益卦著律曆。无往不然。此參兩之正用也。智曰。總是一以二用。兩即戴參倍二。旋四而中五。彌綸矣。約而言之。交倚而得。邵子所謂倚者。擬也。今立併倚。追倚。損益倚。比推倚。諸法具詳。圖說冒言之理。與數相倚也。无理數與理數亦相倚也。猶夫一與二之相倚也。立卦生爻。依數而理。寓焉盡性。至命則超于一切。而依然一切也。此節序森列之理。數分毫不壞也。示人研極。則倚數窮理。即道是順聖人開成。則倚數窮理。是飲食耳。故會

通者以為象數。一切是象數。以為道理。一切是道理。觀發于陰陽而立卦。馬作觀發揮于剛柔而生爻。韓文作和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。
閔子明曰。聖人知命適時。必先天理。故曰窮理。順天立性。故曰盡性。時止故曰至命。程子曰。不可為枉理也。其直性也。其所以直者。命也。一也在物為理。廢物為義。蘇傳曰。道者其所行也。德者行而有成者也。理者道德之所以然而義者所以然之說也。行道德而不知所以然之說。則役于其名而為之。豈能和順。全曰。未入用。謂陰陽已入用。謂剛柔和順。句從合而分。窮理句。從分而合。朱子云。上一句離合言之。下一句淺深言之。道德義理性命。同出而異名也。統言謂道得之謂德。適于事物之宜。則曰義。理者共一理。而物物各有一理性。則理之極處。故曰盡命。則性之所自來處。故曰至見。曰。觀變陰陽。即立天道也。發揮剛柔。即立地道也。和順句。立人道也。窮理句。即順性命之理也。劉還素曰。性宜率矣。而有純有偏。執定格限。稱率性者。果哉。然縱意任情。而號曰率性者。多矣。故君子從窮理盡性。以至于命。乃曰率性。潛老夫曰。語必三。而後顯諸家立職。飛并紛拏。故析為主。理物理率理公性獨性習性之說。而後和順時中之正令。定明。

寔則一也。平心降氣以和順于道德而條理于宰制之宜。一切皆吾性也。不知其然而然。則至命矣。豈待天无不包而發狂說。故下學而上達。止言窮理。是以下章言順性命之理。智曰。公室代錯之大。轉而不變也。然不從三長三短。會三謂三唯之旨。豈得漫言和順邵子曰。命必知而至知至則踐形而已矣。謂之无知。无所不知可也。易是誠明合一之寂場。格致開門。隨根自入。人非噪地信必不真。要當以著香熏之。

右第一章 聖人定計天下以道德性命之理。而因著數卦文以示之。

告者聖人之作易也將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六

畫而成。卦分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。馬作六畫

懸度曰天動而施曰仁。地靜而理曰義。仁成而上。義成而下。上者專制。下者順從。仲翔曰。以陽順性。以陰順命。崔憬曰。天道雖剛。亦有柔德。地道雖柔。亦有剛德。沉潛剛克。高明柔克。人兼仁義。受天地之中也。子瞻曰。饒涓之所從出。不有未嘗饒涓者存乎。是性可見也。有性者。有見者。能一之。則至命矣。此謂逆源其所以然。聖人既得性命之理。則順而下之。開生生之門。五章六律之初。嗟然而已。嗟然之初。寂然而已。作樂者。其立于寂然之

中乎。朱子曰。于雲謂仁柔義剛。此不可以一定名之。仁體剛而用柔。義體柔而用剛。幼清曰。位无質。故以陰陽名之。晝有質。故以剛柔名之。元公曰。圖有五天。則有地五。以配之。律有陽六。則陰六。以間之。未有孤而无與者。參天兩地。即兼兩也。象正曰。命出于天。為陰陽仁義剛柔之本。已入于卦。則氣質雜焉。不謂之命。然而情見于文。才見于象。才情氣質。存于爻象。則天命之理。亦因之以見。鄭維嶽曰。自一而至紛錯。雜凡皆所以順性命之理也。逆收之。則一而已。聖人必順之者。明性命之理。非淪于无也。易簡錄曰。聖人將三才為一塊分之合之。立之用之。造化在手。正見其順性命之理。為作易之能事。非造化之自裁自兩也。郝京山曰。三才同體。而發竅在人。人者天地之心。顯仁和義。所以立禮而藏其智。用也。達道即大本。原順性命之天然。而偏言人。祭殺機。逆流寂滅。舍達道求大本。遺顯見而索隱微。反成逆天之命。豈中和禮運之大順哉。馮恭定曰。順人情而節適之。逆其幾而反塞之。皆大順中之用也。此言順理乃統體用。和順逆者。非可雄已甚之逆機。而縱成殘倫悖理之叛逆。混不許擇。畏口此逆數也。能无惧乎。魯嶽公曰。破斗損衡之說。猶棘子成之憤激耳。聖人法度皆合天地。如罪聖人。當罪天地。天地從混沌

生混沌爲罪本矣。獨仁義猶有拚著之良。猶混沌則公然亂耗
舜之法而混人禽矣。既已開闢混沌。卽化爲天地。豈能舍天地
別有混沌可守哉。仁義則天地可宰也。聖人于用中表此名焉。
執无名則廢表而民僂僂矣。罪之是不教而殺矣。竊者意見之
病也不能節慾而立意見以縱慾。乃以總殺總赦寬賢賞奸。爲
足夸人而自解耶。聖人知人必不見。故因意見消意見。使之各
安生理。好學食力。樂其天倫。自可不欺。故以卦著禮樂。傳其薪
火。而天下相忘于所立之道矣。神而明之存乎其人。善世爲願。
究不出此總之立法。不能无獎懲。有輕重。惟此罪仁義。罪勉強。

周易論會編卷之十三

六

之高談。必至率獸較其分數。相去天淵。孟子提不學不慮之良。
而以仁義寔之。存異獸之幾希。而曰由仁義行。蓋本諸此浩氣。
配道而言集義。貴用也。用在義精。仁熟耳。集大成是集義也。始
終條理是集也。假名以蓋身。而不用格致之功。是襲也。聖人不
爲已甚。豈刻天下以不堪。故以易簡斷焉。毋自欺而尊所聞行。
所知。則就事遵法。不爲義襲也。專取沈潜。講以護尊。欺世是
爲獸襲。豈待義襲云爾哉。成章乃達以日親夜尤明正大。廓然
至公。彼隱居放言。縱才偏宕。曼衍窮年。自謂詒人過世焉。已矣。
非可訓也。潛老夫曰。三立神于三與。董子謂仁人也。義我也。顧

周易論會編卷之十三

七

端文曰。義非外仁。亦非內吾。管觀禮運之轉陰陽而用二之貞。
一也。陽本无而轉用有陰。本有而轉用无。故曰陽統陰陽而止。
有一用。則必分。分又用迭。爾卓所謂天用地。卽邵子之以天
爲用也。柔有陰陽。剛亦有陰陽。仁有柔剛。義亦有柔剛。下傳曰。
天道入道地。道序人。居中。此以人終者。以仁義之用。宰其陰陽。
剛柔也。東坡以未嘗饑渴者喻性。然豈能絕人之飲食哉。所以
善其飲食。卽仁義也。而仁義卽飲食矣。五音六律。卽吟卽寂。惟
在明其節奏。使人和平耳。感通卽仁也。時宜卽義也。是順性命
之理。卽因其陰陽剛柔而各順以逆之。卽逆以順之。卒可破廢
五音六律。守其寂然。乃爲雲門韶濩。聖人化逆順之因。歸于
大順。故立內聖外王。官天總善之經。使萬世各正性命。有異此
者。謂之邪外。非若克類壞法者。禪兩儀爲異端也。習曰。費天地
人而立一切法。所以安之也。隱天地人而泯一切法。所以深之
也。合費隱之天地人而統一一切法。所以貫之也。非三而三。豈得
已哉。一用于二。二必代明。錯行以不息。此貞觀貞明之一。故掩
立見。泯立與泯。而見統者權也。統在泯與立中。而泯在立中
者。是也。偏立者拘。循偏泯者頑。石偏統者顛。預聖人前。民民之
視聽。卽天故以三爲泯。而卽爲善用費隱之統法矣。午會之時

乘一貫也。人非深造，終盡偷心。前聖微言，總成雲霧。

右第二章

下繫已言三才此通人通以卒爲統三立三則體用同時者也順理之中有先逆後順以順用逆以逆用順即無順逆之理故下文就先天圖指造化自然之交幾以示之

天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射。音八卦相錯

朱子曰：文王八卦，長少非偶，必義圖長合，長少合少，爲得其偶。

又答素樞云：看圖方知六十四卦，全是天理自然，不用一毫智

力。某看康節易圖，即看別人不上，龍溪曰：天地之上爻相錯，便

是山澤通氣；天地之下爻相錯，便是雷風相薄；天地之中爻相

錯，便是水火不相射。即六子已盡易矣。天地定位，天定于上而

周易時論合編卷之十三

錯于下，交地位于下而錯于上，交錯者未嘗不定，逆者原成其

順。清老夫曰：後天八圖乃痺觀之先天八圖，當橋起而立輪觀

之，不則乾南當在下，坤北當在上矣。此蓋以乾午在上而坤子

在下，如人之身，故曰定尊卑之位也。艮山結金石之氣于下，而

泉脉從此出，兌澤通雲雨之氣于上，而土石因此潤，是通氣之

至靜也。震雷從地起，由內而動于外，巽風自天行，由外而入于

內，是氣之至動互相激發者也。水火相制，今一左一右，在于

天地之間，其處各處而其氣濟用不相侵克也。日月亦東西旋

轉，在二極之腰，光相用也。人身五行，惟水火時時相交，不交則

害矣。證知此是橋起而止下觀之，後天八卦則環地盤爲羅經

以四時加四方者也。而間皆氣散殊，遊用天地，但定位耳。其所

以爲氣者，於穆其中，故曰太極。所以者，即在氣中如一壺水，即

一壺潤，潤與水不可分，而明理者必知其潤，猶之胡心于絲外

也。知其所以而表之，借此入用，然後隨氣而不爲氣質所轉。今

之漫然者，任太極爲大胖而委之，是以荒治廢藝而治教之大

用與本體及二概矣。智曰：上四句表圖也，易變神于相錯，知所

以相錯，則八卦亦括著化身耳。大圖紐半以相錯對猶之人身

向背，上下相轉，即可見以窮不可見之理，可知一神于二，无不

周易時論合編卷之十三

如此錯行交幾者

數往者順，知來者逆，是故易逆數也。

蘇傳曰：自性命言之，以順爲往，以逆爲來。三百八十四爻皆逆

而返求其本者也。自此而之，彼謂往自彼而之，此爲來。朱子既

依左旋已生之卦曰往，右行未生之卦曰來，又曰數往猶今日

追數昨日也，知來猶今日逆計來日也。蔡氏曰：順者馴其舊道，

逆者迎于未形。全書曰：坤復之下爲數之始，故曰數。乾始之上

爲數之主，故曰知。知主骨也，合而觀之，陽在陰中，陽逆行陰在

陽中，陰逆行則全順，全逆而之矣。念庵曰：易有太極，逆也生兩

儀則順矣龍谿曰日光普照必得可魄爲之收攝其幾在晦明之變自朔至望性歸于命自望至晦命伏于性深得往來順逆之旨元公曰理主順數主逆順其體也逆其用也順則成凡逆則成聖如道家還丹形家相地皆以逆用爲奇淇澳亦然見曰知來卽在數往內潛老夫曰諸家各執一見蓋依象而得表法卽可知盡人還天之用與天必用之用矣天道自順人道貴逆然天道自有順逆逆順之幾人道亦有順逆逆順之幾兩語序其交錯之用而未語斷之曰易逆數也貴人用也貴致知也貴先幾也至于順逆俱忘止有一順則謂之和順而不言委順

周子時論合編卷之十三

十

言委則學无權不偏于森然无知則偏于縱欲爲順矣果其素位自得發憤至老謂之真委順可也謂之逆數可也智曰所知天地未分則以臬出爲來坐照萬世之下則以明日爲來來有殊極而知則必逆數則自知知則能數故未句合數順知逆而撮之曰逆數也逆以知順逆之理而順以和逆順之用魚逆流而上焉迎風而立神哉此深幾乎

右第三章

數者氣化分既節度也八卦相錯惟以數行而理

張氣化先天弗逆人

雷以動之

漢書風以散之雨以潤之日以暄之徐廣作暄奉正作

短韻注云古文又

良以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

坤以藏之

邵子曰先天圖皆自中起萬事萬化生于中也全曰此方圖也圖不傳而天下後世不知幾易矣此邵朱有功干易遠繼義又周孔者也本橫畫之序而疊之而雷風中起以生物是初畫也坎南離日以長物足中畫也及兌以成物是三畫也乾至之坤收之而已項平甫曰乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也蒙引曰自動至順物之田機自止至藏物之入機出无于有氣之行也故以象象入有于无質之具也故以卦言乾君三陽坤藏三陰潛老夫曰乾无所不君坤无所

周易時論合編卷之十三

十

不藏也六合七尺何處非易而先後方圓諸圖刻鏤虛空費思變化不可思議京山信後天不信先天玄子信圖圖不信方圖乃是信河洛不及乃是信六合七尺不及耳

右第四章

見曰圖用順方圖用逆蓋謂圖乾在上而方則

方則物圖物乾功消息皆在其中昔有大應運而圖通而用莫如增減以木王克欽曆象緯經緯時是正建

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎

成言乎艮

黃帝曰帝无常處也有虞者乃无寧也孔子曰乾坤陰陽之主

也陽始于亥形于丑乾位西北陽祖微攝始也陰始于巳形于未據正五位故坤位在西南陰之正也若道倡始臣道正終邵子曰坤統三女居西南乾統三男于西北乾坤交而為泰坎離交而為既濟也其得天地之用乎程子曰以主宰言謂之帝朱子取之易簡錄曰出震之半屬陽屬生長男女用事便代父母入兌之半屬陰屬殺須得乾坤夾之物物皆有一震以為之主宰洛老丈曰時行物生萬古常新義易一有俱有或文王剛而著之建寅育春稱為帝出所謂太極蒞呈極之位而出巡无所不用其極之天下也智曰播五行于四時言環中必輪用也以歲為微定則大而元會小而呼吸皆此輪也其子以五行著于北一則一行之中各有五行明甚矣正以立處即真乘時者貴耳

周易時論合編卷之十三

萬物出乎震震東方也齊于巽巽東南也齊也者言萬物之繁齊也今石經離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

孔子曰歲天氣周八卦用事各四十五日此言八卦旋十二陽正一而陰隅二也二十四則一卦各三爻洪範傳云雷以長于首長萬物為出入也雷出地百八十三日而復入入則萬物入入地百八十三日而復出則萬物出息養曰出震齊與木氣極也風木相感火德如彰故見乎離火氣成塵塵結生土火非生土火息而土自成故致役乎坤土結為澤澤潤生金金剛有聲故說言乎兌金土相配金為水母水土之氣互相克賊故戰乎乾乾金既純水出金流而不息故勞乎坎水既盈溢將反于土木為水子母往就子風水相和木返于風復歸元貞故始終盛艮八用縱橫帝自震出周遊八極元始之妙故口象帝元遊項氏玩詞曰木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽坤之季夏義在中央故育地而不言西南兌以物成為說故言秋不言西蘇傳曰艮從坎傳曰水土衍而用也誠者物之終始死生終始之際其情必得艮不容偽也家引曰萬物出乎震以萬物之出入見帝之出入也或言位或言象或言德或言時錯

周易時論合編卷之十三

三

互不一猶乾言圓而坤不直方可以類推也全曰帝不可見而
物可見即中庸不可揜之意故以萬物言之七者皆言萬物惟
戰則曰陰陽相薄與因之曰坎勞艮成全頓一戰收欽堅固造
化人事莫不皆然元公曰先天藏坤後天成艮張行成謂太玄
日始于寅祖述山元包卦首坤祖歸藏也元包本京氏游歸之
變九星以艮居丑寅之間終始之際而其數合于洛書之九疇
則後天之以艮震爲經固神爲叙疇之旨也泰同契曰天道之
行始于東北難經百刻圖一歲陰陽升降會于立春一日陰陽
昏曉會于長時皆會于口此夏所以爲夏至也坎離水火之盛
周易時論合編卷之十三

孫之設凡有表象何往不然四用三而一煉三時輪察審誰握
其首尾乎微哉。
右第五章潛老夫曰後天八卦方位先以帝言而再以萬物言不以爲萬物隨帝出入然即謂帝隨萬物可
神也者妙萬物而爲言者也王肅妙作妙並云妙成也助萬物者莫疾乎雷撓
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火餘熯作曉說文作熯熯乎離呼但反說萬物
者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故
水火相逮陰本作不相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物
也
周易時論合編卷之十三

疑者爲山澤背水火之氣也。易意曰：衆妙從之。即一其妙之妙也。天機不張，五官皆僞，目視耳聽，手持足行，本不相謀，各效其用，何所命之乎？故謂之神。至命者，踐形形即神矣。

右第六章。潛老夫曰：二四章皆言先天，五六章皆言後天。此因卦位而分指之也。其說落一畫後，即後天矣。其行于先天，後天之中者，所謂神也。神即謂之先天，可也。究竟无先後，惟有此賁六經妙字，獨見于此。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

東坡曰：循萬物之理，无往而不自得，曰順。執柔而不爭，无往而不見納，曰入。全話曰：自此以下，皆以陰陽純卦及初中終爲序。

又非上先後天之序矣。動陷止皆屬健，入麗說皆屬順。凡物健則能動，順則能入。健順其體也。動入其用也。健遇順則陷，順遇健則麗。陷內健而善藏，麗內順而盡物。陷麗者其勢也。健者始于動而終于止。順者始于入而終于說。陽之動志于得所止，陰之入志于得所說。此就物情言之。而至從至順，攝此八者終不變也。薛敬軒以先天左半健，說明動屬陽，右半入陷止順屬陰。

易意曰：此萬事樞輿。萬物根抵也。空言神妙，恐落僞倚。故就卦而名其德。潛老夫曰：天地未分前，即具此八理，而統于健順二理。健在順中，止有一理，用中貴乎習明，而不言者，總用之也。智曰：一皆攝七，七皆攝一，以先後天八卦環重列之二，皆攝十五。

十五皆攝一。左右旋轉，衡射隨舉，无不各具其妙。无所不習，則

无所不明。此以物格物之理也。十六卦互相攝，人萬理具備，謂

之大二，其獨之者，謂之大一。然舍大二，豈有大一哉？譬之兩鏡

相照，鏡各含鏡，所舍之中，又有所舍之鏡，无量鏡，不可以指數

矣。况十六鏡之尤光攝入，即立壇建化，俱此表法。本自洋溢，彌

綸人不知耳。陷其中則游而習，麗于物則精而明，動乃知止，入

乃知說，說止動入互用，其偏而神其中，即不習之至順，順于大

明終始之至健，不息矣。過此知化，未之或知。

右第七章。安峯曰：欲言八卦之象，故言性情如此。象者其似，性情者其真。象傳于吳，不言入而直言與，坎不言

陷而直言與，不言麗而言明，得其真矣。象引曰：六十四卦所說卦德，皆是說情。然情无不出于性者。潛老夫曰：惟知物之理者，得物之情，故善明物性。而善物之性，是謂各正性命。又安有我與无哉？天下歸仁，萬物皆備，此舉因見體耳。

乾爲馬，坤爲牛，震爲龍，巽爲雞，坎爲豕，離爲雉，艮爲狗，兌爲羊。

造化權輿曰：馬陽起，先前足，臥先後足。牛陰起，先後足，臥先前

足。陽病則陰，馬疾則臥，陰病則陽。牛疾則立，顏質卿曰：乾數奇

而行不息，馬蹄圓而能致遠也。坤數偶而順以載，牛蹄圻而馴

伏任重也。幼清曰：動奮之身，息重陰下。與地雷同其寂者，龍也。

潛蒸則飛，飛而復下，以入伏之身，而出聲于天，與地風同感者。

雞也鳴丑半重陽之時也雞不能飛爲入爲伏九家云應八風也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷陽故知時而鳴也六九五十四主時精爲豕豕胎四月而生七九六十三主斗斗爲犬大胎三月而生斗運行十三時日出六十三日而開目大精長水故以舌飲鬪灌水則解也孔仲達云坎主水瀉豕處汗濕前後渴而中躁也豕言曰雉化屬內外穀爲離蓋前後文明而中心柔怯者雉也埤雅云高一丈長三丈爲雉雉飛如此書稱爰翟重陽文也故以爲贊遯曰外剛止物而中柔可馴者狗也柔毛外說善觸內狼而難牽者羊也項氏玩辭曰狗直戍而良在寅火墓戍而生寅也羊直未而生兌金生土也羊屬土土生金故角觸羊屬土故土怪爲贊羊左子厚曰今以未爲白羊宜早食草如洗羊食草如燒死則不怖以其決也元公曰異物相禪莫得其倫然有其氣者有其類如子鼠丑牛角蛟亢龍之屬潛老夫曰兩問无非易也无非物也爲之云者不礙乎以此爲彼則格通之而因彼即此矣即无彼此矣无彼此而隨其彼彼此此此易之道也智曰乾爲馬馬不可以爲乾此以明本統明末者也引觸而極之狗一太極也豈特馬不可以爲乾乎此无本无末之荒耳也聖人厲其荒故以通

論賁賁論而不執以環賁論果大通乎隨物現形藏通于賁任其分別即是渾命何容復贅一渾命之詞耶

右第八章

雲子曰乾龍而此爲馬馬爲而此爲牛牛爲而此爲羊羊爲而此爲豕豕爲而此爲犬犬爲而此爲人

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

麻衣圖南皆以艮爲鼻面之山也傳曰鼻起而止山也風能鼓

舞萬物手所以舞也乾首坤腹天地定位也坎耳離目水火相

逮也艮鼻兌口山澤通氣也巽手震足雷風相薄也管輅語何

周易賁論今編卷之十三

五

爰亦以鼻爲面山王太古曰義卦乾在上三卦中爲首坤在下

三卦中爲腹震在下三卦而向右故足力在左巽在上三卦而

向左故手力在右以易証之觀巽者手從巽也豐九三折其右

肱豈非二三四互巽乎姚氏嫌无艮故依康成攷肱爲股未達

也艮在下三卦之後而爲股在艮初六曰趾二曰腓咸三日股

而不以爲手此明證也說卦偁顛倒舉之耳朱子答曰經脈十

二手足各六動手足者震陽自下而升動于手者艮陽自上而

止震艮相反疾走者掉臂束手者緩行切清曰坎耳水內景陽

在內離目火外景陽在外耳外內皆凹陰也中凸而寔者陽也

目上下皆白陽也中黑而虛者陰也腎開竅于耳心開竅于目
神易曰耳聽以竅空屬陽坎也目視以珠黑屬陰離也陽氣无
盡故聽可穿牆陰形有盡故視不洞垣元公曰人身八卦悟者
知之乾首諸陽所聚也坤腹諸陰所積也震足艮手而陽卦對
也巽下開股兌上開口兩陰卦對也素問曰清陽出上竅濁陰
出下竅其斯謂乎潛老夫曰邵子以兌月也月為膽膽竅為耳
故耳屬兌乾日也日為心心竅為目故目屬乾震辰也辰為腎
腎竅為口故口屬震離星也星為脾脾竅為鼻故鼻屬離艮火
也火為神坤水也水為精巽石也石為骨坎土也土為肉又曰

月少時論分編卷之三

三

陽與剛交而生心脈陰與柔交而生肝脾素與陰交而生腎與
膀胱剛與陽交而生脾胃此以乾巽居上故心肺亦居臟腑之
上坤震在下故腎膀胱亦居臟腑之下也心生目胆生耳脾生鼻
腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾為心兌為脾離
為胆震為腎此則與前兌胆離脾又互用也坤為血艮為肉坎
為髓巽為骨此則與前艮神坎肉又互用也泰為目中孚為鼻
既濟為耳頤為口大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱則
交合之取又勿矣人之呼吸經脈與時旋轉于時注胆丑注肝
寅注肺卯注大腸辰注胃巳注脾午注心未注小腸申注膀胱

酉注腎戌注包絡亥注三焦舊以十二辟卦配之亦可以大圓
圖配之可見善觀物理者自有取法不拘一說也蓋取象亦有
先後天之分邵子總以陰陽剛柔位定故一切分之自然配合
而用處又同豈拘拘耶如五行有數十種而不出水火木火一
土也土一氣也氣一天也智曰人知此身之官骸皆八卦也時
乘六龍以御天矣關尹子曰歸五藏于五行則孰能痛之又
曰眾生死起生死是大患也生死之說馬牛牛翼此无入不自
得之點睛筆耳劍丹者尚執之豈非田駢慎到之死灰乎聖人
寂然歷然不相壞也首目在上手足在下各盡其職愚官為宰
歷然咸宜而寂然自在也是神化治教同時而封濟命官即垂
拱矣聖人示萬世有親切于各人之身者哉並所謂寂歷不相
壞之說亦縣疣也

周易論分編卷之三

三

右第九章潛老夫曰此近取諸身也可悟當身具足而天下
為吾身矣踐形而已矣
乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男
巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索
而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女
故謂之少女
朱子語錄謂不當專作操養仲虎是之崇氏曰往不以此章並

請象是但知男女為人而不知物物皆男女象也何子元曰尚
書序八卦曰八索言八八相索也袁臨辰曰倫序分明卦訓潔
然莊子自旋而必曰人倫相齒身毒割愛而必曰孝名爲飛况
中土秉鐸而好偏言无分別以相訛謬耶錢國端曰人人皆有
此乾父坤母何不一索耿天台曰吾嘗舉聖人人倫之至以爲
天地未分之大父母不外于當前父母我輩止當以此示人就
其所近所明是以易簡卓吾以此見語彼自諱此以快其泡電
之簧說耳姚有儀曰子索母女索父陽裏陰爲女陰裏陽爲男
此是氣質之物理聖人以天命之理宰之故因其生機而當其
周鼎時論合編卷之十三
名此一稱之即是帝出之震兌易曰三女親乾日麗于天而風
澤天降也三男親坤山附于地而水雷地居也又曰求媚于乾
者不事其子而事其女致敬乎坤者不長其女而長其子此句
踐之盛與四歸而不因晉淮南之事漢惲然而不憚私也蓋曰
人知此身爲父母之身即自知此身爲天地之身豈容逞私而
暴棄耶盡其當然而太和克而儀矣潛老夫曰渾渾之中各分
截然如此聖人因其固有者一表出之故曰當名豈強設哉人
生家庭間蒸然一太極也資父事君而父天母地即此位育
孝无終始通于神明爲乾坤克家者能不凜凜尚欲夸玄潑嫂

以踐躅經義耶

右第十章

日猶是陰陽也。聖人因人而倫之。此天之倫。心所自來矣。而曰稱乎。六日謂之一編。謂問便已。萬代秩然。五下安允。豈不省九。

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老

馬爲瘠馬京本作爲駁馬。釋文作駁。通作駁。爲木果。

荀九家有爲龍爲直爲衣爲言淮南聘九人撰道訓二十篇號

九師易荀爽集之玄同補象曰乾爲元爲元永貞爲光爲終

爲三人爲大首爲頤爲頤爲福社慶祥爲道爲德爲惠心爲誠

爲習爲戰爲大車爲金車金柅爲輶爲輪爲戰爲行師爲遊爲

飛爲行亦爲石爲重象以其體圓爲旋爲瓊爲胃腹洪洪曰腹

八卦之象最爲精微莊生出于機入于機亦微窺矣乾方爲寒

爲冰墮指裂膚隨爲大赤流金焦石方爲良馬和鸞節素隨爲

駁馬鋸牙食虎坤之爲文萬象昭回黑于何隱五色既黑文于

何藏方其爲均楊朱慚其一毛隨是吝吝氏慚其頂踵八卦

皆然可以類推易意曰易經少言圖字惟者圖神與此爲天爲

風言其无所不包无所不在也故以二象爲首句莫尊于君父

故表之莫貴于金玉故表之莫肅于寒冰故又表之乾居西北

候聖天門其義微矣顏質卿曰玉粹則孚尹金剛而能變也余

岸少日陽之始寒水在亥子陽之終大赤在巳午農父曰朱漢
上以坎中陽為赤極于巳純陽也故乾為大赤而奇門作兌赤
謂其成熟剝落歸乾之大赤也大赤歸于大白故乾為三百之
首升庵以明堂位商之大白周之大赤皆旂名亦取色耳集註
曰乾馬加良老脊駁四字見其純異于震次而首以良純善之
至也老馬取其能知瘡非陽弱也骨屬陽純陽骨多也山海經
駁如馬鋸牙食虎豹師曠對晉平者謂其健之最威猛也宋衷
曰天有五行之色詩東山駟白為駁玄同以為連錢之駮其文
圖程沙隨曰以實承實員在上為木果若良為果坎則下柔也
玄子曰木上果生氣完也果中有仁生理具也生生不已之象
乾无其干其究之詞尊乾也藏一曰小正合水必南風解水必
南風生收肯然乾南統天也潛錄曰乾无所不在特以天圖君
父玉金統物而寒水則十月煉性之候也大赤則乾南大用之
地四馬一用四也以西歐藏東龍之象圖負豈偶然哉木果則
剝葉貞幹後仁出帝之象也智曰乾聲轉為乾濕之乾故又為
幹天干亦取其幹也木果為員下起元之象可乾而藏之與離
飛伏故離為乾卦賴州亦名慶州可証也聲占以乾當先真侵
寒四韻古天真同韻華嚴可考易韻盡然旋韻侵開口值後天

乾此心音也乾本音為角屬勝送氣聲以類萬物之情何音非
五行干支三式星禽軌華卦影以類變生克氣光形聲索之衆
无逃矣
坤為地為母為布為釜為吝嗇京作為均禮記注為子母牛為大
輿為文為衆為柄其于地也為黑
荀九家有為牝為迷為方為爰為裳為黃為帛為縗補象曰坤
為霜為西南為野為國為邑為階為城為壙為正為次為禿為
窟為戶為地南北之經為十年十朋為臣為有土之公為女子
為小人為匪人為嚙為僕為師為群為夷夷者衆也平也于德
為安為寧為聚為承為習為允為教為章為惠為含括為祿為
遲為冥于物為衆為大往為蕃庶于器為輿為車為七鬯于味
為耳模庵曰鑒度曰坤為人門作成物為母一切治教乾觀寓
于坤體以布大衆故五十三中多表母儀為其主教養也全註
曰遼幅廣平為布或以泉布為地貨布行釜者審物熟物以養
也釜出金而冶成示效法也項氏曰六十四升曰釜坤容六十
四卦也靜翁故客齋均旋瓦者也徐乾若曰均鍾木為衆樂之
母也牛順物而母滋子益順矣乾馬老瘠故坤牛牝順其蕃庶
也麻孟瑛曰乾圓輪也坎為輿始坤為大輿皆為乾轉輪也履

子言呈與光武披與圖爾雅權輿始也權天之始與地之始也
猶堪天與地而皆以地用天也直以輿呼地矣哉敬夫曰奇用
偶而成文文表中理乃統眾業天理在地地文歸天故下有其
物上為星尤臣職安民釜養輿載知黑齋而可以文布為衆柄
而均此方直蓋人道也吳次尼曰洛書坤土居西南其色黑為
死門當萬物極盛交秋之候即為死門危哉潛錄曰邵子以无
萬數為坤草類亦屬坤凡物之渾繁難名者皆乾其細顯難名
者皆坤此象外之象也省曰乾不言性情而坤以吝齋畫其性
情乾資始而已一切皆坤所生成而歸其主之者于乾也表人
易時論今編國卷之十三

道也談玄北守黑之學其偏持此柄乎俞氏柄作柄以方直配
圓曲也智按周禮枋即柄古方內通聲為功于物不居其名者
也聲占主真文恩韻旋韻坤值麻陽未方成物之地聲大開也
坤字用膠送氣聲

震為雷古文作爲長子為玄黃為勇為龍虞子作龍半為玄黃
為虜虞姚李為大塗為駝為火踪下同為龍祥作駝乃駝龍為玄黃
其于馬也為善鳴為馵足京作朱為作足為的桑說文作時
其于稼也為文生虞作坡生其究為健為蕃鮮
荀九家有為玉為鵠為鼓切清云王當為主鵠當為鵠智按古

霍陽通聲黃鶴磯即黃鶴棲足徵也國語震為車左氏亦云震
為土車補象曰震為斗為陵為九陵為高陵為多即場也為百
里為侯為官為好爵為中行為言為笑言為大作為耕獲苗食
為夙為假為主為往為升為賁為與為擊為揭為鹿為災青為
震驚為失喪為渝為號為祝于物為車為柝為釜為筐為菜為
朵為鳥隼為鴻為鴈為翰為鳴在上為簪前合與則為帝鑒度
日雷不震日月出入門日出震月入震二陰一陽不見其體假
自然之氣順風而行成勢作烈盡時而息集註曰萬物用于聲
左為青龍東方之宿皆然二老始交生震兼有天地之色虜即
易時論今編國卷之十三

震又作華古不字鄂不聲聲是也全者帝萬物所出也家督主
重故明一索之長陽動必不兌與兌順首向西而伏故曰夫
躁也而又藏與兌矣蒼青色震色震鈴也崔似革而大合溪曰崔
狄也葦蘆也與竹皆下本實而上幹虛之象也朱漢上曰崔葦
震之發氣善鳴陽聲自內而聞爾雅馬後有足白驥左足白馬
陸佃云上絆其足今字書一絆作羈一絆作駟作足即詩思馬
斯作也的額有放毛昭烈呼的盧是也陽動必反下而上萌
芽皆然究為純陽之健究其前之所進也蕃鮮究其後之所變
也三變為二與繼震為木為餘氣故曰震花變為草震龍變

坎為水簡本為月在北下為溝瀆為隱伏為矯輳古輳一作矯宋袁士鑒

為弓輪姚信本其于人也為加憂為心病古文為多為耳痛為血

卦為赤其于馬也為美脊為亟心荀作亟心為下首為薄趾為曳

其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心

荀九家有為官為律為可為棟為叢棘為狐為疥疥為桎梏朱

彖儀曰可古呵字心氣為呵補象曰坎為雲雨為膏為泥為沫

為井為川為洑為濡為拯為茨為鬼為鬼方于體為心為中為

心不快為有言不信為臂為股為臬為血血即臬也于德為歸

為反為歸為敬為勞惻為疑為得獲為納約為險為亂為毒為

易時論合編卷之十三

肯為疾為樂為憂為連沲為惕恤涕泣血于食為酒于事為

筮為原筮為包為結繩為拘繫為弘為引引弓也為田為

即鹿為三驅為狩為刑為獄于物為乘馬壯馬其中陽為金為

水泉為不盈之平流為不通之室其陰為巷為楳為穴為宮為

幽谷為泥塗察度曰坎者水天地脈周流无息月坎也水魄也

坎不平月水瀆而風水傾而晃關尹曰水可折可合精无人也

火因膏因薪神无我也朱子雪谷記曰飛雲所沾衣濕如沐可

見雲雨非二物矣小畜密雲不雨為風所散退之所謂雲輶

今風以濟之也全註曰凹象水流故為溝瀆一曰矯輳木之性

而為溝亦猶矯輳木之性而為弓輪也輿亦隱伏者得坎下

半體也而直可矯所以習之弓輪中勁也素問金在志為憂水

在志為恐恐甚于憂曰加憂莊子曰上而不下使人善怒下而

不上使人善忘不上不下中身當心則為病升庵曰坎中一畫

即心體腎背為坎水火未嘗離也離中虛心之用有孚則亨是

盈科成章而達也加憂則病是饑渴害心者也腎衰耳腎傷則

耳痛血在身水屬也赤其色也道藏曰真陽之火在此精一之

水中故為赤血坎得乾中爻為美脊馬亟心內剛躁也前蓋柔

故育不昂下蓋柔故蹄不厚曳則陷失健也輿積才而不勝故

易時論合編卷之十三

為多眚一曰心病目傷古本故在心病之下流自常通月水同

德方諸取水于月陰伏藏益堅多心棘棗屬剛中也潛錄曰坎

受乾為體月受日之光天旋精于日日非離所私有也舊以月

為山河內景實測之其實凹耳又曰太玄以水為盜陰陽家

以玄武為盜坎主智而即為盜危哉心病之陰平邵子以智為

表德故以信合之克類婚枉心即是病制心使无其病加憂習

坎之亨在不失信斯易簡矣以險習盜而反以矯輳倫物謂高

組長隨者不愁行地而驅百姓習之豈不痛哉大學正心論語

學習所以抹行險之痛也智曰道善丙火藏于壬水此天地之

考異云古一本无多
牛云于云无堅字

荀九家有為鼻為虎為狐補象曰艮為東北為磐為廬為家為
舍為闕庭為丘園而前于人為君子為童蒙臣僕為子為瑣瑣
為躬為背為生為不死為執為提為禦為罷為已事為損疾為
有終于物為永其上陽為白為華下陰為膚鑿度曰艮為鬼冥
門物之生于冥昧氣之起于幽蔽艮止諸物太齊而出出後至
于中呂艮靜而冥昧不顯其路故曰鬼門荅曰大而山微而小
石皆堅而止者也集註曰震陽始出為大塗艮陽上窮高山之
上石磴曰艮處水土石之間故為蹊也剛上求直故為徑路雙
周時論卷之十三
時為門闕二皆行止相兼終始出入之象也植木曰果受地口
藏或以核分純乾為水果艮則蕪蕪震巽草木之始艮為草木
之終終而又始矣外二剛剛人无足而禦止于外內二柔寺人
无陽給使于內也肩指互用者指也四支之末能止者也一陽
二陰其宅時以為客時以為主人狗鼠之屬用靈于夜者也黔
喙之屬茹精于晝者也郭子和我曰坎在君子為隱在小人為盜
艮之利則狗害則鼠皆一義而二象者也鳥喙多黔馬融以為
獸皆前剛也艮不言馬其用偏上故无行徙之功徒有齧噬之
象耳吳曲直幹陽根陰為木全坎坎內陽為堅多心離中陰虛

為科上槁艮陽在上為堅多節木枝在上方有節二少當于微
處取潛錄曰指之為用末而者之為其指之而節見也何守鼠
盜人聞之當然何得禁人間之熏鼠畜狗者乎開者開寺者寺
聖人之指如終因物中節而已智曰背庭皆艮也而此表門焉
鑿度以族限稱鬼門實寅方之人門也震金艮路始終時其行
止則徑與開皆可敦皆可指矣人未登峯豈知平地即是耶聲
占艮主真庚龍旋韻艮值支開之寅艮為角勝初聲聲

兌為澤為少女為平為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為
妾為羊鄭玄作陽陽養元家女貨故養賤于妾者郭璞引詩陽
妾為羊如之何又曰巴濮自稱阿陽開庵引後漢西南夷女為婦
周時論卷之十三
從古文作為少女為妾為婦為巫廣
作為焉考典載鄭作作為焉者

荀九家有為常為輔頰陸德明曰常西方神草廬曰九旗之一
能南沙定常作府非補象曰兌為雨為陰陰秋也為西山岐山
為武人幽人祝史為面為言為譽為拘為賊為剝朋為羸為虞
為素素帶也得所則為悅為笑為和失所則為號為咷嗟于事
為酒食于物為虎豹陰居上為覓為葛藟為臲臲而兌為鳴為
和為商鑿度曰澤金兌日月往來門月出澤日入澤萬物燥澤
可及天地怒澤能說萬形惡澤能美澤者天地之和氣也朱子
取仲翔川壅成澤澤決成川之說謂坎下畫閉合也切清曰巫

格為細格之竿頭細格又為目格之竿頭觀物結日物觀
物而已安有我于其間哉則謂我証我物証物六經証六
經可也適當大極現卦又之身以証天地萬物之時安得
不溫本証

周易時論合編卷之十三終

周易時論合編卷之十三

三

周易時論合編卷之十四

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中德 中履 編輯

環山後學方兆寬較

序卦傳

文中子讀至序卦曰大哉時之紀生也豈有可與幾矣朱
楊鄴何黃剛之精矣易意曰今升言有先天地者矣今正取始
于天地此黃帝所云太古斷元也穀梁傳曰不求知所不可知
者智也太極既生儀象則止有儀象則大極矣儀象森然即有
序矣人人知天地可不言乾坤矣申言天地矣人倫則人道即
天道矣凡以徵民而安之也潛老夫曰聖人因物理而時宜之
即所以然之精理也極必有精精藏于極隨舉一端皆蘊皆寓
焉智曰念于則一則結置微開之天地倫物而會通不礙不聞
之天地倫物耳歸實則止有此天地倫物之森然序列也雖一
周易時論合編卷之十四
元會之內自分夜旦十昏而一元會之十如此萬元會之十即
如此此則森然序列者即萬元會不壞者也世象常任何家汝
一絲毫迴避耶即欲不
有序也亦安盡地作煩。

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者

盈也屯者物之始生也物生必蒙始生蒙受之以蒙蒙者蒙也

郭亨作蒙昧也物之辨也古或作物辨不可不養也故受之以需需者飲食

之道也飲食必有訟故受之以訟訟一行為象引孟喜序卦曰陰陽交萬物必訟而成之君臣養

萬民亦訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受

之以比比者比也郭京作親比也此必有所畜徐作故受之以小畜物畜

然後有禮故受之以履切清曰韓註有履者禮也四字今按王弼

集解引此蓋是後人誤以正文當作注字

屈而泰朱子引是氏曰然後安故受之以泰卦分三節有窮有窮天地二而安于人也

潛錄曰禮本大一而延于操履所以合外內也故特著之而下篇又申禮義有所指此序卦之斷案也其六貞悔三十陰陽而天地交之義已詳前矣自泰而下蓋參故哉上第四曰辨下第四曰壯示物候也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀說文引也可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑李作八也噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣李作而後故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復淮南子引云剝之不可復也後則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動李作以動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也鄭本引鑿度云乾起于子陰起于午天數天分以陽出離以陰入坎坎為中男離為

中女太乙之行出從中男入從中女四陰陽男女之偶為終始也王昭素謂面必有所感故受之以咸咸有感也果以正古易取之蘇傳曰雜卦皆相友序卦皆相因此理也即數也步曆而曆協

吹律而律應考之人事而人事契循于天理而行无往不相值也世之所有莫不咸在焉象正曰聖人意不可見而序可見後人不知其意而亂其序則先後中天之序可一一代也及復體也對化用也以乾坤涵乾坤之用屯蒙涵陽草之用需訟涵晉夷之用因而乾乾涵坤坤之用坎坎離離猶是也後之人必以是一反一對者為序也故顯其反者而藏其對者乾坤之從屯蒙顯反而從對猶父母之從子立子而隱婦也全曰陰陽之氣周易時論合編卷之十四三專則生化之理滅故陽中陰陰中陽陽消出乎赫赫發乎此至理也來矣鮮曰物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也造化也有大者不可以盈不養則不可動以理之當然言也人事也沿老夫曰聖人因物明物而因以理之因立宰理而即以物理藏之此至理也故所序立造化不違審禮審養不可苟合復則不妄貫終始矣放者廢宰理而任自然早已不知物理矣有守宰理而不窮物理者觸途跋望固所不免然藏感于恒正類學者之陷麗以濟此貞勝之至理也究竟一理寧可分乎究竟一理即在事物特指之宜中寧有荒一可執乎居而安者

素其序而已矣。

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯荀氏傳引易云禮義構則人知所履夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有離故受之以蹇蹇者難也物不可終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益說苑孔子告子路則此語而不同蓋自周末引語皆引其意而自爲詞益而不已必決故受之以夬夬者決也玄子依時本作決訛決必有所遇李本无故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革虞无故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎王雷者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動李本下止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐

豐者大也第大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

程子曰易者變易而不窮也晁氏云未濟之終復始于乾坤玄以將準未濟韓康伯曰三才必備豈有天道人事偏于上下哉元公曰上經主天地言多以君道相配下篇主夫婦言多以臣道相配麻衣叅同取卦位與丹侯初應无勿不具此理聖人隱易時論分篇圖卷之十四

而盡之矣胡庭芳曰上天道而具人道下人道而具天道易意曰統言三才分言天人皆不相壞也令升以殷未姐禍周盛開雖故僻論禮義所由生吾歎聖人以天地代乾坤重敘天地托夫婦天地倫于人倫還其倫卽序還其序矣曰然後曰不可曰必有要推隨時處中已耳淇澳言居安易序卽此六十四卦相承確然不可移萬古人物宇宙皆在此六十四德中生成變化雖欲不安亦不可得吾身體會方覺居安實地所謂思不出其位者此也潛錄曰三十六貞悔十二之九之六之三之兩之又以十卦周之末震領十四皆詳前矣平心靜氣一誦此序言外

會通風行電轉。其千古大文章非執一所可行數者也。家引謂物不可窮也。一言括盡全經。然哉。智曰。東坡謂若賦詩斷章。不可以一理論。愚曰。此正其所以一也。有知友因即公因者乎。聖人隨禮而是。即隨愛而素矣。摩尼寶珠五色四射。日輪耀空。豈容正視耶。後士執訓詰以贊聖人。西向而笑耳。

周易時論合編卷之十四終

月少時論合編卷之十四終

周易時論合編卷之十五

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中德 中履 中泰 編輯

子婿左國陽再較

雜卦傳仲翔曰。聖人因時而作。于時王道踳駁。故次序以雜曰非之明道。非常道也。然固也。其有損益之思乎。令升曰。既序之又雜之王也。神征伊周。遭遇異時也。夏野股肱。周文春秋。取三代而損益之。以授顏子。故聖人于天下。爵不異。不異一以貫之矣。明善公曰。蔡介夫謂序為流行之易。雜為對待之易。吾謂有雜而不雜者。在一員以決。決于君子之道而已。易意曰。乾兌同為大陽。坤艮同為太陰。乾上兌下。順則為履。履即伏。坤艮之謙兌上乾下。交則為夫。夫即伏。山地之剝。大橫首乾兌。而終坤艮。卦首乾坤而終夫。明決于陽之治陰。而乃能用陰也。決于禮教而周易時論合編卷之十五

乾剛坤柔比樂師憂

潛老夫曰。言剛者。天在地中也。言憂樂者。人道在因好惡以決。

之也。以憂善其樂。而即可樂以亡憂矣。人心比昵于柔。則樂而過多。乾剛師克。則憂而過少。末一憂字。正相應也。憂以終始。其要無過。孔易之旨夫。

臨觀之義。或與或末。

或之者。教思亦物所自求也。設教亦已所與也。人間兩端。皆此與求生憂樂也。

屯見而不失其居。蒙雜而著。舉正作雅而著

動乎險中。經綸貴乎張主也。亨行時中。教法貴乎因而表之也。教所以為治。君道明于師道。故雜著與雜傳相應。

震起屯止也。損益盛衰之始也。

憂樂之情。盡乎與求。隱則難以治教。故表法必貴見著。要歸動靜盈虛而起止。見于始幾。又特著之。陽子明曰。損益盛衰之始。聖人推時運施典禮。必濟其衰。戒其盈。行乎易中。因夏因殷。損益可知。後王不能應其數者。禮不行于易中也。此以世論也。心法亦然。

大畜時也。无妄災也。

始幾惟此无妄。然必大畜以學問。乃以時其无妄。若徒恃木自无妄。而莽莽然。則王僕不分。成荒蕩之災。肯矣。

萃聚而升。不來也。譊輕而豫怠也。息京作治虞作怡

萃聚而來。升往不退。此學問之始幾。貴乎向上也。而益妙于坵。惟護以自牧。則身世輕。然豫圖其樂。則頽然怠矣。此不可不知也。

噬嗑食也。賁无色也。

脫累能輕。入德妨怠。必去其閒。而逢物化物。即可謂之正命食矣。色色者。未嘗色。而即費是隱。倫物踐形。皆食色也。

兌見而巽伏也。

見與伏同時。猶費隱也。乾坤統四偏于上。而即坎離二濟于下。隨无故也。蠱則飭也。王肅本鈞作節

寂感大隨。本无故也。而隨即生蠱。飭必有事。豈可坐无事乎。剝爛也。復反也。

馳外閉內。病在生事。而執離兩途。又墮无事故。必過剝爛。復反之。闢。

晉晝也。明夷誅也。孫奕以誅當作昧。升庵云誅有之。由切畫亦音周。

晝言明德。夷言用晦。自昭之幾。在自誅其隱微之私。所謂洗心。齋戒神武不殺也。貞其剝復之一。則通晝夜而知矣。通晝夜之道。不過一通一塞之間。塞則自通。即无通塞。故繼困井。

通而用相遇也

本通塞之幾而言相遇何也遇此始知憂樂之起止損益皆一于二中也則可隨感而久矣此爲上經三十卦

感速也恒久也

天地人倫在上下經之首終不以雜而變

渙離也節止也解緩也塞難也睽外也家人內也否泰反其類也咸感恒立之道即速即久然必渙汙以離之乃中節以止之則難可緩而外內咸宜矣其幾止于否泰之類不可不知其反因也上下經原以否泰損益爲首六貞悔之限今兩處易而連稱之心學貴乎知始而入用貴乎類情反否其類昌反泰其類敗邵子曰水受火則溫火受水則滅所以泰則小人皆爲泰否則君子惟有否而已不能從小人亂其群也泰則君子養小人否則小人傷君子故云反其類

大壯則止熊氏作上遯則退也

人世莫重于出處進退之幾玩一則字則反類之學精矣

大有衆也荀作終也同人親也革去故也既取新也小過過也中孚信也

類情通德則衆親新故之際可以過物而信行矣乾至此四十

八卦四分用三也親遇知仁故二過皆于下經言之

豐多故親寡族也王弼作豐多故也荀以豐多故親爲句

上危之下脅之反出族字知族于豐則人世真咸恒矣可以昭水火矣

離上而坎下也

坎離造化之門戶坎上潤下順乎數也君子反之火降而水升取離中之陰以制火取坎中之陽以制水是爲逆數此天人身世之要幾也

小畜寡也履不處也

周易論今篇卷之十五

聖人所以善世者禮也故以此用水火而先以寡御衆即族其豐之道也不處所以著其履之善也上言大畜其无妄此言小畜于履

需不進也訟不親也

依然此飲食之訟場豈能免哉能自訟則不進不親皆畜寡不處之善用也不明愛樂之始幾反因則談性命超生死亦教訟而已矣豈能顛轉大過而決之乎此下卦不反對有深幾焉黃帝曰聖人索頤作天頤頤也惟亢上頂惟頤即顛顛必倒矣此頤連之理也

大過顛也。姤遇也。柔過剛也。漸女歸待男行也。古歸作婦。順養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夫夬也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

此取三互仲虎言之矣。四十八卦言小過過也。中孚信也。餘十六卦又餘其半。而舉大過顛也。不即言順而舉姤遇何耶。人所以過皆遇之爲也。以憂樂知損益之始。是困相遇而通也。否泰反類。當小過之後。豈族于水火之中。當履于需訟之場。則大過之顛矣。危哉。故包遇合飲食男女于中。而顛其終窮。決其養正焉。顛所以轉全剛全柔之故。以亢而惕其飛躍。利見之潛決所周易時論合編卷之十五

以斷扶陽化陰之理。以君子申二中制命之一。豈得不爲乾坤名之。而一望其道長。一以憂爲道哉。小人能憂。卽君子矣。聖人正憂後世之君子。不知不覺而近小人也。況有无忌憚者。竊偏高之。苛其雄流洋之巧護。而貪以蓬藪不決之語。誤人入莽乎。然彼亦以悍然不反爲剛也。何以決之。潛老夫不得迴避而歎曰。真剛惟言貞一。邪剛托于渴一。真剛歸于中和。邪剛助以很僻。故曰。吾未見剛者。以剛于欲之非剛也。然人又曰。何者非欲。故又曰。剛健中正。純粹精也。正用之。卽非欲矣。至曰。本无剛柔之至體。何容噴噴乎。鼓天下之動存乎辭。敢快口于所不必言。

者哉。人楊修辭立誠之位。所以居樞審官天之業也。人而生矣。體在用中。用在雜中。必決于擇善得一善乃止。至善諸家徵攷。謹列左方。

胡雲峯曰。易終雜卦。一卦反覆爲兩。此變易也。乾坤至困三十卦。當上經數。而雜下經十二卦于其中。自咸至夫三十四卦。當下經數。而雜上經十二卦于其中。此交易也。坎離交之中者。本居上經。三十卦內。今附于下。震巽異兌交之偏者。本下經三十卦內。今附于上。其无反對者。上經六卦。下經二卦。今附于上者。二卦。附于下者。六卦。皆交易之義也。十二辟卦。除乾坤外。上周易時論合編卷之十五

經否泰臨觀剝復。陰多于陽者。十二下經遯壯姤夬陽多于陰者。十二上經。今雜卦移否泰于三十四卦之中。而陰陽之多少復如之。特在上經者。三十六畫。在下經者。二十四畫。今附于上者。二十四畫。附于下者。三十六畫。愈見其交易之妙。爾若合六十四卦論之。上經三十卦。陰爻之多于陽者。八下經三十四卦。陽爻之多于陰者。亦八。今則附于三十卦者。陽爻七十二。陰爻一百八。而陰多于陽者。三十六。附于三十四卦者。陽爻一百二十。陰爻八十四。而陽之多于陰者。亦三十六。以反對論。上經陰之多于陽者。四下經陽之多于陰者。亦四。今則附于上者。陽爻二十。

九陰爻五十七。而陰爻多于陽者十八。附于下者陽爻六十九。陰爻五十一。合而陽爻多于陰者亦十八。或三十六。或十八。互為多少。非特見陰陽交易之妙。而三十六宮之妙。愈可見矣。○又曰。雜物撰德。原指中爻互體。先天三五。左互復。順既濟。家人歸妹。睽夫乾。八卦右互。姤大過。未濟。解。漸。蹇。剝。坤。八卦此則于右取姤。大過。未濟。漸。四卦。于左取順。既濟。歸妹。夫。四卦。各舉其半。可兼其餘。雜卦中取有體。又其最雜者也。上三十卦。終困。柔。睽。剛。下三十四卦。終夫。剛。決。柔。睽。剛。君子不失其所亨。剛決。柔。君子道長。小人道憂矣。雜卦之末。特別君子小人。其意微。

周易時論合編卷之十五

八

矣。始乾終夫。一陰決盡。則乾也。考皇極經世。乾已會之終。當堯世。欲自夫而乾。如堯世任賢去邪。疑謀勿成。以為夫耳。蘇東坡蔡節齋之改徒多事矣。又何如朱子之疑耶。黃疏曰。六十四卦皆從乾坤交變得之。凡剛皆乾。凡柔皆坤。剛柔雜居。而吉凶遂判矣。全章俱明剛柔雜居之義。非錯舉其名也。乾坤純之純者。也。乾坤之外。則以剛柔之專者為純。一者眾之所宗。少者多之所貴也。師比一剛居上下之中。臨觀二剛統上下之始終。皆主剛而言也。屯蒙二剛分位于外內。震以剛起。艮以剛止。其常與萬物出入之門乎。損益三剛三柔。或得或失。盛衰之際也。大畜

艮剛止于乾上。无妄震剛動于乾下。時與災分焉。萃升以二剛與柔應。或聚于上。或止于下。謙豫一剛為主。而不當乎位之中。噬嗑與賁以震艮從離。是陰柔為政矣。兌陰外見。巽陰內伏。主柔而用事也。隨剛下柔。蠱剛上柔。剝柔變剛。復則剛反。天地之心見焉。晉夷則坤離相錯。陰卦也。二剛處上。則明。二剛因下。則暗。井通以剛中之得。而困以剛掩故窮。○咸恒居下篇之首。三剛三柔。柔上剛下。則氣通。剛上柔下。則位定。渙與節以巽兌從坎。陽用事于中也。蹇解以艮震從坎。陽卦也。剛動于陰外。則解。剛止于陰中。則蹇也。睽離之柔居外。家人離之柔居內。親疎分。

周易時論合編卷之十五

九

矣。否泰剛柔相稱。而小大分焉。大壯剛止于上。遯剛退于下。大有同人。五剛用事。非族聚而情親乎。革鼎以兌巽合離。陰卦也。離柔中用事。有去故取新之功焉。二剛制四柔。小過也。二柔順四剛中乎。也。豐旅以震艮從離。柔為主也。離主柔。坎主剛。水火之勢分矣。小畜一柔為寡。履以一柔履剛為不處。需剛不進。險在外也。訟剛不親。險在內也。大過剛勝矣。困于二柔之內。非顛乎。姤有五剛柔為主也。漸先剛而柔後。順四柔主中。三剛用事于外。皆不失其正焉。既濟三剛得位矣。歸妹柔乘剛。女不善其終者也。未濟三陽失位。非男之窮乎。夫以剛決柔。變為純乾之

卦矣六十四卦不過剛柔相推聖人于剛柔損益之際恒致意焉扶抑之情見于互舉非錯陳也。○孫文介曰從乾坤以下比師是一乾坤剝復是一乾坤大壯遯又一乾坤從大壯前乾坤合終之否泰大壯以後有乾无坤坎是天一本體故乾坤繼以師比離是用九歸還故大壯下連繼以離而終既未濟夫澤水之滙以比水始以夫澤終合離之成效也震艮兌巽以佐乾坤始用離以還乾坤成用一中氣也始之成之也比師繼以臨觀者陽行陰即輔之臨觀陰陽自相求與屯蒙皆為坎用震艮陽之起止也損益山澤雷風合故曰盛衰之始其乾坤始造時一消息也天畜時也陽畜之也无妄曰災戒陽也萃升萬物之情譏豫一人之情隨蠱合雷澤山風乾坤始造至此一週也晉明夷火一升一降井困水一升一降解蹇駝家人否泰即八卦之全故云及其類是乾坤中用時一消息也小畜履皆乾為王故曰寡曰不處也畜之大則承震艮畜之小則承巽離時言周遍寡言精微也既濟定矣次歸妹未濟男女有離合之義焉合水火之成效也是乾坤終用時一消息也終之以夫剛決為柔君子常不敗小人道憂遂无忌憚為戒懼乾坤調羹在吾手矣如是而乾坤始完首乾中大畜亦乾終大壯亦乾剛柔雖二而所

以為剛柔者一耳先之以比剛中有柔終之以夫柔中有剛震艮剛而柔與兌柔而剛離坎而剛柔始中乾坤之後首比其是乎師一陽曰師憂夫一陰曰小人道憂乾剛坤柔義于是備易簡錄曰憂已之為小人而使世之不得為君子也。○更生曰趙文敏得定武禊帖臨玩不盡有十三跋十七跋夫子贊易說而又說亦俱後世學人未必皆耳順故叩喑反覆耳。○虛舟子曰文王合叢易為貞悔既序之矣尼父重為孔易號曰雜卦豈得已哉始乾終訟者體對待也知大過終夫者用流行也合之則始乾終夫而以訟大過為轉關子蓋曰人具乾體本來无過而乾體晦蝕乃有大過有大過以役于无過則訟寔開之而夫寔竟之故批大過以承訟而留夫以結乾蓋昭然矣不則易无二理何必更為易也乾純陽夫五陽大過四陽以四陽而過大初上之陰實敵之乃其中之乾體固在也一決再決夫其陰而純陽之體復故曰五十學易可以无大過矣之言也孔易既成寄慨以示弟子志之以明此旨也余因次第之且置其義論其序曰孔易反對五十六合先後天起比始坤右行週北而復終于南卦有本宮有對宮每互取有正位有隅位每交取其尊先天之大乾藏而不用用後天西北之乾實用也自剛柔分體而无

體之乾。化為乾坤。以統補卦矣。首比師者。王後天坎以合先天。坤自北方而東。亦天陽起北之理也。于是取北方之坤坎以合。四隅之偏卦。而坤合少長女之偏。為臨觀坎合少長男之偏。為屯蒙。每至隅卦。必相交。取東南之隅。震艮在焉。其本卦也。艮交兌。則損震交巽。則益。由本宮艮翻則震。對宮巽錯則兌。故交取之隅卦。每交乾坤。大畜无妄。震交乾。萃升兌。巽交坤。夫婦兌。巽交乾。交附隅見。故次東北。今取大畜无妄。萃升。謙豫而遺。姤夫將甯。以殿諸卦也。正東先天離位。離交震艮。以合偏陽則噬嗑。賁為貞悔云。東南之隅。兌巽為本卦。兌交震有隨。巽交艮有蠱。又以四隅之交。取之乾當正南離位。聖人尊乾不舉。且以用時大乾宜藏。故舉對宮之坤。交艮震為剝復。再取後天離交坤。為晉明夷。但有坤者。避正則取對宮也。正南卦乾可取坤。則離可取坎。故以坎交巽。兌為井困。則亦對宮卦也。此上經也。周易前陽後陰。孔易前陰後陽。故乾坤外上卦合坤者十二。合乾者二。下卦合乾者十二。合坤者二。其它妙吐胡氏言之矣。咸恒轉西南故四隅之卦。又一交焉。正西坎位。先以坎交巽。兌為渙節。繼以坎交震艮。為解蹇。亦主坎也。坎合四偏也。舉家人次之。取坎對宮之離交兌。巽合偏陰也。是南正西卦也。西北之隅。後天

之乾所起。故乾坤交而否泰立。至此始取乾者。先天之乾。天也。後天之乾。乃人也。否泰雖天。實關人事。故于後天之位。兄之繼。此則乾合偏陽。震乾交震艮。為壯遯。壯遯亦人事。故附否泰。後再轉正北。師起處。前未取互。乃取對宮離乾為貞悔。又取對宮離交兌。巽以補前所未備云。再于西北隅。補互震艮。取本位巽兌。取對宮也。再轉正東離位。交震艮。因以離坎次之。東南先天兌位近乾。故以巽兌交乾。為畜履。巽則兌之反也。正南乾交對宮之坤坎。于是以水地地水起者。以水天天水終。而五十八卦如循環矣。後不對之八卦。以三互取。前五十六卦。天而人。是以先後天參用。起北終南。其行逆。後八卦人而天。本體漸復。純先天不參。後天始南終北。右旋一週。其行順也。本具已用而舉之。顯未濟一週。而四卦各十四陽。以勝十陰。總在提出大過。明乎決之可復。乾體也。詳具圖說。藏一曰。吾師先言大本領。而後舉象數之清訛。處雜微之亦見。理无所在也。○潛老夫曰。胡孫黃王就序。微之各有天巧。玄子謂微言妙道。盡于陰陽乘鎮。母為舍玄珠。而抱赤楨也。吾以為此各不相礙者也。豈可曰人用官骸而已。遂惡指上之節。與經絡之尺寸耶。道理光光。相入髓。舉皆得。故備收之。君子之道。不長則退。小人之道。便之憂則繁。

矣。○智曰：舊以八經卦提綱，愚謂用四偏以用坎離之中，即乾
坤之純也。離而不越純于離中也。故以二老用四偏表于上篇
以坎離用中表于下篇。置陰陽而言剛柔，正謂落于體質方可
論決。貴知心法，故示憂樂以明表幽。故貴見著起止見伏，互爲
損益而終困者，生安歸于困也。一知其始，則樂憂通矣。无非
相遇也。下篇以人事之用徵之，貴習坎明離之用中也。飲食
男女內外人我，无非上下相濟而已。上下者，否泰之反。因通類
也。坎爲心病，而心之所遇，憂樂皆過故。二過皆肯坎。孔易首師
比，皆習險也。中井困，入悅乎險也。轉關以雷訟健于險也。未令
二濟于夫以終，留心于坎，所以決離而不越之心學也。困通決
能知始而自訟，決能反類，類其所遇，則舉世皆險阻之藥，而我
心養易簡之正，頓定于漸終第亦无終窮矣。決矣。嗟乎。人生不
能不動。動與物遇，遇无非過。女禍口禍，聖人深憂總殺之過矣。
總赦之更過矣。惟漸養而正定之已耳。本无終窮，此時但當善
濟。二互之終，惟有四乾坤四既未則周易之定符治教之定符。
本非可造作也。朔易冬解以小始知大，易則終無成性剛決柔
而用柔，故曰冷火旋空，熱水凍日，必以子先西北之乾金至剛。
險止而震出，則神武不殺，入明順悅，奉我而行矣。辟之指南車
焉。子午鍼正而七十二龍旁羅皆正，爲有扶磁矯引者，遂者看

甫以泛泯泐耶。移孝曰：利用厚生，而倫義居業以養正也。人
不決志好學，則溫飽華人久矣。故以不耻惡衣惡食決之。知其
有免也。故以憂患疾決之。浮雲蔽展，孔孟決人之靈丹也。卦
爻詩書，養人自決之目手也。君平之簾下，與人子言孝，與人友
言信，是善用時中之決者也。虞稷曰：莊生云，別墨倍識，至今不
決。今遂有以不決之突梯，藏身者矣。天地決生聖人，賴聖人決
天地之理也。故十三卦與雜卦皆終以无陽通云。終未濟，猶貞
元之居意終，貞則貞元之實事也。倪文正謂春秋律易，瞿虞山
謂孝經決易，愚謂六經所以決。

周易時論合編二十三卷 安嶽巡撫
採進本

明方孔炤撰孔炤字潛夫號仁植桐城人萬厯丙辰進士官至右僉都御史巡撫湖廣爲楊嗣昌劾罷逮治謫戍久之釋歸崇禎末起故官屯田山東河北兼理軍務事迹附見明史鄭崇儉傳是書卽其罷官後所著凡圖象幾表八卷上下經繫辭說卦序卦雜卦十五卷其立說以時爲主故名時論蓋孔炤初筮仕卽攫璫禍及膺封疆之任值時事孔棘又遭齟齬有所憂患而發於言類多證據史事感慨激烈其講象數窮極幽渺與當時黃道周輩說諸家相近孔炤自著凡例稱少侍先廷尉教以三陳九卦案孔炤父大鎮字君靜萬厯己丑進士官大理寺少卿著有易意四卷載朱彝尊經義考則易固其家學也是編刊於順治庚子前有李世治序經義考作十五卷或朱彝尊所見之本無圖象幾表歟

21181888542143